

ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତିରହସ୍ୟ-କବିକା

‘ସର୍ବେ ବେନା ସଂପଦମାମନନ୍ତି—

(କାଠିକେ । ୧୨।୧୧)

‘ବେଦେ: ନାମ୍ନପଦ-କ୍ରମୋପନିଷଦେ-

ଗୀରନ୍ତି ସଂ ନାମଗା: ।’ (ଭାଗବତ । ୧୨।୧୭।୧)

‘ବେଦେଷ୍ଟ ସର୍ବେରହମେବ ବେଦୋ—

(ଗୀତା । ୧୧।୧୧)

‘ଗୌଣ-ମୁଖ୍ୟବୃତ୍ତି କି ଅନ୍ୟ-ବାତିରେକେ ।

ବେଦେର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେବଳ କହରେ କୃଷକେ ॥’

(ଚରିତାମୃତ । ୨।୨୦।୧୨୮)

ବ୍ରୀଟତନ୍ତ୍ରାନ୍ଦ

୫୭୭

ଶ୍ରୀମତ୍ କାନ୍ତପ୍ରିୟ ଗୋସ୍ୱାମି-
ପ୍ରଣୀତ

ଚାର୍ତ୍ତ ଟାକା ଯାତ୍ରା ।

—প্রকাশক—

শ্রীগোকুলানন্দ গোস্বামী
৫।এ, বারানসী ঘোষ লেন,
কলিকাতা—৬

[সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রিণ্টার—শ্রীলালমোহন দত্ত
সাধনা প্রেস,
৩১।১ ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬

নিবেদন

শ্রীশ্রীগৌররায়-মহাপ্রভুর প্রেরণায়, শুভেচ্ছায় ও অচিন্ত্য-কৃপায়, ‘শ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা’ গ্রন্থের প্রকাশকাৰ্য্য সুসম্পন্ন হইল। এই জন্ত সৰ্ব্বাগ্রে তদীয় স্নাতুল শ্রীচরণাশুভ্বে সৰুতজ্ঞ অশেষ প্রণতি নিবেদন করি।

এই গ্রন্থ লিখন বিষয়ে আমার কোন স্পৃহা, আগ্রহ বা সঙ্কল্প ছিল না। সেই অনন্ত লীলাময়ের কোন্ উদ্দেশ্যে জানি না, ঘটনাচক্রে এই গ্রন্থের প্রকাশ কার্য্যে অপ্রত্যাশিতরূপে এমন ভাবে জড়িত হইয়া পড়িতে হইল যে, ইহা হইতে নিবৃত্ত হইবার কোন উপায়ও ছিল না; অথচ অগ্রসর হওয়াও মাদৃশ ক্ষুদ্র ও অজ্ঞ জীবের পক্ষে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণই হইয়াছিল। বিশেষতঃ ইহার সম্পূর্ণ কোন পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইবার পূর্বে মুদ্রাঙ্কন কার্য্য আরম্ভ হইয়া যাওয়ায়, উহার সঙ্গে সঙ্গে তদীয় প্রেরণায় যখন যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই মুদ্রিত হইয়া এইভাবে গ্রন্থখানির পরিসমাপ্তি হয়। তদ্বিষয়ে বিস্তারিত ঘটনাবলীর উল্লেখ অনাবশ্যক বোধে কেবল উহার ইঙ্গিত মাত্র করা হইল।

নিজ নিয়মিত কার্য্যের পর গ্রন্থাদি লিখিবার মত কোন অবসর ছিল না বলিলেই চলে। অথচ এই গ্রন্থ প্রকাশ কার্য্য ঘটনাচক্রে আমার পক্ষে বাধ্যতামূলক হইয়া পড়িল। যে-হেতু সঙ্গে সঙ্গে ছাপার কার্য্য চলিতে থাকায়, উহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলিয়া রাখাও চলে না; আবার প্রত্যেক ফর্ম্মাতেই গ্রন্থ সমাপ্ত করিবার অভিপ্রায় লইয়া লিখিতে বসিলেও, সমাপ্তির দিকে না গিয়া, উহার গতি বুঝা যাইতে লাগিল—বিস্তারিত হইবার দিকেই। কি ভাবে কোথায় গিয়া শেষ হইবে তাহাও ছিল অজ্ঞাত; সুতরাং ইহাও এক সমস্তার বিষয় হইয়াছিল। তাহার উপর নানাপ্রকার প্রতিকূলতার ভিতর দিয়া সামান্য অবসর সময়ে তিন বৎসরাধিক কাল অবিরতভাবে এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারিয়া, আজ যে ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে,—অন্তের

পক্ষে যাহাই বিবেচিত হউক,—ইহা সেই পরম করুণাময়ের এক রূপার খেলা ব্যতীত আমার পক্ষে অত্র কিছুই মনে করিবার উপায় নাই।

কি উদ্দেশ্যে জানি না,—যিনি স্ক্রকোশলে এই গুরুভার আমার দুর্বল শিরোপরি চাপাইয়া দিয়াছিলেন, তিনিই যে আজ রূপাপূৰ্ব্বক স্কুশলে উহা নামাইয়া লইয়া, আমাকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে দিলেন, এই পবিত্র ভার বহন করিতে পারিবার সৌভাগ্যমাত্রই আমার পক্ষে আনন্দের বিষয়। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ইহার অধিক আমার আর কিছুই প্রাপ্য নাই।

যন্ত্র-চালিত পুস্তলিকার মত, মাদৃশ সৰ্ববিষয়ে অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ ক্ষুদ্র জীব এই গ্রন্থ রচনায় কেবল লেখনী ধারক মাত্র; প্রেরকরূপে সেই দীন-বৎসল প্রভুই ইহার প্রণেতা বলিয়াই আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস। পশ্চুকে দিয়া যিনি নির্বিঘ্নে শৈল লঙ্ঘন করাইয়া থাকেন, সেই তাঁহার করুণার প্রবাহিনী প্রায়শঃ নিম্নগামিনী। স্মতরাং মাদৃশ হীনজনের প্রতি তাঁহার এই করুণার কোন অসম্ভাবনার কারণ দেখা যায় না।

অতএব এই গ্রন্থ প্রকাশে আমাকে কেবল নিমিত্ত মাত্র করিয়া যিনি নিজেই সমস্ত সমাধান করিয়াছেন,—ইহার সমস্ত কৰ্ত্ত্ব স্ব সেই ইচ্ছাময়েরই। তথাপি মাদৃশ অযোগ্য আধারের অজ্ঞতা দি দোষ ইহাতে সংস্পৃষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নহে। সারগ্রাহী হংসস্বভাব, অদোষদর্শী সজ্জনবৃন্দ রূপাপূৰ্ব্বক সেই হেয়াংশ বর্জন ও উপেক্ষা করিয়া, গুণাংশ থাকিলে তাহাই গ্রহণ করিবেন—এই বিনীত প্রার্থনা।

বর্তমানে এই গ্রন্থের কোনও প্রয়োজনীয়তা বিবেচিত হইবে কি না, কিম্বা ইহা ব্যর্থতা অথবা সার্থকতা বরণ করিবে, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিবার মত আমার কোন সামর্থ্য নাই। সহৃদয় ও চিন্তাশীল সজ্জন ও স্মধিবৃন্দ নিজ বিবেচনায় তাহা নির্ধারণ করিবেন। ইহার বিচার ভার তাঁহাদিগেরই উপর সম্যাস্ত রহিল।

ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଧାନି ଯାହାରାହି କୃପାପୂର୍ବକ ଅଭିନିବେଶ ଓ ଚିନ୍ତାର ସହିତ ପାଠ କରିବେନ, ଡାହାଦିଗେର ପ୍ରତ୍ୟେକେରହି ନିରାପେକ୍ଷ ଅଭିମତ ଜାନିତେ ପାରିଲେ ଉପକୃତ ଓ ଅନୁଗୃହୀତ ହେବ ।

ଅତଃପର ଏକଟି ବିଶେଷ ବିଜ୍ଞାପ୍ତି ଏହି ଯେ,—ମଦୀୟ ‘ଶ୍ରୀନାମଚିନ୍ତାମଣି’ ଗ୍ରନ୍ଥେର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ‘ଦ୍ଵିତୀୟ-କିରଣ’ ଯାହା ବହୁଜନ କର୍ତ୍ତୃକ ପ୍ରାର୍ଥିତ ହେୟାଓ ଏ-ସାବଂ ନାନାକାରଣେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅପ୍ରକାଶିତ ରହିଯାଛେ, ଉହାର ପ୍ରକାଶେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ହେୟା ଶ୍ରୀଭଗବଂ ପ୍ରେରଣାୟ ଏହି ନୂତନ ଗ୍ରନ୍ଥଧାନି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲ କେନ ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନେର ସମାଧାନ ବିଷୟେ ପ୍ରଥମେ କିଛିହି ସ୍ଥିର କରିତେ ପାରି ନାହି । ପରେ ତଦୀୟ ଅଚିନ୍ତା କୃପାୟ ଏହି ରହସ୍ୟଓ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେୟାଛେ । ତିନି ଯେ, ଏହି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟାହି ସୁସମ୍ପନ୍ନ କରାହେୟାଛେନ, ଇହା ବୁଝିତେ ପାରିୟା ଆରଓ ବିସ୍ଥିତ ହେତେଛି ।

ଉକ୍ତ ଦ୍ଵିତୀୟ-କିରଣେର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟେର ପ୍ରାରମ୍ଭେ ଯେ ସକଳ ବିଷୟ ଅବତାରଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ଛିଳ, ଅଥଚ ଯାହା ଉହାତେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୁ ନାହି, ତିନିହି ସୁକୌଶଳେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ-ପ୍ରଣୟନ ଦ୍ଵାରା ସେହି ଅଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିୟା, ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଓ ସୁସିଦ୍ଧ କରିୟାଛେନ ।

ଅତଏବ ଏହି ‘ଭକ୍ତିରହସ୍ୟ-କବିକା’ ଏକଧାନି ସ୍ଵତଃସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେଓ, ‘ଶ୍ରୀନାମଚିନ୍ତାମଣି’ ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷେ ଅପେକ୍ଷ୍ୟାମାନ ଓ ଆଗ୍ରହଶୀଳ ସଞ୍ଜନଗଣେର ପ୍ରତି ଇହାହି ଆମାର ବିନୀତ ନିବେଦନ,—ଡାହାରିା ଯେନ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଧାନିକେ “ଶ୍ରୀନାମଚିନ୍ତାମଣିର ଉପକ୍ରମଣିକା” ଭାଗ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରେନ । ତାହା ହେଲେ ଉକ୍ତ ବହୁପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଅସମାପ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥଧାନି ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷେଓ ଯେ, ଏତଦ୍ଵାରା ଆମରା ଅନେକାଂଶେ ଅଗ୍ରସର ହେୟା ଥାକିତେ ପାରିଲାମ, ଏବଂ ଉହାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପ୍ରକାଶ କାର୍ଯ୍ୟଓ ସଞ୍ଜନବୃନ୍ଦେର ଶୁଭେଚ୍ଛାର ଓ ଶ୍ରୀଭଗବଂ ପ୍ରେରଣାର ଆର ଏକଟି ସଂସ୍ପର୍ଶ ପାହିଲେହି ସେ, ସହଜେ ଓ ସମ୍ମତସମୟେହି ସୁସମ୍ପନ୍ନ ହେତେ ପାରିବେ,—ଇହାହି ଆଶା ରହିଲ ।

ପରିଶେଷେ ନିବେଦନ ଏହି ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରେର ଏକ୍ଜିକିଉଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପାନିହାଟୀ ନିବାସୀ ଶ୍ରୀରାଧା-କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେବା-ସଂଗ୍ରତ, ଭଜନନିଷ୍ଠ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଣିନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶୁହ ମହାଶୟେର ସ୍ଵତଃପ୍ରଣୋଦିତ ଅର୍ଥାତ୍ମକୂଲ୍ୟେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧାନ୍ତରଣ ବ୍ୟୟ ନିର୍ବହା ହେୟାଛେ । ଇହାଓ ସେହି ପରମ କରୁଣାମୟେର ଏକ କୃପାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଳିୟାହି

মনে করি। তদীয় এই বদান্ততার জন্ত ঐকান্তিক শুভেচ্ছা জানাইতেছি।
শ্রীগৌররায়জীর রূপাশীর্বাদ ভাজন হইয়া, তিনি পরম শ্রেয়োলাভ করুন,—
ইহাই প্রার্থনা।

আমার প্রত্যেক কার্যের সহিত বাঁহার ঐকান্তিক সহানুভূতি, আনুকূল্য ও
স্বীতির অনাবিল সম্বন্ধ বিজড়িত রহিয়াছে, সেই শ্রীগিরিধারী-সেবা-সংরত ৭
সামু-বৈষ্ণব-সেবানিষ্ঠ মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়কেও এই
উপলক্ষ্যে অশেষ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীগিরিধারীজীর রূপায় তিনি
সর্বদা কুশল লাভ করুন।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যে কোন ভাবে বাঁহার সহায়তা করিয়াছেন,—সকলকেই
সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

সর্বশেষ সর্ববৈষ্ণবচরণে সকাতির প্রার্থনা এই যে, শ্রীনামাশ্রয়ে থাকিয়া
এই ব্যর্থ জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটি দিন বাঁহাতে অনর্থশূন্য হইয়া নিজ অভীষ্ট
ভঞ্জে নিযুক্ত থাকিতে পারি, ক্ষুদ্র জীবধর্মের প্রতি তাঁহার সেই অহৈতুক
রূপা বিস্তার করুন। ইতি—

শ্রীধাম নবদ্বীপ।
অক্ষয় তৃতীয়া।
২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৬ সাল;
শ্রীচৈতন্য—৪৭৩।

শ্রীশ্রীগৌররায় শ্রীচরণাশ্রিত-
দীনাতিদীন
গ্রন্থকার।

॥ শ্রীহরিঃ ॥

উৎসর্গ-পত্র

কলিযুগ-পাবণাবতারী

‘আত্ম-হরি’

শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র,
প্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দচন্দ্র, প্রভু শ্রীমদ্বৈতচন্দ্র,

—অগ্রী-নিগূঢ়তম—

মূর্ত্তিমন্ত প্রেম-সুধাকরত্রেয়ে

এই ক্ষুদ্র

শ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা

নিবেদন পূর্ব্বক,

সেই প্রসাদী নিম্নালা

শ্রীগৌরচন্দ্র-চরণ-চন্দ্রিকানুচর —সুধাপায়ী

চকোর-নিকর—নিত্য-পরিকরগণের

পবিত্র স্মৃতি উদ্দেশে

ও

কলিহত জগতের প্রতি তাঁহাদিগের

কৃপাশীর্বাদরূপ অমিয় উদ্গীরণ কামনায়,

এই অকিঞ্চন দীন-হীন কর্তৃক

উৎসর্গীকৃত হইল ।

‘জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।

জয়বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ॥’

শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি ॥

—শ্রীশ্রী—

ভক্তিরহস্য-কণিকা

পঙ্খং লঙ্ঘয়তে শৈলং মুকমাবর্তয়েৎশ্রুতিম্ ।

যৎকৃপা ভমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥

প্রমাণ ব্যতীত কেহ কোন কথা গুনিতে চাহেন না, কিছুই গ্রহণ করিতে চাহেন না,—প্রমাণই সর্ব প্রবৃত্তির মূল। প্রমাণ হইতেই বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা জন্মে ; বিশ্বাস হইতে প্রবৃত্তি জন্মে ; প্রবৃত্তিই সকল কর্মের পূর্ববর্তী হেতু। প্রমাণ অনেক প্রকার থাকিলেও, শাস্ত্র প্রধানতঃ তিনটি প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। যথা—(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান ও (৩) শব্দ।

আমরা নিজ্জন্মে দেখিয়া যে জ্ঞান অর্জন করি, তাহাই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ; যেমন প্রভাতে উঠিয়া পূর্বদিকে সূর্য্যোদয় দেখিলাম ; ইহাতে জ্ঞান হইল সূর্য্য পূর্বদিকেই উদিত হন,—ইত্যাদি। যাহা হইতে, যে বস্তু হইয়াছে বা হইবে বা হয়,—এরূপ বুঝিতে পারি—তাহাই অনুমান। যেমন মেঘ দেখিয়া বৃষ্টি হইবে, অথবা নদীর পূর্ণতা দেখিয়া জোয়ার হইয়াছে, কিম্বা ধূম দেখিয়া অগ্নি আছে,—এইরূপ নিশ্চয় করাকে ‘অনুমান’ কহে। লৌকিক ও আলৌকিক সকল

প্রকার জ্ঞানের নিদানভূত অলান্ত বেদ ও বেদান্তগত শাস্ত্রসকল বাহ্য বলিয়াছেন তাহাই শব্দ প্রমাণ। উহাকে আগোপদেশও^১ কহে। ‘আপ্ত’ শব্দে যথার্থ বক্তা,^২ তাঁহার যে উপদেশ।

প্রমাণ প্রধানতঃ এই তিন প্রকার হইলেও, প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ অপেক্ষা শব্দ-প্রমাণই শ্রেষ্ঠ; যেহেতু মায়াধীন জীবের প্রত্যক্ষ ও অনুমান জ্ঞান,—ভ্রম, (যে বিষয় বাহ্য নহে, তাহাকে তদ্বশী রূপে জানা) প্রমাদ, (অনবধানতা) বিপ্রলিপ্সা, (বঞ্চেচ্ছা) ও করণাপাটব, (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা)—এই দোষচতুষ্টয়ে দুষ্ট হইতে পারে; কিন্তু মায়াধীন সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্যস্বরূপ শাস্ত্রবাক্যে এই প্রকার কোনও দোষের সম্ভাবনা নাই। যথা,—

“ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।

ঈশ্বরের বাক্যে নাই দোষ এই সব॥”

(শ্রীচৈঃ। আদি। ৭)

মনুষ্যের প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান, সর্বদা ‘প্রমা’ বা অলান্ত জ্ঞান না হইয়া, উহা যে অতি সহজেই দোষদুষ্ট হইতে পারে, সামান্য ছই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই সহজে তাহা বুঝিতে পারা যায়। পৃথিবী অপেক্ষা বহুগুণ বৃহৎ সূর্য্যকে আমরা একখানি স্বর্ণের থালার ছায় দেখিতে পাই। বাহ্য দেখিতেছি, তাহাই যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তবে সূর্য্যের আয়তন একখানি থালার ছায়ই বলিতে হইবে। বাহাদের সূর্য্যের আয়তন সম্বন্ধে শাস্ত্রজ্ঞান নাই, তাহারা স্বীয় প্রত্যক্ষ অনুরূপই সূর্য্যের আয়তনকে মনে করিয়া থাকে; সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞান সকল সময়ে ‘প্রমা’ বা অলান্ত জ্ঞানরূপে গ্রাহ হইতে পারে না। অগ্নি জলের দ্বারা নির্কাপিত হইলেও কিছুক্ষণ তাহা হইতে ধূমরাশি উথিত হইয়া থাকে; সুতরাং ধূম পরিদৃষ্টে অগ্নির কল্পনা যেমন সকল স্থানে অলান্ত অনুমান নহে, সেইরূপ অপরাপর অনুমানও অনেক স্থলে অসত্য হইবারই সম্ভাবনা।

প্রমাণের মধ্যে শাস্ত্র-প্রমাণই সর্বশ্রেষ্ঠ ।

আমরা যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান জ্ঞান দ্বারা সামান্য লৌকিক বিষয়ই অল্লাম্বরূপে সকল সময়ে নির্ণয় করিতে পারি না, সেই তুচ্ছ প্রত্যক্ষ ও অনুমান-বলে কি করিয়া অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য, অলৌকিক ও অনন্ত ব্রহ্মবস্তুর নির্ণয় করিবার সাহস পোষণ করিতে পারি ? ইহা পক্ষুর শৈল-লজ্জন-প্রয়াসের ন্যায় অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ । সুতরাং জানিতে হইবে, শ্রীভগবানের আদেশ ও উপদেশস্বরূপ শাস্ত্রই তাঁহাকে নির্ণয় করিবার একমাত্র উপায় । অপ্রাকৃত অচিন্ত্য বস্তু নির্ণয়ে 'শব্দ' বা শাস্ত্র-প্রমাণই শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ ।^১

বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্রসমুদয়ই শব্দ-প্রমাণরূপে গণ্য হইয়া থাকে । শাস্ত্র অতি বিশাল ও বিস্তৃত, রত্নাকরের ন্যায় অতলস্পর্শী । ইহার আদি, মধ্য ও অন্ত,—ইহার দিক্, প্রান্ত ও সীমা, পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির দ্বারা আমরা কোন প্রকারেই নির্ণয় করিতে পারি না । দিগন্তবিস্তৃত মহা-সাগরের অজ্ঞাত বক্ষে যেমন নাবিক বাতীত আর কেহই পথ-নির্ণয়ে সক্ষম হয় না,—যাহারা স্থিতপ্রজ্ঞ নহেন, তাঁহাদিগের বুদ্ধি শাস্ত্রের প্রয়োজন, অভিধেয় ও সম্বন্ধ নির্ণয়ে কখনই সমর্থ নহে ; সুতরাং শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ-শিরোমণি হইলেও, “বাশবনে ডোম কাণার” ন্যায় শাস্ত্রের কি উদ্দেশ্য, কি বিধেয়, তাহা নির্ণয়ে সাধারণতঃ আমরা অক্ষম । তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না

নাসৌ মুনির্ঘণ্ড মতং ন ভিন্নম্ ।

ধর্ম্যশ্চ তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥

(মহাভারত । বনপর্ব ।)

ইহার অর্থ,—তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই ; শ্রুতিসকলও বাহ্যদৃষ্টিতে বিভিন্ন মত

১। এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা, গ্রন্থকার কৃত “শ্রীনামচিন্তামণি” গ্রন্থের ১ম কীরণের ১ম উল্লাস দ্রষ্টব্য । সুবিস্তারিত আলোচনা, শ্রীমজ্জীবাগোষ্ঠামিপাদ-কৃত তত্ত্বসন্দর্ভে দ্রষ্টব্য ।

নির্দেশ করেন দেখিতে পাওয়া যায় ; সুতরাং এমন মুনি নাই, যাহার মত অপরের সহিত ভিন্ন নহে ; ধর্মের তত্ত্ব অন্ধকার গর্ভেই নিহিত ; মহাজন যে পথে গিয়াছেন, তাহার অনুসরণ ব্যতীত ধর্মপথ-নির্দেশের গত্যন্তর নাই।

শাস্ত্রের উদ্দেশ্য-নিরূপণ ব্যাপারটি বাস্তবিক তাহাই। দুই পেয় হইলেও যেমন বস্ত্রপূত দুই পানযোগ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ শাস্ত্রপ্রমাণ গ্রহণীয় হইলেও সদগুরু ও সাধুমুখ-নিঃসৃত শাস্ত্রোপদেশই গ্রহণীয়, অতুখা পথভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

সচরাচর আমরা নিজ বুদ্ধিবলে বেদাদি-শাস্ত্র-তাৎপর্য্য অন্বেষণ করিতে গিয়া, সেখানে দেখিতে পাই,—কোথাও কন্মের প্রাধান্য, কোথাও জ্ঞানের প্রাধান্য, কোথাও যোগের প্রাধান্য, কোথাও বা ভক্তির প্রাধান্য কীর্তিত হইয়াছে। ইহাতে প্রয়োজন ও অভিধেয় নির্ণয়ে বুদ্ধি-বিক্ষেপ উপস্থিত হয় ; কিন্তু বেদবিদ সজ্জনগণ আমাদেরকে সেই বেদ, অধিকারী ও ক্রম অনুসারে যেরূপ সুন্দর বিভাগ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া যদি শাস্ত্র-তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারি, একমাত্র ভক্তিই সমস্ত শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য,—সকল নিগমবল্লীর সৎফল—ভক্তি। যতদিন-না এই ভক্তিকল আশ্বাদিত হইবে, ততদিন জীব—তিনি বিষয়ী অথবা কর্মী, জ্ঞানী যোগী বাহাই হউন,—তাহার সুখ-পিপাসার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি অসম্ভব। এই জন্ত দেখা যায়, পরিচ্ছিন্ন—অপূর্ণ বিষয়-সুখাশেষী জীবের কথা দূরে থাক, —পরমাত্মদর্শী—পূর্ণকাম আত্মারাম মুনিগণও শ্রীহরিপাদপদ্ম-সৌরভ-লুককারিণী অমলা ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। যথা,—

আত্মারামাশ্চ মুনয়োনিগ্রহা অপূরকক্রমে।

কুর্কণ্ঠ্যহৈতুকীং ভক্তিমিখভূতগুণো হরিঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত । ১।৭।১০)

ইহার অর্থ,—আত্মারাম মুনিগণ নিগ্রহ হইয়াও সেই উরুক্রম—শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, শ্রীহরির এমনই গুণ।

সকল শাস্ত্রের এক সুর—এক তাৎপর্য ।

অধিকারিভেদে সাধনার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইলেও সাধা একই,—“একমেবাদ্বিতীয়ম্—” সেই একেরই বিজয়বার্তা বহন করিবার জন্ত,—সেই এককেই ব্যক্ত করিবার জন্ত সমস্ত শাস্ত্রের সম্মিলিত অভিপ্রায় । যতক্ষণ না ঐকতানবাদনের মধুর ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়, ততক্ষণ এক একটি বাগের পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনি শুনিয়াই লোকে পরিতৃপ্ত থাকে ; নিজকুচি অনুরূপ একপ্রকার বাগকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, অগুপ্রকার বাগধ্বনি বর্জন করে । সেইরূপ সমগ্র শাস্ত্রের সম্মিলিত ধ্বনি—ঐকতান শ্রুতিগোচর হইলে, তখন আর পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনি শুনিতে ইচ্ছা হয় না ; তখন সকল শাস্ত্রবাক্যই সেই ঐকতানের সম্মিলিত বাক্যে মিশাইয়া দিয়া, সেই মর ধ্বনির অমৃত-তরঙ্গে ডুবিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় ।

ত্রিগুণের তারতম্যই জীব-প্রকৃতির পার্থক্যের কারণ ।

কেন্দ্রস্থল হইতে যে যতদূরে অবস্থিত, কেন্দ্রের নৈকটা ও ছরত্ব অনুসারে কেন্দ্রের উপলব্ধি ও তথায় উপস্থিতির তারতম্য হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ । কেন্দ্রস্থল হইতে যে যতদূর সরিয়া গিয়াছে, তাহাকে তথায় ফিরিয়া আসিতে তত বিলম্ব হইবে । সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি প্রাকৃতগুণের তারতম্যানুসারে মনুষ্যের অধিকারেরও তারতম্য অবশ্যস্তাবী । এই গুণত্রয়ের তারতম্য,—কেবল জীবের প্রকৃতি ও অধিকারেরই নহে—সমস্ত সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারণ ।

মনুষ্যেরও বিভিন্ন প্রকৃতি, বিভিন্ন রূপ ও গুণাদির কারণও এই ত্রিগুণের তারতম্য । কেহ সত্ত্বগুণ-প্রধান, কেহ রজোগুণ-প্রধান, কেহ বা তমোগুণ-প্রধান । আবার এই তিনটি গুণের হীন, মধ্য ও অধিক ভেদে অসংখ্য প্রকার বিভাগ হইতে পারে ।

বারু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের তারতম্যানুসারে যেমন অসংখ্য ব্যাধির সৃষ্টি হইয়া থাকে ও দোষের বলাবল অনুসারে তাহাদের ঔষধ ও চিকিৎসাদি

যেমন একপ্রকার না হইয়া বহু প্রকার হওয়াই যুক্তিযুক্ত, সেইরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অসংখ্য বিকারাত্মরূপ ভবব্যাদিও বহুপ্রকার ; সুতরাং গুণত্রয়ের বলাবল অনুসারে তাহাদের প্রতিকারোপায়ও একপ্রকার না হইয়া বহু প্রকার হওয়াই যুক্তি-সঙ্গত । সনাতন ধর্মের লীলা-নিকেতন—পুণ্য ভারতভূমি ব্যতীত অপর কোনও দেশে এই যুক্তির মূল্য অনুভূত হয় নাই । ত্রিদোষের বলাবল ভেদে দেহরোগের ঔষধাদি বহুপ্রকার হইলেও, ত্রিদোষের সাম্যভাব স্থাপন ও স্বাস্থ্যসুখ প্রদান যেমন চিকিৎসা-বিচার মুখ্যতম প্রয়োজন,— সেইরূপ ভবরোগের চিকিৎসা, অবিকারী ভেদে বহুপ্রকার পরিদৃষ্ট হইলেও উদ্দেশ্য এক । ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও অনন্ত সুখপ্রাপ্তি—ইহাই সকল ধর্ম-শাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য্য । এতদুদ্দেশ্যে—কেবল ভক্তিই যে জীবের মুখ্য প্রয়োজন,— যুগপৎ আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির সহিত পরমানন্দ-প্রাপ্তির,—ভক্তিই যে প্রকৃষ্ট পন্থা বা পরম উপায়—এ কথা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি নিরপেক্ষ ও নিবিষ্টভাবে পর্যালোচনা করিলেই আমরা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারিব । ভক্তিই যে সমস্ত বেদবল্লীর মুখ্যতম ফল,—একমাত্র ভক্তিতেই যে সমগ্র বেদবাণীর পর্যাবসান,—বেদের বথায়থ বিভাগ অনুসারে পর্যালোচনা করিলেই তাহা সহজে বোধগম্য হইতে পারে ।

জীব-প্রকৃতির ভিন্নতা অনুসারে বেদসকল বিভক্ত হইলেও,

ভক্তিই সমস্ত বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য ।

বেদ প্রধানতঃ কাণ্ডত্রে বিভক্ত ; যথা—(১) কর্মকাণ্ড, (২) দেবতাকাণ্ড ও (৩) জ্ঞানকাণ্ড । কর্মকাণ্ড পুনরায় দ্বিবিধ : সকামকর্ম ও নিকাম কর্ম ; সকাম কর্ম পুনরায় ভুক্তীচ্ছা বা ভোগবাসনা মূলক ও মুক্তীচ্ছা বা মোক্ষ বাসনামূলক-ভেদে দ্বিবিধ । ভুক্তীচ্ছা ও মুক্তীচ্ছা উভয়েই আত্মসুখেচ্ছা-তাৎপর্য্যময়ী বলিয়া সকাম কর্মেরই অন্তর্গত হইতেছে । ভুক্তীচ্ছামূলক সকাম-

কর্ম পুনরায় ঐহিক ও পারত্রিকভেদে দ্বিবিধ। ইহকালে ধন-ধাতু, পুত্র-কলত্র, রাজা-সম্পদ, যশ-মান প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্তি-কামনাকে ঐহিক ভুক্তীচ্ছামূলক সকাম-কর্ম এবং পরকালে স্বর্গ-সুখাদি-প্রাপ্তি কামনা-মূলক কর্মকে পারত্রিক ভুক্তীচ্ছামূলক সকাম কর্ম কহে। এই উভয়বিধ ভুক্তীচ্ছা-মূলক কর্মই পুনরায় হিংসায়ুক্ত ও হিংসারহিত-ভেদে দ্বিবিধ। ঐহিক বা পারত্রিক ভুক্তীচ্ছা পূরণের জন্ত ছাগ-মেঘাদি বলি প্রদানপূর্ব্বক যে-সকল যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই হিংসায়ুক্ত ও তদ্বর্জিতকে হিংসারহিত কহে।

(১) হিংসায়ুক্ত ঐহিক বা পারত্রিক ভুক্তীচ্ছামূলক সকাম কর্ম হইতেছে—
তামসিক।

(২) হিংসা-রহিত ঐহিক বা পারত্রিক ভুক্তীচ্ছামূলক সকামকর্ম হইতেছে
- রাজসিক।

(৩) মুক্তীচ্ছামূলক সকাম-কর্ম—সাত্বিক।

(৪) নিকাম-কর্ম—(অর্থাৎ ফলভোগ-বাসনা রহিত—কেবল ভগবৎ-প্রীতার্থে অনুষ্ঠিত কর্মই) চিত্তশুদ্ধিকর ও নিগুণ জ্ঞানের প্রাপক।

উক্ত কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানের সহিত বহুপ্রকার দেবতার উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে; ইহাই বেদের দেবতাকাণ্ডের বিষয়। অধিকারীভেদে এই উপাসনাও আবার দ্বিবিধ। যথা - (১) সগুণ উপাসনা ও (২) নিগুণ উপাসনা। সাত্বিকাদি অধিকারী ভেদে বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনাকে সগুণ উপাসনা ও একমাত্র পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের উপাসনাকেই নিগুণ উপাসনা বলা হয়। নিগুণ অর্থে—প্রাকৃত-গুণ-সম্বন্ধ রহিত। সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অধিকারী ভেদে অর্থাৎ তজ্জাতীয়া শ্রদ্ধা অনুসারে বিভিন্ন সগুণ দেবতার উপাসনা বিহিত হইয়াছে।^১ নিকাম কর্মের অনুষ্ঠানে ষাঁহাদের

১। .ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।

সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাত্ শৃণু ॥

চিত্ত বাসনাশূন্য হইয়াছে, পরব্রহ্মের উপাসনায় তাঁহারাই অধিকারী ; পরব্রহ্ম বিষয়ে শ্রদ্ধাবিত হওরাই তদ্বিষয়ে অধিকার । স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সেই পরব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা পরমাশ্রয় । যথা,—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতশ্রাবায়স্তু চ ।

শাস্বতস্তু চ ধর্ম্যস্তু সুখশ্চৈকান্তিকস্তু চ ॥

(গীতা ১৪।২৭)

ইহার অর্থ,—আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ঘনীভূত ব্রহ্মই আমি ; সেইরূপ অমৃত, অবায়, শাস্বত, ধর্ম্য ও ঐকান্তিক বা অথগু সুখেরও আমি প্রতিষ্ঠা ।

অধিকার বা শ্রদ্ধা অনুরূপ সগুণ কন্ম ও উপাসনার দ্বারা জীবের ক্রমিক উন্নতি বা উর্দ্ধগতি লাভ হইয়া থাকে । কেবল নিকাম কন্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি ও তৎফলে জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে ; ইহাই বেদের জ্ঞানকাণ্ডের প্রারম্ভ ।

অপরা ও পরাবিছা বা পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান ।

এই জ্ঞান আবার পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে দ্বিবিধ । কেবল শাস্ত্র-শ্রবণ ও অধ্যয়নাদিজনিত জ্ঞান—পরোক্ষজ্ঞান বা অপরাবিছা, আর সেই পরোক্ষজ্ঞানের সারাংশ বাহা, তাহাই—অপরোক্ষজ্ঞান বা পরাবিছা নামে কথিত হইয়াছেন । যেমন মানচিত্র দৃষ্টে পৃথিবীর অনুভূতি, ইহা পরোক্ষজ্ঞান ; এবং

যজন্তে সাত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ ।

প্রেতান্ ভূতগাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥

(গীতা । ১৭ । ২, ৪)

অর্থ,—দেহিগণের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ; সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক,—তাহা শ্রবণ কর । (২)

সাত্বিক প্রকৃতির লোকে-দেবগণের, রাজসিক লোকে যক্ষ ও রাক্ষসগণের এবং তামসিক লোকে ভূত-প্রেতগণের উপাসনা করিয়া থাকে । (৪)

পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া যে পৃথিবীর অনুভূতি—ইহাই তদ্বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান। এই পরাবিচার আলোকেই পরতত্ত্ববস্তু সাক্ষাৎকার হয়েন বলিয়া, ইহাই সমস্ত বিচার ফলরূপে গণ্য হইয়াছেন। যথা,—

“দে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি হ স্ম যদ ব্রহ্মবিদো বদন্তি, পরা চৈবাপরা চ।
তদ্রূপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্কবেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিকৃন্তং
ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥”

(মুণ্ডক ১।১।৪-৫)

ইহার অর্থ,—ব্রহ্মবিদেরা বলেন বিদ্যা দুইটি ; পরা এবং অপরা। তন্মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্কবেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ প্রভৃতি (এই সকলের কেবল শ্রবণ বা অধ্যয়নাদি জনিত জ্ঞান,) তাহারই নাম অপরাবিদ্যা ; আর যাহার দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষ বা পরতত্ত্বকে জানা যায়, তাহাই পরাবিদ্যা।

এই পরাবিদ্যার আলোকেই তত্ত্ব বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। তত্ত্ব সাক্ষাৎকারই পরাবিদ্যার প্রয়োজন।

এক অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের ত্রিবিধ প্রকাশ।

একই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব সাধকের অধিকার ও ভাব-অনুরূপ ত্রিবিধরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন ; যথা,—

বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতি পরমাশ্রুতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

(শ্রীভাগবত ১।২।১১)

ইহার অর্থ,—তত্ত্ববিদগণ এক অদ্বয়-জ্ঞানকে ‘তত্ত্ব’ বলিয়া থাকেন। এই অদ্বয় বা অখণ্ড জ্ঞানতত্ত্ব নির্বিশেষ সত্তামাত্ররূপে প্রকাশ পাইলে, জ্ঞানিগণ তাঁহাকে ‘ব্রহ্ম’ বলিয়া থাকেন ; অন্তর্ধামিরূপে প্রকাশ পাইলে, যোগিগণ তাঁহাকে

‘পরমাত্মা’ রূপে নিদেশ করেন ; আর সৰ্বশক্তি সমন্বিত সচ্চিদানন্দ-ঘন শ্রীমুক্তিরূপে প্রকাশ পাইলে, ভক্তগণ তাঁহাকে ‘শ্রীভগবদ্বাক্যে’ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন ।

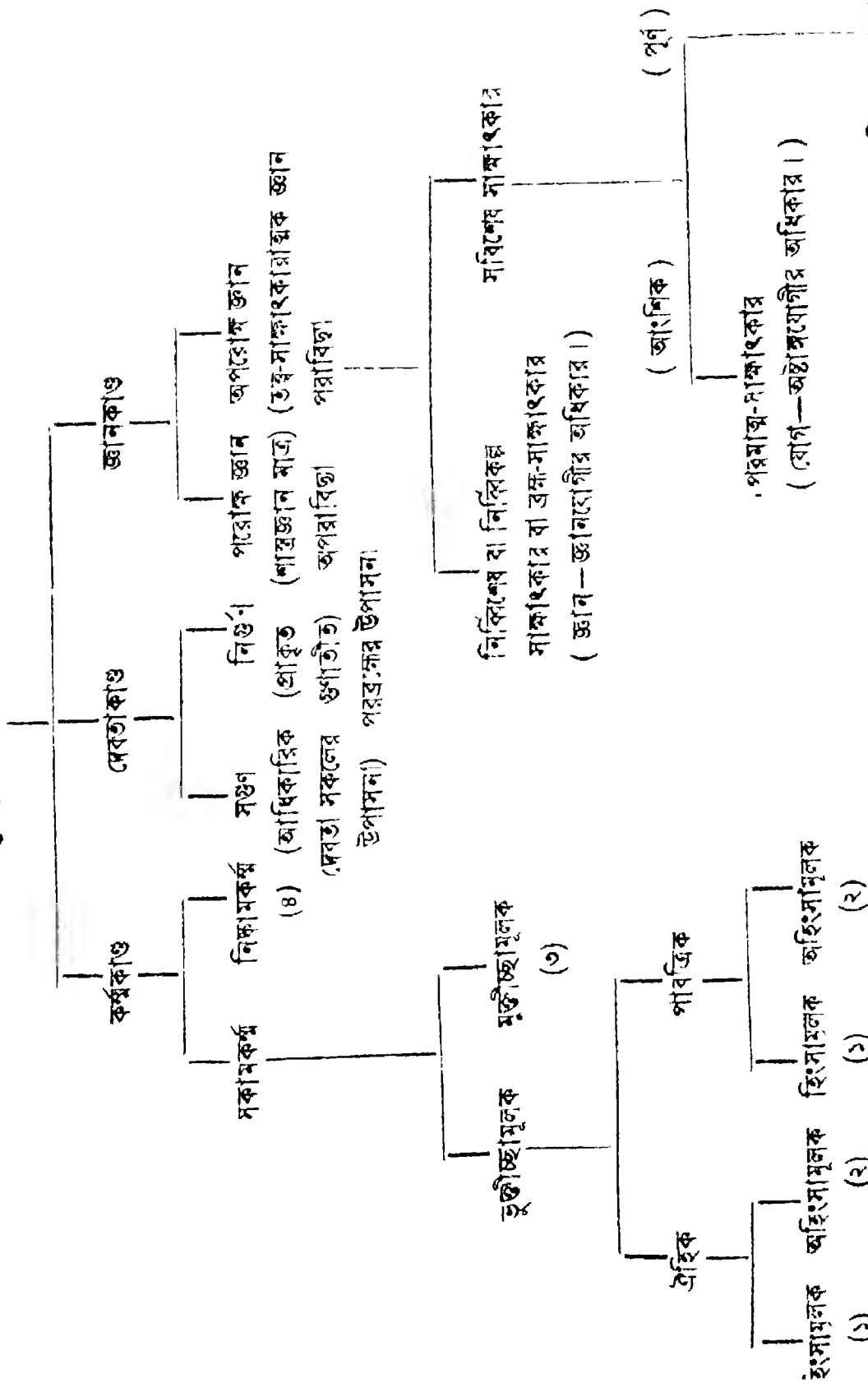
অপরোক্ষ জ্ঞানের ফলস্বরূপ যে তত্ত্বসাক্ষাৎকার, তাহা প্রধানতঃ দ্বিবিধ । যথা—(১) নির্বিশেষ বা নির্বিকল্প সাক্ষাৎকার, এবং (২) সর্বিশেষ বা সর্বিকল্প সাক্ষাৎকার । নির্বিশেষ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের অপর নাম ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার ; ইহা জ্ঞান-যোগীর অধিকার সীমা । সর্বিশেষ তত্ত্ব সাক্ষাৎকার পুনরায় আংশিক ও পূর্ণভেদে দ্বিবিধ । তন্মধ্যে (১) পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হইতেছে আংশিক তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার ; ইহা অষ্টাঙ্গ-যোগীর অধিকার সীমা, এবং (২) শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার হইতেছে পূর্ণ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার,—ইহার অধিকার কেবল ভক্ত-যোগীর বা ভক্তেরই ;—“ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ—” (শ্রীভাঃ ১১।১৪।২০) ।

স্বপ্রকাশি শুদ্ধাভক্তি বা ভাগবতধর্মই সমস্ত

বেদবল্লীর মুখ্যফল ।

ভক্তিও জ্ঞান-বিশেষ । (“ভক্তিরূপি জ্ঞান বিশেষো ভবতীতি”—সিদ্ধান্তরত্নম্ ১।৩২), ইহা কন্মযোগীর, জ্ঞানযোগীর বা অষ্টাঙ্গযোগীর জ্ঞান হইতেও বিশেষ জ্ঞান । এবং কন্ম, জ্ঞান ও যোগাদি দ্বারা আবৃত বা সংস্পৃষ্টও নহে,—ইহা বিশুদ্ধা এবং স্বরূপসিদ্ধা, কেবলা বা অনগ্রা প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধা । এই জ্ঞানবিশেষ বা শুদ্ধা ভক্তির, নিষ্কাম কন্মাদিও হেতু নহে । ইহা একমাত্র যদৃচ্ছালব্ধ বা অহেতুক ভক্ত-মহৎসঙ্গ ও রূপাদি হইতে জীব-হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া থাকে । আমরা নিম্নোদ্ধৃত বেদের বিভাগটি স্থিরভাবে পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারিব,—ভক্তিই সমস্ত নিগম-কল্পতরুর শেষ ফল,—ভক্তিই সমস্ত বেদবাণীর বিশ্রাম স্থল ; অতএব **ভক্তিই সর্বজীবের মুখ্য-প্রয়োজন** ।

বেদেয় বিভাগ



(ভক্তি—ভক্তযোগীর অধিকার ।)

- ১। হিংসামূলক সকাম কাম্য—তামাসিক অদিকারীর জন্ম।
- ২। অহিংসামূলক সকাম কাম্য—রাজসিক „ „ ।
- ৩। মুক্তীচ্ছামূলক সকাম কাম্য—সাত্বিক „ „ ।
- ৪। নিষ্কাম কাম্যের অনুষ্ঠানে, চিত্তের মলিনতা ক্ষয়ে (অর্থাৎ কলভোগানন্তি ক্ষয়ে) জ্ঞানের অধিকার জন্মে। (গীতা । ৩।১৯ । দ্রষ্টব্য)

বেদের উক্ত ক্রমনির্দেশ হইতে বুঝিতে পারা যায়, হিংসামূলক, তামাসিক সকাম কাম্য হইতে বেদের আরম্ভ এবং শুদ্ধা ভক্তিতেই বেদবাক্যের পর্যাৱসান।

অধিকারী ভেদে—তামাসিক, রাজসিক ও সাত্বিক কাম্য এবং তদুর্দ্ধে—কলভোগবাসনা বা বিষয়-বাসনা ক্ষয়কর—নিষ্কাম কাম্য,—তদুর্দ্ধে পরোক্ষ জ্ঞান, তদুর্দ্ধে—অপরোক্ষজ্ঞান ও তৎকলস্বরূপ নিবিশেষ পরতত্ত্ব বা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার, তদুর্দ্ধে—আংশিক সবিশেষ পরতত্ত্ব বা পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার, বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় বা প্রয়োজন হইলেও, এই সকল বিষয় মুখ্য প্রয়োজন নহে। পূর্ণ সবিশেষ পরতত্ত্ব বা শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার ও উহার হেতুভূতা ভক্তিই বেদের মুখ্য প্রয়োজন ;—শ্রীভগবান ও তৎবিষয়া ভক্তি বা এক কথায় শ্রীভাগবত-ধর্মই সমস্ত বেদবাণীর বিশ্রামস্থল। **শ্রীভাগবতধর্মই পরম ধর্ম** ; যাহার অধিক বা সমান অপর কিছুই নাই।

যেমন, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—দরিদ্র ভিক্ষা করে কেন ?—অর্থের জন্ম। অর্থের কি প্রয়োজন ?—অন্নের সংস্থান জন্ম। অন্নের কি প্রয়োজন ?—ক্ষুধাশান্তি। ক্ষুধাবৃত্তির প্রয়োজন কি ?—সুখপ্রাপ্তি। সুখপ্রাপ্তির কি প্রয়োজন ?—

সুখপ্রাপ্তির অত প্রয়োজন নাই ; ইহা অত কোন প্রয়োজনের অধীন নহে ; সুখপ্রাপ্তিই সুখপ্রাপ্তির প্রয়োজন। দরিদ্রের পক্ষে সুখপ্রাপ্তিই মুখ্য প্রয়োজন ; ভিক্ষা, অর্থোপার্জন, অন্ন-সংস্থান ও ভোজনাদি প্রয়োজন হইলেও সে সমস্তই গৌণ প্রয়োজন—একমাত্র সুখপ্রাপ্তির অনুরোধেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে মাত্র, নচেৎ

ভক্ষাদির কোনও প্রয়োজন বা সার্থকতা ছিল না; উহা মুখ্য প্রয়োজনের অধীন মাত্র; সুতরাং মুখ্য প্রয়োজন যাহা, তাহাই সাধ্য বস্তু।

বেদাদি শাস্ত্রের উদ্দেশ্যও ঠিক তাহাই—

- ১। হিংসায়ুক্ত ভুক্তীচ্ছামূলক সকাম কৰ্ম,
- ২। হিংসাপূত্র ভুক্তীচ্ছামূলক সকাম কৰ্ম,
- ৩। মুক্তীচ্ছামূলক সকাম কৰ্ম,
- ৪। নিষ্কাম কৰ্ম,
- ৫। পরোক্ষ জ্ঞান,
- ৬। অপরোক্ষ জ্ঞান,
- ৭। নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার,
- ৮। সর্বিশেষ পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার,
- ৯। সর্বিশেষ ও পরিপূর্ণ শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার,—

এতগুলি প্রয়োজন পরিদৃষ্ট হইলেও, ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের বাহ্য একমাত্র কারণ, সেই ভক্তিই বেদাদি শাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন বা পরম সাধ্যবস্তু এবং অপর সমস্তই গৌণ প্রয়োজন, সুতরাং মুখ্য প্রয়োজন ভক্তিরই অধীন; অধিক কথা কি,—সর্বাধীশ শ্রীভগবানও ভক্তির অধীন হইয়া থাকেন। —“অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।” (শ্রীভাঃ ৯।৫।৬৩)। ভক্তি নিগমকল্পতরুর শেখর, তাই সর্বাপেক্ষা সুদুর্লভ সম্পদ। ভক্তির এই সুদুর্লভতাও উহার সর্বশ্রেষ্ঠতার একটি বিশেষ প্রমাণ।

শুদ্ধাভক্তির সুদুর্লভতা।

যে বস্তু যত সুলভ, তাহার অধিকারীও তত অধিক এবং যাহা যত দুর্লভ, তাহার অধিকারী তত অল্প হওয়াই স্বাভাবিক। ভক্তি সর্বাপেক্ষা দুর্লভ বস্তু বলিয়াই ইহার অধিকারী সংখ্যাও তদ্রূপ অল্প। সেই অনুপাতে সকাম-

কৰ্মী অপেক্ষা নিকাম কৰ্মীর সংখ্যা অল্প ; তদপেক্ষা জ্ঞানী ও তদপেক্ষা যোগীর সংখ্যা অল্প এবং ভক্তের সংখ্যা তদপেক্ষা আরও অল্প ; সুতরাং ভক্তিই হইতেছেন—পরম সূহৃৎভা । তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ ।

সূহৃৎভঃ প্রশান্তাত্মা কোটীষপি মহামুনে ॥

(শ্রীভাঃ ৬।১৪।৫)

ইহার অর্থ,—হে মহামুনে ! বাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাদৃশ কোটিসিদ্ধের মধ্যে একজনও হরিভক্ত প্রশান্তচেতা সূহৃৎভ ।

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীচরিতামৃতকারও লিখিয়াছেন,—

বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে ।

বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম নাহি গণে ॥

ধর্মচারী মধ্যে বহুত কর্মনিষ্ঠ ।

কোটি কর্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ॥

কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত ।

কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত ॥

টৈঃ । মধ্য, ১৯ ।)

সুতরাং একমাত্র ভক্তিই জীবের মুখ্য প্রয়োজন ও ভাগবত-ধর্মই বেদাদি শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও, শুদ্ধাভক্তির সূহৃৎভতা ও স্বপ্রকাশতা নিবন্ধন সকলের পক্ষে তাহাতে ‘অধিকার’ বা ‘শ্রদ্ধা’ লাভ করিবার সৌভাগ্য হয় না ; যেহেতু ভক্তি বা ভাগবত-ধর্মের অনুষ্ঠানে একমাত্র তজ্জাতীয়া ভাগবতী-শ্রদ্ধা লাভ করাই তদ্বিষয়ে ‘অধিকার’ ;—“শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী ।” (শ্রীটৈঃমা২২।৩৮)—তন্নিম্ন ভক্তির অনুশীলনে বা শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের পথে অপর কোনও অধিকার অর্থাৎ দেশ, কাল, পাত্রাদি বিচার নাই । যথা,—

“যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার ।

কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার ॥”

(শ্রীচৈঃ ১৩৪)

কোন অনির্দিষ্ট মহাভাগ্যোদয়ে যিনি ভক্তির মুখ্য প্রয়োজনীয়তা, উপাদেয়তা ও সৰ্বশ্রেষ্ঠতা বুঝিয়া, ভক্তি বা ভগবৎ সম্বন্ধীয়া শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিয়াছেন, জানিতে হইবে, ইহা যদৃচ্ছালব্ধ ভক্ত-মহৎ-সঙ্গাদি জগত্‌ই তাঁহার ভক্তি সেবনের এই অধিকার জন্মিয়াছে । এতদ্ভিন্ন ইহার অপর কোনও হেতু নাই ।

অহৈতুকী মহৎ-কৃপাদি-সাপেক্ষ ভক্তি বা ভাগবতধর্মের অনুশীলন-প্রবৃত্তি অপেক্ষা, এই জগৎ কৰ্ম্মাদিসাপেক্ষ ও দেহীদিগের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধানুকূল ‘ভুক্তি’ ও ‘মুক্তি’-ধর্মের অনুষ্ঠান-প্রবৃত্তি, জীব-সাধারণের পক্ষে সাহজিক হইয়া থাকে । তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তিভুক্তির্ভিষজ্ঞাদিপুণ্যতঃ ।

সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুলভা ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুত—তত্ত্বোক্তি ।)

উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য এই যে,—নিষ্কাম কৰ্ম্মাদির অনুষ্ঠানে চিত্তে নির্বেদ অর্থাৎ ভুলীচ্ছায় বিরক্তি হইলে, অভেদ ব্রহ্ম-চিন্তাদিরূপ জ্ঞানমার্গের সাধন দ্বারা ‘মুক্তি’ সুলভ হইয়া থাকে ; কিম্বা সকাম কন্মোক্ত বজ্রাদি পুণ্যের অনুষ্ঠান দ্বারা, ইহলোকে সুখ-সম্পদ ও পরলোকে স্বর্গাদিভোগ বা ‘ভুক্তি’ সুলভ হইয়া থাকে ; কিন্তু এই হরিভক্তি তদ্রূপ সহস্র সাধন দ্বারাও সুলভ ।

১। অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।

তৌত্রেণ ভক্তিযোগেন যজ্ঞেত পুরুষ পরম্ ॥ (শ্রীভাঃ । ২।৩।১০)

অর্থ,—সুখবাসনাশূন্য একান্তভক্ত, কিম্বা সর্বকামনাবৃক্ত-কৰ্ম্মী, অথবা মোক্ষকামনাপর-জ্ঞানী,— যিনিই হউন, তিনি যদি (মহৎসঙ্গাদি প্রভাবে) উদারবুদ্ধি (অর্থাৎ সর্বোত্তমা ভাগবতী-শ্রদ্ধার অধিকারী হইবেন) তাহা হইলে ঐকান্তিক ভক্তির সহিত পরম পুরুষ শ্রীভগবানকেই ভজনা করিবেন ।

(এই শ্লোকে তথ্যবশে শ্রদ্ধা হইলেই সকলেই যে ভক্তির অধিকারী হইতে পারেন ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে ।)

অতএব অহেতুক মহৎসঙ্গাদি দ্বারা যে-পর্যন্ত জীবের অন্তরে ভাগবতী-শ্রদ্ধার উদয়ে,—পরম আদর-বুদ্ধির সহিত—সর্বোত্তম-বোধে ভক্তির অনুশীলন-প্রবৃত্তি না জন্মে, সে-পর্যন্তই বেদাদি শাস্ত্র সকলকে বাধ্য হইয়াই অন্ততঃ জীবের গোণ প্রয়োজন সাধনের জন্তও সচেষ্ট হইতে হইয়াছে। এই নির্মিত জীবের অধোগতি-নিরোধক ও ক্রমোন্নতি-প্রাপক 'ভুক্তি' বা কর্মের পথ এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ নিবৃত্ত করাইয়া, বিষয় ভোগে বা ভুক্তীচ্ছায় নিষেদ উপস্থিত হইলে, তদপেক্ষাও উন্নততর 'মুক্তি' বা জ্ঞানের পথে জীব সকলকে পরিচালিত করিবার জন্ত বেদাদি শাস্ত্রের প্রয়াস দেখা যায়। এই হেতু শাস্ত্র-সকলকে জীবের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধানুরূপ তামসিক কর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মুক্তি পর্য্যন্ত উপদেশ করিতে হইয়াছে। শ্রীভগবান্ নিজেও উক্ত ব্যবস্থারই পোষকরূপে শ্রীমহ্মবকে লক্ষ্য করিয়া এই কথাই জীবকে উপদেশ করিয়াছেন। যথা,—

তাবৎ কন্মাণি কুর্ব্বীত ন নিক্ষিণ্তেত যাবতা।

মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

(শ্রীভাঃ ১১, ২০।৯)

ইহার অর্থ,—যে পর্য্যন্ত কোন বিশেষ ভাগ্যে (অহেতুক মহৎসঙ্গাদি দ্বারা) আমার কথা (শ্রীহরির নাম-রূপ-গুণ-লীলা কথা) শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধার (নিগুণা-ভাগবতী শ্রদ্ধার) উদয় না হয়, কিম্বা (মুক্তি প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ) চিন্তা-বুদ্ধি দ্বারা ভুক্তীচ্ছার বিরতিরূপ নিষেদ উপস্থিত না হয়, সে-পর্য্যন্ত (স্বাভাবিকী শ্রদ্ধানুরূপ যথাক্রমে) বেদবিহিত কর্ম করিতে থাক।

তাহা হইলে বুঝিলাম ভক্তি বা ভাগবতধর্ম্মই সকল শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য হইলেও, স্বপ্রকাশ ভাগবতী শ্রদ্ধার সুদূর্লভতার জন্তই, কর্ম্মাদি ব্যবস্থাক্রমে সংসার-কূপ-মণ্ডুক জীবকে 'ভুক্তি' হইতে ক্রমশঃ 'মুক্তি'-সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রাপ্ত করাইবার যে চেষ্টা,—ইহা শাস্ত্র-সকলের গোণ অভিপ্রায় মাত্র।

কূপ-মণ্ডুক (কুয়ার ব্যাঙ) যেমন মনে করে,—কূপের আয়তনকেই জগতের সীমা; তাহার অধিকার নাই—জগতের যথার্থ আয়তন অনুভব করা।

জগতের যথার্থ আয়তন অনুভব করাইতে হইলে, তাহাকে যেমন ক্রমশঃ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর জলাশয়ে স্থাপন করিয়া পরিশেষে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে হয়,—নিম্নতম তামসিক অধিকারীকে ভুক্তির পথে ক্রমশঃ সাত্ত্বিক অধিকারে উন্নীত করাইয়া, কিস্বা নিকাম কণ্ঠের অনুষ্ঠানে জ্ঞানের অধিকার দ্বারা ‘মুক্তি’ সমুদ্রে স্থাপন করাইবার জন্য শাস্ত্র-সকলের সেইরূপ গৌণ প্রয়াস।

(শ্রীভাঃ । ৭।১১।৩২ দ্রষ্টব্য ।)

এবম্বিধ মুক্তি-মহাগর্ভে যে শুদ্ধাভক্তির উদয়ে গোপদ-জলতুল্য^১ তুচ্ছ বোধ হয়,—তাহাই হইতেছে সঙ্গজীবের মুখ্য প্রয়োজন ও সর্ব-শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাত্ত বিষয়।

পরতত্ত্বের পরিপূর্ণ অনুভূতি কেবল শুদ্ধাভক্তি দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে।

জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ যোগাদি সাধন দ্বারা পরতত্ত্ব বস্তুর নির্বিশেষ বা আংশিক সাক্ষাৎকার ঘটিতে পারিলেও, কেবল শুদ্ধাভক্তি দ্বারাই যে, পরিপূর্ণ সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়,—এ বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য যথা,—

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্‌দ্বারৈরথো বহুগুণাশ্রয়ঃ ।

একো নানেয়তে তদ্বদ্ ভগবান্ শাস্ত্রবদ্ব্যভিঃ ॥

(শ্রীভাঃ । ৩।৩২।৩৩)

১। তৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ বিমুক্তাক্রিস্থিতস্য মে।

স্থানি গোপদায়ন্তে ব্রাহ্মণ্যপি জগদ্‌গুরো ॥

(হরিভক্তিহৃদোদয় । ১৪।৩৬)

শ্রীনৃসিংহদেবের অতি প্রহ্লাদের উক্তি—হে জগদ্‌গুরো ! তোমার সাক্ষাৎকার-জনিত যে বিমুক্তানন্দার্ণবে আমি অবস্থিত রহিয়াছি, তাহার তুলনায় নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দও আমার নিকট এখন গোপদ-জলের ন্যায় অত্যল্পই বোধ হইতেছে।

ইহার অর্থ,—বহুগুণাশ্রয় এক ক্ষীরাদি দ্রব্য যেমন চক্ষু ইত্যাদি পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয় দ্বারা বিভিন্নরূপে পরিগৃহীত হয়, সেইরূপ একই ভগবান্ উপাসনা-ভেদে নানারূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন।

উক্ত ভাগবতীয় শ্লোকে ভক্তির প্রাধান্য ও পূর্ণতা গৃঢ়ভাবে প্রতিপাদিত হইলেও, স্থূলদৃষ্টিতে সকল উপাসনার সমতা-বিষয়ক উক্তি বলিয়াই ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিকৃত নিম্নোদ্ধৃত কারিকা হইতে উক্ত শ্লোকার্থ যথার্থরূপে বুঝিতে পারা যায় ; যথা,—

তত্ত্বং শ্রীভগবতোব স্বরূপং ভূরি বিদ্যতে ।

উপাসনানুসারেণ ভাতি তত্ত্বপাসকে ॥

যথা রূপরসাদীনাং গুণানামাশ্রয়ঃ সদা ।

ক্ষীরাদিরেক এবার্থো জ্ঞায়তে বহুধেন্দ্রিয়ৈঃ ॥

দৃশা শুক্লো রসনয়া মধুরো ভগবাংস্তথা ।

উপাসনাভির্বহুধা স একোহপি প্রতীয়তে ॥

জিহ্বাবৈব যথা গ্রাহং মাধুর্যং তস্মৈ নাপরৈঃ ।

যথা চ চক্ষুরাদীনি গৃহ্ণন্ত্যর্থং নিজং নিজম্ ॥

তথাহুতা বাহুকরণস্থানীয়োপাসনাহখিলা ।

ভক্তিস্তু চেতঃস্থানীয়া তত্ত্বং সৰ্বার্থলাভতঃ ॥

(লঘুভাগবতামৃত ১।৪৭৭)

ইহার অর্থ,—এক ভগবানে বহুবিধ স্বরূপের বিদ্যমানতা থাকিলেও উপাসনানুসারে সেই সেই উপাসকে তদুপযোগী স্বরূপেরই প্রকাশ হইয়া থাকেন।

যেমন রূপ-রসাদি বহুবিধ গুণের আশ্রয় এক ছফাদি দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয় দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতীত হয় ; অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা শুক্ল, রসনা দ্বারা মধুর ইত্যাদি অনুভূত হয়, সেইরূপ একই ভগবান্ উপাসনাভেদে বহুধা প্রতীত হইয়া থাকেন। যেমন ছফাদির মধুরতা কেবল রসনাই গ্রহণ করিতে

সমর্থ, অপর ইন্দ্রিয় নহে ; আর যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ রূপ-রসাদির মধ্যে নিজ নিজ বিষয়গ্রহণ করিতে সমর্থ, কিন্তু চিত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ বিষয়ই গ্রহণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বহিরিন্দ্রিয়-স্থানীয় অগ্ৰ্য্য উপাসনাবর্গ কেবল স্বস্বোপযোগী সেই সেই স্বরূপই গ্রহণ করিতে সমর্থ,—চিত্ত স্থানীয়া ভক্তি কিন্তু তদুপাসনার বিষয় সমস্ত স্বরূপই গ্রহণ করিতে পারেন ।

তাই ভক্তিরই সর্বশ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে নারদ-ভক্তিসূত্রকার বলিয়াছেন—

“ওঁ সা তু কাম্যজ্ঞানযোগেভ্যোহপ্যধিকতরা ।”

(নারদ-ভক্তিসূত্র—২৫)

ইহার অর্থ,—সেই ভক্তি, কাম্য-জ্ঞান ও যোগ হইতেও শ্রেষ্ঠ ।

ভক্তি বা মুখ্য-প্রয়োজন বিষয়ে শ্রদ্ধার অভাব শূন্যেই গৌণ-প্রয়োজনের ব্যবস্থা ।

ভক্তি, সাধন জগতের মহারাণী-স্বরূপা হইলেও, তদনধিকারীর পক্ষে নিজ অধিকারানুরূপ সাধনাশ্রয় গ্রহণ করাই সর্বথা যুক্তিসঙ্গত । ভক্তি বা ভাবগত-ধর্ম্মে শ্রদ্ধালু হওয়া বা না হওয়াই কেবল তদ্বিষয়ে অধিকার বা অনধিকার লক্ষণ ; এতদ্ভিন্ন ভক্তির অনুশীলনে অপর কোন অধিকার-বিচার নাই । ‘মৃতসঞ্জীবনী’ সর্বরোগহারিণী ও জীবনদায়িনী হইলেও, যাঁহারা তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধাশ্রিত হইবার সৌভাগ্যলাভ করেন নাই, তাঁহাদিগের পক্ষেই—যাঁহার যেরূপ ব্যাধি, তদুপযুক্ত ঔষধ ব্যতীত অপর ঔষধ যেমন উপযোগী হয় না, সেইরূপ যাঁহার যেমন ‘শ্রদ্ধা’ তদনুরূপ ধর্ম্মই তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত ও রুচিকর হইয়া থাকে । স্বভাবানুরূপ স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে কিঞ্চিৎ শুদ্ধচিত্ত হইলে, তদুপরিতন ধর্ম্মাচরণে ক্রমশঃ অধিকার জন্মে । তখন তাঁহার নিকট সেই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি হয় এবং তদনুষ্ঠানও রুচিকর হইয়া থাকে । ভক্তি স্বতন্ত্রা ও সর্বশ্রেষ্ঠা ; ভক্তির অধিক বা সমান কোন সাধনাই নাই;—যেহেতু সকলেই ভক্তির অধীন,—ভক্তির অনুগত ।

সুতরাং যে-কোনও ব্যক্তি, যে-কোনও অবস্থায় ভক্তি-মহারাণীর শরণ লইতে পারিলেই, যাহা সাধনার চরম ফল,—যাহা বেদ-নির্দিষ্ট মুখ্য প্রয়োজন, তাহা লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।—অত্যাগত সাধনার সমস্ত ফলই ভক্তির আনুষ্ঠানিক ফলরূপেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

যৎকর্মভিষত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ ।

যোগেন দানধন্যেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥

সর্বং মত্তক্তিযোগেন মত্তক্তোলভতেহঙ্গসা ।

স্বর্গাপবর্গং মদ্বাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি ॥

(শ্রীভাঃ । ১১।২০।৩২-৩৩)

ইহার অর্থ,—কর্মদ্বারা, তপস্বাদ্বারা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যদ্বারা, যোগদ্বারা, দান-ধন্যদ্বারা কিম্বা অগ্নি তীর্থ-ব্রতাদিদ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়,—যদিও আমার ভক্তের অগ্নি কোন বাঞ্ছা থাকে না, তথাপি যদি ভজনপুষ্টির নিমিত্ত কখনও স্বর্গ, মোক্ষ বা তদতিরিক্ত বৈকুণ্ঠলোক প্রভৃতি প্রার্থনা করে, তাহা হইলে মত্তক্তিযোগ দ্বারা ভক্ত সে-সকল অনায়াসেই প্রাপ্ত হইতে পারে।

কিন্তু ভক্তির বথার্থ মহিমা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতে শ্রদ্ধালু হইয়া একমাত্র তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করা,—কোনও এক অনির্কচনীয় ভাগ্যসাপেক্ষ—সে-কথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

মুখ্য-প্রয়োজনের আনুগত্যেই, অধিকার বা শ্রদ্ধানুরূপ
স্বধর্মের অনুষ্ঠান করাই বেদাদিশাস্ত্র-বিহিত।

অধিকারী না হইয়া শ্রেষ্ঠতর ধর্মের অনুষ্ঠান অনিষ্টেরই কারণ হইয়া থাকে। সেইজন্ত পূর্বোক্ত ক্রমরীতিই বেদ-গ্রাহ্য ; কিন্তু যুগপৎ গ্রহণ-যোগ্য নহে। অধিকারী হইলেও বুঝিতে হইবে, মানবের প্রবল ভোগতৃষ্ণার অবস্থায়—সকাম-কর্ম-প্রতিপাদক বেদ, বিবরভোগ-সুখের ক্ষয়িকৃত ও অন্নতা দর্শনে ক্রমশঃ তাহাতে বিতৃষ্ণা জন্মিলে—নিকাম-কর্ম-প্রতিপাদক বেদ, তদনুষ্ঠানে চিত্তের

পরিশুদ্ধিতে—জ্ঞান-প্রতিপাদক-বেদ কিম্বা যে-কোন অবস্থায়, যদৃচ্ছালক্ষ মহৎ-
রূপাদিলাভ দ্বারা মোক্ষোচ্ছারও বিনিবৃত্তিতে—জ্ঞান-বিশেষ বা ভক্তি-প্রতিপাদক
বেদ ; অধিকার অনুসারে এইরূপ ক্রমান্বয়ে উপদিষ্ট বেদ গ্রহণীয়, অনধিকার চর্চা
সর্বথা পরিত্যজ্য। নিম্নাধিকারীর পক্ষে স্বধর্ম্যানুষ্ঠানই তাহার ক্রমোন্নতির
কারণ হইয়া থাকে। এইজন্ত শ্রীভগবান্ স্বয়ংই গীতার বলিয়াছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ সৃষ্টিতঃ ।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥

(গীতা ৩।৩৫)

ইহার অর্থ,—উৎকৃষ্ট পরধর্ম্মাপেক্ষা অপকৃষ্ট নিজ অধিকারানুরূপ ধর্ম্মের
অনুষ্ঠানই আপাততঃ শ্রেয়স্কর। স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে নিধনপ্রাপ্ত হওয়াও বরং শ্রেয়ঃ,
তথাপি (শ্রদ্ধাহীন) পরধর্ম্মের অনুষ্ঠান ভয়াবহ বলিয়াই জানিবে।

**মুখ্য-প্রয়োজনকে অবজ্ঞা বা অস্বীকার করিয়া, কোন সাধনা
দ্বারাই কোনও মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই।**

অধিকারানুসারে ধর্ম্ম আচরণীয় হইলেও মুখ্য প্রয়োজনকে অস্বীকার বা
অবজ্ঞা করিয়া,—ভক্তিকে উপেক্ষা করিয়া কোন সাধনাই ফল-প্রদানে সমর্থ
নহেন। অধিকারীর পক্ষে সেই সেই সাধন তৎকালে উপযোগী ও উপাদেষ
বলিয়া মনে হইলেও এবং উহা তৎকালে তাহার প্রয়োজন হইলেও, উহা গোণ
প্রয়োজন ; মুখ্য প্রয়োজন সর্বদা মুখ্যরূপেই অবস্থান করিবে। তবে যে, বেদাদি
শাস্ত্র কোন কোন স্থলে সকাম কন্মাদিকে মুখ্য প্রয়োজনের ত্রায় নির্দেশ
করিয়াছেন, সে কেবল জননী যেমন বালককে আরোগ্যের কারণ-স্বরূপ ঔষধ
সেবন করাইবার জন্ত প্রথমে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্নাদির দ্বারা প্রলুব্ধ করেন—সেইরূপই
জানিতে হইবে। ফলতঃ বেদ-বিহিত সকাম কন্মাদিও পরম্পরা-সম্বন্ধে ভক্তিকেই
নির্দেশ-পূর্ব্বক, একমাত্র সেই ভক্তি-গ্রাহ শ্রীভগবানেরই জয়বর্ত্তা ঘোষণা

করিয়েছেন। “সর্বো বেদা যৎপদমামনন্তীত্যাদি” (কঠোপ ১২।১৫) অর্থাৎ সকল বেদ যে পূজনীয়কে কীর্তন করিয়া থাকেন, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। ভক্তির আসন সর্বদা সর্বোপরি বিরাজিত। ভক্তির সম্বন্ধ বর্জন করিয়া ভবরোগ মুক্ত হইবার উপায়ান্তর নাই। রাজাকে অবজ্ঞাপূর্বক রাজকর্মচারিগণের শরণাপন্ন হইয়া কেহ যেমন কোনও সুফল প্রাপ্তির আশা করিতে পারে না; কিন্তু রাজদেবী না হইলে রাজকর্মচারিগণ তাঁহাদের সেবককে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুরূপ, পুরস্কারাদি প্রদান করিতে সমর্থ হন, সেইরূপ মহারাণী স্বরূপিনী ভক্তির অবজ্ঞাকারী ব্যক্তি, ভক্তির অধীন অপর সাধনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও, সে সকল সাধনা সাধককে সাধনানুরূপ পুরস্কার প্রদানে সমর্থ হন না, বরং তিরস্কার-স্বরূপ বিপরীত ফলই প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্তির অনুগত হইয়া, সাধকের অধিকার মত, ভক্তির অধীন যে কোনও সাধনা—তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলে অবশ্যই যে সুফল লাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? আবার যে সাক্ষাৎ-রাজভক্ত বা রাজার সেবক, তাহার পুরস্কারাদি যেমন স্বয়ং রাজকর্তৃকই প্রদত্ত হইয়া থাকে,—রাজ-কর্মচারিদিগের কোনও অপেক্ষা করে না, সেইরূপ সাক্ষাৎ ভক্তিরাগীর সেবক যাহারা, তাঁহাদের পুরস্কার-লাভার্থে অপর সাধনার কোনই অপেক্ষা নাই। ভক্তিরাগী ভক্তকে শ্রীভগবৎসেবারূপ শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকেন,—যাহার নিকট সালোক্যাদি মুক্তিও তুচ্ছাতিতুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে। শাস্ত্র-বাক্য যথা,—

সালোক্য-সাষ্টি-সাক্ষ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।

দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

(শ্রীভাঃ ৩।২৯।১৩)

ইহার অর্থ,—কপিলদেব জননীকে কহিলেন, হে মাতঃ! আমার ভক্তগণ কেবল আমার সেবা ভিন্ন আমার সহিত এক লোকে বাস, আমার সমান ঐশ্বর্য্য, আমার সমান রূপ, আমার সমীপে অবস্থান, আমার সঙ্গে সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদান করিতে যাইলেও উহা গ্রহণ করেন না।

সুতরাং স্পষ্টরূপে জানিতে হইবে, অধিকারানুরূপ কৰ্ম, জ্ঞান, যোগ, যে-কোনও সাধনার অনুষ্ঠানদ্বারা জীবের যথোপযুক্ত মঙ্গললাভ হইতে পারে,—যদি তাহা কোনরূপে ভক্তিকে অবজ্ঞাপূৰ্ব্বক অনুষ্ঠিত না হয়।

উক্ত উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমস্ত শাস্ত্রবাক্য পরিকীর্তিত হইয়াছেন। তাই দেখিতে পাই, কৰ্মকাণ্ডে যজ্ঞাদির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইলেও সমস্ত যজ্ঞাদির সহিত যজ্ঞেশ্বর হরিই জয়যুক্ত হইতেছেন। তাই, ব্রত শ্রাদ্ধাদি নিত্য ও নৈমিত্তিক কৰ্মসমূহের অনুষ্ঠান মন্ত্রাদির সহিত ভক্তির প্রধান অঙ্গস্বরূপ শ্রীভগবন্মাম সৰ্বত্র জয়যুক্ত। শাস্ত্রবাক্য যথা,—

মন্ত্ৰতন্ত্ৰতশ্চিদং দেশকালার্হবস্ততঃ।

সৰ্বং কৰোতি নিশ্চিদং নামসংকীৰ্তনং তব ॥

(শ্রীভাঃ ৮।২৩।১৬)

ইহার অর্থ,—মন্ত্রে স্বরভ্রংশাদি দ্বারা, তন্ত্রে ক্রমবিপর্যয়াদি দ্বারা এবং দেশ, কাল, পাত্র ও বস্ততে অশৌচাদি ও দক্ষিণাদি দ্বারা যে-সকল দোষ ঘটে, শ্রীভগবন্মাম-কীর্তনে তাহা নিদোষ হইয়া থাকে।

ভক্তি-সম্বন্ধ-বর্জিত কৰ্ম-জ্ঞানাদির অনাদর।

বর্ণাশ্রমাচাররূপ স্বধৰ্ম বা কৰ্মকাণ্ডোক্ত ধৰ্মসকল যদি ভক্তি-সম্বন্ধ বর্জিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে উহা অধ্যৈরই ত্রায় অধঃপাতিত করিয়া থাকে ; শাস্ত্রবাক্য যথা—

মুখবাহুরূপাদেভাঃ পুরুষশ্রমৈঃ সহ।

চত্বারো জজিরে বর্ণা গুণৈবিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥

য এষাং পুরুষং সাক্ষদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।

ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

(শ্রীভাঃ ১।৫।২-৩)

ইহার অর্থ,—“বিরাট পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে সজাদি গুণ-

তারতম্যে পৃথক্ পৃথক্ চারি বর্ণের ও আশ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। যিনি উক্ত বর্ণাশ্রম সকলের সাক্ষাৎজনক-স্বরূপ সেই ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষকে ভজন করেন না,—সুতরাং যিনি সেই পুরুষকে অবজ্ঞাই করেন, তিনি কম্পলব্ধ অধিকার হইতে চ্যুত ও অধঃপতিত হন।”

জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধেও সেই একই কথা। যে জ্ঞান ভক্তিসম্বন্ধবর্জিত, তাহা মঙ্গলের পরিবর্তে প্রবল অনর্থেরই কারণ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রুতি নিজেই বলিয়াছেন—

অন্ধঃ তমঃ প্রবিশন্তি য়েহবিদ্যামুপাসতে।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥

(ঈশ। ৯)

ইহার অর্থ,—যাহারা অবিদ্যা অর্থাৎ ভক্তিবর্জিত কন্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা ঘোর তামস লোকপ্রাপ্ত হয়; আর যাহারা ভক্তিবর্জিত জ্ঞানে রত, তাহারা তদপেক্ষা ঘোরতর তামসলোকে গমন করিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ব্রহ্মবাক্য; যথা,—

শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্ত তে বিভো

ক্লিশস্তি যে কেবলবোধলক্শয়ে।

ত্বেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে

নাত্তদ্ যথা স্থলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ (শ্রীভাঃ। ১০।১৪।৪)

ইহার অর্থ,—“যাহার প্রসাদে অভ্যাদয় ও অপবর্গ প্রভৃতি সর্ববিধ মঙ্গলই লাভ হইয়া থাকে, হে বিভো! তোমার সেই ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞানলাভার্থ ক্লেশ স্বীকার করে, তোমার সর্বেশ্বরত্ব অস্বীকার করিয়া যাহারা কেবল আত্ম-জ্ঞানলাভার্থ চেষ্টা করে, তাহাদের কিছুই লাভ হয় না, নিজের সত্তামাত্রই অবশিষ্ট থাকে; আর কিছুই সঞ্চয় হয় না, কেবল স্বাভাবিক সত্তাজ্ঞানই থাকে; অতএব স্থলতুষাবঘাতীর গায় তাহাদের ক্লেশমাত্রই লাভ হয় বলিতে হইবে।”

শাস্ত্রের সারকথা এই যে, মন্বীর মন্ত্র, তপস্বীর তপ, কন্ধ্যীর কন্ধ্য, জ্ঞানীর জ্ঞান, যোগীর যোগ, ভক্তিসম্বন্ধ বাতিরেকে কখনই সফল প্রদান করে না। ভক্তিই সাধন-জগতে মহারাণী ; ভক্তিই সর্বপ্রধান সাধ্য ও সাধনা। কন্ধ্য, জ্ঞান ও যোগ—সকলেই ভক্তিমুখাপেক্ষী, সুতরাং ইহাদের ফল ভক্তিরফলের তুলনায় অতি তুচ্ছ।

“ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক—কন্ধ্য, যোগ, জ্ঞান ॥

এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।

কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল ॥”

(শ্রীচৈঃ । মঃ ২২ ।)

ভক্তিই সকল সাধনা ও সকল সিদ্ধির জীবন-স্বরূপিনী। প্রাণহীন দেহ যেমন বর্জ্যনীয় হয়, ভক্তিসম্বন্ধরহিত সাধনা, সেইরূপ সর্বদা পরিত্যজ্য। শাস্ত্রবাক্য যথা,—

জীবন্তি জন্তবঃ সর্বো যথা মাতরমাশ্রিতাঃ ।

তথা ভক্তিং সমাশ্রিত্য সর্বা জীবন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১১ । ৫৬২ রত বহ্নারদীয় বাক্য)

ইহার অর্থ,—জীবগণ যেমন জননীকে অবলম্বন করিয়া জীবনধারণে সমর্থ হয়, সেইরূপ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া সকল সিদ্ধিই জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

স্বামীর সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, স্বামীর আত্মীয় পুরুষগণের সেবা যেমন কুলস্ত্রীর পক্ষে বাভিচারের সমান হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তির সম্বন্ধ বর্জিত হইলে, শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত নিখিল কন্ধ্যই বাভিচারে পরিণত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য, যথা—

বিষ্ণুভক্তিবহীনানাং শ্রোতাঃ স্মার্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ ।

কায়ক্লেশফলং তাসাং শৈব্রিণী ব্যভিচারবৎ ॥

ইহার অর্থ,—বিষ্ণুভক্তিবহীন হইলে, শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র-বর্ণিত সমুদয় কৰ্ম্মই কুলটার ছায় ব্যভিচারযুক্তই হইয়া থাকে ; অতএব কেবল ক্লেশমাত্রই তদনুষ্ঠানের ফল জানিবে।

সেইরূপে যে শাস্ত্রানুশীলন—যে বিদ্যা, ভক্তিলভের অনুকূল না হয়,—ভক্তির মহিমা উপলব্ধি না করায়, অবশ্যই জানিতে হইবে, সে বিদ্যা অতিশয় নিকৃষ্টা। শাস্ত্রবাক্য, যথা—

অন্তং গতোহপি বেদানাং সৰ্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্বপি ।

যো ন সৰ্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাং পুরুষাধমম্ ॥

(হং ভঃ বিঃ ১০।৩০৩ ধৃত গারুড়বাক্য ।)

ইহার অর্থ,—বেদের অন্ত পাইয়াও এবং সকল শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়াও যদি শ্রীহরিতে ভক্তি না জন্মে, তাহাকে পুরুষাধম বলিয়াই জানিবে।

অধিক কথা কি, যে শাস্ত্রে ভক্তি-সম্বন্ধ বৰ্জিত হইয়াছে, যাহাতে ভক্তির প্রতিকূলতা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা শাস্ত্রপদবাচ্যই হইতে পারে না। ব্রহ্মার ছায় কেহও যদি তাহার রচয়িতা হন, তথাপি সেই শাস্ত্র অনুশীলনযোগ্য নহে, ইহা শাস্ত্রেরই অনুশাসন ; যথা,—

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তি ন দৃশ্যতে ।

ন শ্রোতব্যং ন বক্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥

ইহার অর্থ,—যে শাস্ত্রে বা যে পুরাণাদিতে হরিভক্তি পরিদৃষ্ট না হয়, স্বয়ং ব্রহ্মা কতৃক কীর্তিত হইলেও সেই শাস্ত্র শ্রোতব্য বা বক্তব্য নহে।

ভক্তিই সৰ্ব্ব-শাস্ত্র বন্দনীয় ও সৰ্ব্ব-নিরপেক্ষ সাধন।

ফলকথা, সেই সৰ্ব্বশক্তি-সমবিত স্বয়ং ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের হেতুভূতা ভক্তিই বেদাদি সৰ্ব্বশাস্ত্রের বন্দনীয়। বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য ও জীবের পরম পুরুষার্থ—সেই পরম শুদ্ধা ও মহামহিমাবিতা ভক্তির উদ্দেশ্যেই সমস্ত শাস্ত্রের

বিধি-নিষেধ প্রকীৰ্ত্তিত হইয়াছে, একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই তাহা উপলব্ধি হইতে পারে। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

স্মৰ্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিষ্মৰ্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ ।

সৰ্ব্বৈ বিধিনিষেধাঃ স্মারেতযোরেব কিঙ্করাঃ ॥

(পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড, ৪২ অঃ বৃহৎ সহস্রনামস্তোত্র ৯৭ শ্লোক)

ইহার অর্থ,—সৰ্ব্বদা শ্রীহরিকেই স্মরণ করিবে, কদাচ তাঁহার কথা ভুলিয়া থাকিবে না ; সমস্ত শাস্ত্রের যত বিধি ও নিষেধ, সে সমুদয় উক্ত বিধি-নিষেধ-দ্বয়েরই অধীন।

এই সমস্ত শাস্ত্র-নির্দেশ হইতে আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে, সকল নিগমবল্লী-সারফল ভক্তি সেবনে তাঁহার অধিকার জন্মে নাই, ভক্তির অধীন কৰ্ম্ম-জ্ঞানাদি অপর সাধনসমূহের অনুষ্ঠান ভক্তির আনুগতোই তাঁহার পক্ষে বিশেষভাবে কর্তব্য ; কিন্তু ভক্তির অধিকারী যিনি, তিনি অপর কোনও ধর্মের, —অপর কোনও বিধি-নিষেধের অধীন নহেন। তাই সৰ্ব্বশাস্ত্রের সার-মর্ম এই যে, হে জীব ! যদি শ্রীভগবদ্বশীকার হেতুভূতা ভক্তিরাগীর সৰ্ব্বাভীষ্টপ্রদ অভয় চরণাম্বুজ একান্তভাবে বক্ষে ধরিতে পার, তবে তাঁহার পরিজন-স্বরূপ অপর ধর্ম—অপর সাধনার চরণাশ্রয়ের আর প্রয়োজন কি ? কিন্তু যতক্ষণ-পর্যন্ত ভক্তিরাগীর সন্ধান না পাও, ততক্ষণ তাঁহারই কৃপালাভের নিমিত্ত, নিজ অধিকারানুরূপ তদীয় পরিজনগণের চরণসেবায় নিযুক্ত থাক। এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবার জন্যই বেদাদি শাস্ত্রের বিভাগ,—এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বেদাদি শাস্ত্রের সমুদয় বিধি ও নিষেধ। সুতরাং কোনও অনির্বাচনীয় ভাগ্যোদয়ে ভক্তিদেবীর সেবাধিকার যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কৰ্ম্ম, জ্ঞান, যোগ,—তাঁহার পক্ষে বর্ণাশ্রমাদি সৰ্ব্ব-ধৰ্ম্মানুষ্ঠানই তখন নিষ্প্রয়োজনীয়,—কিন্তু কিছুই অবজ্ঞেয় নহে।

ভক্তি বা ভাগবত-ধর্মই সর্বগুহ্যতম বিজ্ঞা।

সর্বোপনিষৎ-সার গীতায় করুণাময় শ্রীভগবান্ অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগৎকে এই তদ্বই উপদেশ করিয়াছেন। ইহাই সমুদয় গীতার সার, যে-হেতু ইহাকেই তাঁহার উপদেশ-সমূহের মধ্যে “সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম পরম বাক্য” বলিয়া শ্রীভগবান্ প্রতিজ্ঞাপূর্বক উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা,—

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।
 ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥
 মন্যনা ভব মদ্বক্তো মদ্ব্যাজী মাং নমস্কর ।
 মামেবৈষ্যসি সতাং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥
 সর্বধম্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
 অহং তাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা গুচঃ ॥

(গীতা ১৮।৬৪-৬৬)

ইহার অর্থ,—“সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার পরম বাক্য পুনশ্চ শ্রবণ কর । তুমি আমার প্রিয়, আমার বাক্য দৃঢ় বলিয়া নিশ্চয় করিতেছ, অতএব তোমার হিত বলিব । তুমি মচ্ছিত্র, মদ্বক্তা ও মদর্শন-পরায়ণ হও ; আমাকে নমস্কার কর ; আমাকেই প্রাপ্ত হইবে । আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার প্রিয় । তুমি আমার পূর্ব পূর্ব যে আজ্ঞাকে ধর্ম বলিয়া স্থির করিয়াছ, সেই সকল ধর্ম পরিত্যাগ-পূর্বক একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও । আমার এই শেষ আজ্ঞাকেই বলবতী বলিয়া গ্রহণ কর । আমি তোমাকে ঐ সকল ধর্মের ত্যাগ জন্ত সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত করিব ; তুমি শোক করিও না ।”

পূর্ববিধি অপেক্ষা পরবিধি বলবান্—ইহাই মীমাংসা শাস্ত্রের নিয়ম । তাই শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন,—

পূর্ব আজ্ঞা বেদ-ধর্ম, কর্ম, যোগ, জ্ঞান ।
 সব সাধি অবশেষে আজ্ঞা বলবান্ ॥

এই আজ্ঞাবলে ভক্তো শ্রদ্ধা যদি হয় ।

সৰ্ব কৰ্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয় ॥

(শ্রীচৈঃ । ম । ২২)

একমাত্র ভক্তির উদয়েই সমস্ত বিধি-নিষেধের বন্ধন অতিক্রম করা যায় ।

সূত্রাং সেই পর্য্যন্তই বেদোপদিষ্ট ধর্ম-কর্মাদির সার্থকতা, যে-পর্য্যন্ত না ভক্তিদেবীর সেবাদিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় । ভক্তির অধিকারী হইলে জীব আর বিধি-নিষেধের বাধ্য নহে ; বাহার জ্ঞাত সকল বিধি ও সকল নিষেধ, তদাশ্রয়ে উপনীত হইলে সে-সমস্ত আপনিই ক্ষীণ হইয়া যায় ; একমাত্র ভক্তির অনুষ্ঠানে সকল অনুষ্ঠানই সুসম্পন্ন হয় । ভক্তির অনুষ্ঠাতা যিনি, তিনি শ্রীহরি ভিন্ন আর কাহারও নিকট ঋণী নহেন,—আর কাহারও ভৃত্য নহেন , প্রকৃত স্বাধীনতা তাঁহারই । তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।

সৰ্ব্বাশ্রনা যঃ শরণং শরণ্যং গতৌ মুকুন্দং পরিহৃত্য কৰ্ত্তন্ ॥

(শ্রীভাঃ ১১।৫।১১)

অর্থাৎ যিনি শাস্ত্র-বিহিত কর্মাদি পরিহার-পূর্ব্বক সৰ্ব্বতোভাবে শরণাগত-প্রতিপালক মুকুন্দের শরণাপন্ন হইয়াছেন, তিনি দেব, ঋষি, প্রাণী, কুটুম্ব ও পিতৃদিগের নিকট আর ঋণী নহেন ; শ্রীভগবদাস অপর কাহারও ভৃত্য হন না ।

উক্ত শাস্ত্রবাক্য সকলের সারমর্ম এই যে, স্বধর্ম ত্যাগ করিলেই লোকে ভক্তির অধিকারী হয় না, কিন্তু যদৃচ্ছা-লব্ধ ভক্তির অধিকার জন্মিলে, স্বধর্ম-সকল আপনিই ত্যাগ হইয়া যায় । ভক্তির অধিকারী যিনি, তাঁহার অপর কোন কৃত্য না থাকিলেও, কোন কোন স্থলে তাঁহাদের যে

কৰ্ম্যাপেক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়, সে কেবল নিম্নাধিকারীদিগের বুদ্ধি চালিত না করিয়া, তাঁহাদিগকে স্বধৰ্ম্মে নিবৃত্ত রাখিবার উদ্দেশ্যেই জানিতে হইবে।^১

মুখ্য বা পরমধৰ্ম্ম ভক্তির সংযোগ ও বিয়োগ অনুসারেই সমস্ত ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের বিচার।

মোট কথা, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম যাহা কিছু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সে সকলই একমাত্র ভক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়াই পর্যাবসিত। ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যে-সকল ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম, তাহাকে অধৰ্ম্মই জানিতে হইবে, আর ভক্তিতে যাহার অধিকার জন্মিয়াছে, তদাচরিত অধৰ্ম্মও ধৰ্ম্ম হইয়া থাকে, সুতরাং ভক্তির সৰ্ব্বোৎকর্ষ ও ভক্তির মুখ্য প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধিবার জন্ত আর অধিক প্রমাণের কি প্রয়োজন? শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

ধৰ্ম্মো ভবত্যধৰ্ম্মোহপি কৃতো ভক্তিস্তবাচ্যত।

পাপং ভবতি ধৰ্ম্মোহপি তবাভক্তেঃ কৃতো হরে ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১০।৯১ ধৃত স্বন্দ রেবাখণ্ড)

ইহার অর্থ,—হে হরে! তোমার ভক্তকৃত অধৰ্ম্মও ধৰ্ম্মের নিমিত্ত হইয়া থাকে; আর তোমার অভক্তকৃত ধৰ্ম্মাচরণ,—তাহা পাপ বলিয়াই গণনীয় হয়।

তাই দেখিতে পাই, ভক্তি-সম্বন্ধ বর্জন-পূর্বক, তপস্যা, জ্ঞান ও যোগাদির প্রবল অনুষ্ঠান করিয়াও রাবণ, বাণ, বৃক, পোণ্ড্রক, কংস, ক্রৌঞ্চ, অন্ধক, প্রভৃতি নৃপতিগণ, নিজ ও জগতের অমঙ্গল-স্বরূপ হইয়াই অস্বররূপে

১। ষড়্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদবেত্তরো জনঃ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ (গীতা ১৩।২১)

অর্থ,—শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা লইয়া আচরণ করেন, সাধারণ ব্যক্তিরাও তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং মহৎ ব্যক্তিসকল যাহা মান্ত করেন ইতরেরাও তাহারই অনুবর্তী হয়; অতএব তুমি লোকরক্ষার্থ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান কর।

গণনীয় হইয়াছেন ; আর অগ্র পক্ষে, কেবল ভক্তির সম্বন্ধ লাভ করিয়া, শিশু হইয়াও ধ্রুব, বিতাহীন হইয়াও গজেন্দ্র, কুরুপিলী হইয়াও কুজা, নির্ধন হইয়াও সুদাম বিপ্র, বংশগৌরববর্জিত হইয়াও বিহুর, এবং শৌর্য্যহীন হইয়াও উগ্রসেন শ্রীভগবানকে লাভ করিয়া সমস্ত জগতের প্রণম্য ও মঙ্গল-স্বরূপ হইয়াছেন। জ্ঞানের অপেক্ষা নাই, যোগের অপেক্ষা নাই,—দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য. পশু, স্থাবর, জঙ্গম,—যে কেহ হউন,—বিতাহীন, ধনহীন, রূপহীন, গুণহীন, সর্ব্বস্ববিহীন হইয়াও যিনি কোন ভাগ্যে কেবল তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধালু হইয়া ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই পূর্ণকাম হইয়াছেন, সর্বাভীষ্ট লাভ করিয়াছেন—জগৎকে ও নিজেকে ধন্য করিয়াছেন। অহো ! ভক্তির এতাদৃশই মহিমা। জাতি, বিত্যা, রূপ, কুলাদি কোন কিছুই অপেক্ষা না করিয়া, নিজ অন্তঃকরণ-জনকে সর্ব্ব-নিরপেক্ষ ভক্তিরানী সর্বাভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন।

তাই নারদ তদীয় ভক্তিসূত্রে বলিয়াছেন—ওঁ নাস্তি তেবু জাতিবিত্যারূপকুল-ধনক্রিয়াদিভেদঃ। (৭২) অর্থাৎ ভক্তের জাতি, বিত্যা, রূপ, কুল, ধন ও ক্রিয়াদির কোনই অপেক্ষা নাই। ওঁ স তরতি স তরতি স লোকান্তারয়তীতি ॥ (৫০) অর্থাৎ তিনি যে কেবল নিজেই উদ্ধার হইয়া যান, তাহা নহে, লোকসকলকেও রক্ষা করিয়া থাকেন। ওঁ মোদন্তি পিতরো নৃত্যন্তি দেবতাঃ সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি ॥ (৭১) তখন তাহার সৌভাগ্যে পিতৃলোক আনন্দিত হন, দেবলোক নৃত্য করিতে থাকেন, এই বস্তুধরা নিজে সনাথা বলিয়া মনে করেন।

ভারতীয় আৰ্য্য ও আচার্য্যগণ সকলেই ভক্তির শরণার্থী ছিলেন।

তাই শাস্ত্রে দেখিতে পাই, ভারতের সর্ব্বপ্রধান গৌরবের বস্তু,—প্রাচীন আৰ্য্য ঋষিদের মধ্যে এমন কেহই ছিলেন না, যিনি অমলা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ

করেন নাই। ব্রহ্মাদি দেবগণ হইতে আরম্ভ করিয়া, চতুঃসন, নারদ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, অত্রি, শুক, ব্যাস, বশিষ্ঠ, পিপলায়ন, আবির্হোত্র, কণ্বপ, ভৃগু, লোমহর্ষণ, শৌনক, গর্গ, দাল্ভ্য, বৈশম্পায়ন, অঙ্গিরা, পরাশর, পৌলস্ত্য, মার্কণ্ডেয়, অগস্ত্য প্রভৃতি সকলেই পরম-ভাগবত ছিলেন; সকলেই ভক্তির মহিমা প্রচার করিয়াছেন। ভক্তিই ভুবন-মাত্র ব্রাহ্মণগণের স্বধর্ম। শাস্ত্রোক্তি যথা,—

ব্রাহ্মণনোঃ স্বধর্মশ্চ সন্ততং কৃষ্ণসেবনং।

নিতং তে ভুঞ্জতে সন্ততনৈবেদ্যং পদোদকম্ ॥

(শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে। ১।২।৪২)

ইহার অর্থ,—ব্রাহ্মণদিগের স্বধর্ম-নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণসেবা; সেই সাধুরা প্রত্যহ তাঁহার নৈবেদ্য এবং পাদোদক সেবন করেন।

শিব—পরম বৈষ্ণব—পরম ভক্ত; “বৈষ্ণবানাং যথা শত্ৰুঃ”—(শ্রীভাঃ ১২।১৩।১৬) স্মরণ্যং তিনি ভক্তের উজ্জল দৃষ্টান্তহল। পার্শ্বতী—মহা বৈষ্ণবী; নারায়ণী তাঁহার গৌরবের নাম। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুরূপ কার্য্যেই সতত নিযুক্ত রহিয়াছে।^১ স্বর্গ্য শ্রীহরিকে হৃদয় মধ্যেই ধরিয়া রাখিয়াছেন,—আদিত্য-মণ্ডলান্তর্গত পুরুষ যিনি তিনিই সেই ভগবান্,—তাঁহারই তেজে স্বর্গ্য জ্যোতির্ষ্ময় হইয়া জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন।^২ বিশ্ববিনাশন গণপতি

১। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা, ছায়েব ধস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা।

ইচ্ছানুরূপমপি বস্য চেষ্টতে সা, গোবিন্দমাদি পুরুষাং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা—৪৪)

অর্থ,—চিচ্ছক্তির ভায়া-স্বরূপিনী—প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী, মায়াশক্তির অধিষ্ঠাত্রী ভুবন পূজিতা ‘দুর্গা’,—বাহার ইচ্ছানুবর্তিনী হইয়া কার্য্য করেন,—সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজন করি।

২। যদাদিত্যগতং তেজো জগন্তাসয়তেহবিলম্।

নচলমসি বচ্যাগ্নৌ তন্তেজো বিদ্ধি মাসকম্ ॥ (গীতা। ১৫, ১২)

প্রগিপাতকালে শ্রীভগবৎপাদপদ্ম-যুগল নিজ মন্তকের কুস্তদ্বয়ে স্থাপন পূর্বক ত্রিজগতের বিঘ্ননাশে সমর্থ হইলেন ; ৩ সূতরাং তিনিও যে পরম ভক্ত এ-পরিচয় দেওয়াই বাহুল্য।

জ্ঞানিগুরু ও যোগীশ্বরেরও ভক্তির আনুগত্য ।

জ্ঞানি-গুরু আচার্য্য শঙ্করের বিশ্ববিশ্রুত অদ্বৈতবাদের প্রকৃত মর্থ আমরা যতদূর বুঝি বা না ই বুঝি, কিন্তু জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ হইয়াও তিনি যে ভক্তির অনাদর বা উপেক্ষা করেন নাই, সে কথা বুঝিতে আর বাকী থাকে না—যখন দেখি, তিনি গোবিন্দভজনহীন মূঢ়মতিদিগকে ডাকিয়া “ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং গোবিন্দং ভজ মূঢ়মতে” (চর্প টপঞ্জরিকা স্তোত্র) বলিয়া উপদেশ প্রদান করিতেছেন। ভক্তির প্রধান ভজনাস্ত্র শ্রীভগবন্নামের শরণ ব্যতীত নিজাভীষ্ট অপূর্ণ থাকে ভাবিয়া যিনি শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম স্তোত্রের ভাষ্যকরণোপলক্ষে শ্রীনামাশ্রয়ই করিয়াছেন, কি করিয়া স্বীকার করিব—তিনি ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই? অপরের জন্ত তিনি যে মতবাদই প্রচার করুন, পরম

অর্থ,—স্থ্যে যে নিখিল ভুবন-উদ্ধাসিত-তেজ, চন্দ্রে ও অনলে যে তেজ উহা আমারই তেজ জানিবে।

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং রাজা সমস্তহরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ ।

যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভূতকালচক্রো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্ম সংহিতা । ৫।৫২)

অর্থ,—সর্বলোকচক্ষু স্থ্যেরও যিনি চক্ষু অর্থাৎ প্রকাশক,—সকল গ্রহগণের রাজা, দেবমূর্ত্তি, অশেষ তেজোদীপ্ত সূর্য্য যাহার আজ্ঞায় কালচক্রাকৃঢ় হইয়া ভ্রমণ করেন,—সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজন করি।

৩। যৎপাদপদ্মবযুগং বিনিধায় কুস্তদ্বন্দ্বৈ প্রণাম সময়ে স গণাধিরাজঃ ।

বিঘ্নান্ বিহস্তমলমন্য জগজ্জয়স্যা, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (ঐ—৫০)

অর্থ,—ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশনের নিমিত্ত গণপতি, তৎকার্য্যে শক্তিলাভের জন্য যাহার পাদ-পদ্মব নিজ মন্তকের কুস্তবুগলোপরি নিয়ত ধারণ করেন,—সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজন করি।

বৈষ্ণব শ্রীশম্ভুর অবতার—শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নিজের পক্ষে যে, ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে,—তৎকৃত নিম্নোক্ত শ্লোকটি তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ ;—

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ ! তবাহং ন মামকীনঙ্গম্ ।

সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ কচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥

অনুবাদ—“জগতে ও তোমাতে ভেদ না থাকিলেও নাথ ! আমি জানি, আমি তোমারই অধীন—আমি তোমা হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু তুমি আমার অধীন নহ,—তুমি আমার নিকট হইতে সজ্ঞাত হও নাই । তরঙ্গ ও তরঙ্গময় সমুদ্রে পরস্পর পার্থক্য না থাকিলেও, ইহা স্থনিশ্চিত যে, তরঙ্গই সমুদ্রের কিন্তু সমুদ্র তরঙ্গের নহে ।”^১ (বটপদীস্তোত্র)

অষ্টাঙ্গযোগের মহাগুরু ভগবান্ পতঞ্জলি, যোগিশিরোমণি হইলেও যে, ভক্তির শরণ লইয়াছেন,—তদীয় যোগশাস্ত্রের নিম্নলিখিত সূত্রসকলই তাহার মথেষ্ট প্রমাণ ; যথা,—

“ঈশ্বর-প্রণিধানান্না ॥”^২ এই সূত্রে ভগবদ্ভক্তির প্রাধান্য কীর্তিত হইয়াছে ।

“তস্য বাচকঃ প্রণবঃ”^২ ও “তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ।”^৩ এই সূত্রদ্বয়ে ভক্তির প্রধান অঙ্গ যে নামাশ্রয়, তাহাই সূচিত হইয়াছে । “তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ।”^৪ এই সূত্রে শ্রীভগবানে কর্মফলার্পণ ব্যক্ত হইয়াছে । এইরূপ ভক্তির প্রাধান্যজ্ঞাপক বহু সূত্রে উক্ত যোগশাস্ত্র বিভূষিত ; বাহ্যভায়ে অধিক উদ্ধৃত হইল না ।

অতএব সেই ভক্তিবশ পুরুষ—শ্রীভগবান্ ও তদীয় সাক্ষাৎকারের হেতুভূতা ভক্তিই যে, বেদাদি নিখিল শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য,—ভক্তিই যে ঋতি-স্মৃতি-পুরাণাদি সর্বশাস্ত্রের সর্বসার সম্পদ,—ভক্তিই যে, সর্বজীবের পরম প্রয়োজন বা পুরুষার্থ-শিরোমণি, তৎপ্রমাণ বিষয়ে নিম্নোক্ত বিষয়টির পর আর অধিক উল্লেখ নিম্প্রয়োজন ।

১। প্রভুপাদ শ্রীমৎ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত ‘শ্রীচৈতন্য-ভাগবত’ । অধ্য ৩য় অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত ।

২। যোগসূত্র—১।২৩ ; ২। ঐ ১।২৭ ; ৩। ঐ ১।২৮ ; ৪। ঐ ২।১ ;

বেদ সকল যাহা হইতে প্রাদুভূত, সেই সৰ্ব্বাদি-কারণ
শ্রীভগবান্ ব্যতীত বেদের যথার্থ অভিপ্রায় অপর
কাহারও জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে ।

নিঃশ্বাসের ত্রায় অবলীলাক্রমে বেদ যাহা হইতে সমুদ্ভূত,^১ বেদের যথার্থ
অভিপ্রায় একমাত্র সেই বেদময় পুরুষ—শ্রীভগবান্ ভিন্ন, দেবতা, মহর্ষি, বা
মল্লম্বাদি যিনিই হউন, অপর কেহই অবগত নহেন । যে-হেতু তিনিই হইতেছেন
সকলের আদি কারণ । তাঁহার আদি অপর কেহই বা কিছুই নাই,—একথা
স্বয়ং শ্রীভগবান্ নিজ শ্রীমুখেই শ্রীগীতায় ঘোষণা করিয়াছেন ; যথা,—

ন মে বিদুঃ সুরগণা প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।

অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ (১০।২)

ইহার অর্থ,—আমার প্রভাব সুরগণ বা মহর্ষিগণ কেহই অবগত নহেন ;
যে-হেতু দেবতা ও মহর্ষিগণের উৎপত্তি ও বুদ্ধাদি প্রবর্তন সম্বন্ধে আমিই
হইতেছি আদি-কারণ । সুতরাং আমার অন্তর্গত ব্যতীত আমাকে কেহই জানিতে
পারে না,—ইহাই স্মৃতিতঃ হইতেছে । (শ্রীস্বামিপাদকৃত টীকার তাৎপর্য্য ।)

তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্ ॥ (ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)

ইহার অর্থ,—সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর । সেই শ্রীগোবিন্দই অনাদি
সকলেরও আদি এবং কারণ সকলেরও সর্বমূল-কারণ ।

১। “অশ্ব মহতোভূতশ্চ নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্কাস্থিরসঃ ইতিহাসঃ
পুরাণম্ ।”— (বৃহদারণ্যকে ২।৪।১০)

অর্থ,—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্কবেদ, ইতিহাস ও পুরাণ প্রভৃতি সেই ব্যাপক ও পূজ্য
পরমেশ্বরের নিশ্বাস-স্বরূপ তাহা হইতে অবলীলাক্রমে নিঃসৃত হইয়াছে ।

অতএব সকলের আদিকারণ যিনি, একমাত্র তিনি ভিন্ন তদীয় নিশ্বাসস্বরূপ বেদ হইতে বেদের প্রকৃষ্ট মণ্ড অবগত হওয়া,—দেব, ঋষি, মনুষ্যাদি সকল জীবের পক্ষেই যে, হুঃসাধ্য বাপার, ইহা বুঝিতে পারা কঠিন নহে।

**নিঃশ্বাসধ্বনি হইতে শ্রীমুখের বাণী সুস্পষ্ট হয় ; ‘গীতা’ সেই
শ্রীভগবানের সুস্পষ্ট বাণী ও বেদের সংক্ষিপ্ত সারার্থ।**

অস্পষ্ট নিঃশ্বাস-ধ্বনি হইতে সাক্ষাৎ শ্রীমুখের বাণী যে অবশ্যই সুস্পষ্ট হইবে, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ অর্থপুস্তক দেখিয়া যেমন মূল গ্রন্থের দুঃকোষ তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়, সেইরূপ অস্পষ্ট বেদের সুস্পষ্ট ও সারার্থ ই হইতেছেন—‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ;—সেই শ্রীভগবানেরই সাক্ষাৎ শ্রীমুখের বাণী। এইজন্ত গীতার ভাষ্যকারগণের মধ্যে অনেকেই গীতাকে বেদের সারার্থ বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীশঙ্করও বলিয়াছেন,— “তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থসার-সংগ্রহেত্যাদি—।” (গীতাভাষ্য সূচনায়।) অর্থাৎ সকলবেদের সংগৃহীত সারার্থ ই এই গীতাশাস্ত্র।

বেদের অস্পষ্ট, দুঃকোষ ও নিগূঢ় তাৎপর্য্য সকল উহার সারার্থ-স্বরূপ গীতায় কি ভাবে সুবাক্ত হইয়াছে, কেবল দৃষ্টাণ্ড স্বরূপ তাহার দুই একটি বিষয়মাত্রের নিয়ে দিগ্‌দর্শন করা যাইতেছে।

**সমস্ত বেদে সেই শ্রীভগবান ও তদনুশীলনরূপা ভক্তিই কীর্তিত
হইলেও, অস্পষ্ট বেদধ্বনি হইতে তাহার কিছুই বুঝা
যায় না,—উহার সারার্থ ও ভগবদ্‌বাণী-স্বরূপ
গীতাশাস্ত্রের সহায়তা ভিন্ন।**

বেদশির শ্রুতি বলেন,—“সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি।” (কাঠকে ২।১৫)
অর্থাৎ,—সমস্ত বেদ যে পূজনীয়কে কীর্তন করেন। সমস্ত বেদ বলিতে,

ত্রিকাণ্ডাশ্রক নিখিল বেদকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ কশ্য, দেবতা ও জ্ঞান,—এই ত্রিকাণ্ডের সর্বত্রই সেই সর্বপূজনীয়ই কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন, ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায়। কিন্তু বেদের কশ্যকাণ্ড আলোড়ন করিয়া দেখিলে, সেখানে কেবল স্বধা, ঔষধ, মদ্য, যুত, অগ্নি প্রভৃতি যজ্ঞোপকরণ সকলের সহিত যজ্ঞেরই জয়গান ব্যতীত স্থল দৃষ্টিতে অপর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না; উপাসনা বা দেবতাকাণ্ডে, স্থল বিশেষে বিষ্ণুর পারম্যা প্রকাশিত হইয়া পড়িলেও, ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, অশ্বিনীকুমার, মিত্র, বরুণ, বিশ্বদেব প্রভৃতি বিভিন্নদেবতা সকলের স্তুতিগানেই উহা মুখরিত হইতে দেখা যায়; জ্ঞানকাণ্ডেও অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের জয়চক্কা নিনাদিত; অথচ সেই বেদ নিজেই বলিতেছেন,—“সমস্ত বেদ যে পূজনীয়কে কীৰ্ত্তন করেন।” কীৰ্ত্তন করেন সত্যই; কিন্তু সেই কীৰ্ত্তনধ্বনি সমুদ্রের নিধৌষধ্বনির ত্রায় নিশ্বাস-স্বরূপ অস্পষ্ট বেদবাণীর কোন্ গহন তলে বিলীন হইয়া রহিয়াছে, তাহার সন্ধান একমাত্র সেই বেদময়—সর্গাদি, সর্বজ্ঞ, পুরুষের শ্রীমুখের বাণী ভিন্ন অপর কেহই দিতে পারেন না। যিনি কালক্রয়েই বর্তমান থাকিয়া একই সময়ে ত্রিকালের পরিদ্রষ্টা,—সেই তিনি ভিন্ন প্রকৃষ্ট রূপে তাঁহাকে আর কে জানিতে পারে?—আর কে-ই বা তদ্বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করিতে পারে? বাস্তবিকপক্ষে বেদ বাহার নিশ্বাস, (“মহতো ভূতশ্চ নিঃশ্বসিতম্—” বৃহদা।২।৪।১০) —যিনি সাক্ষাৎ বেদময়পুরুষ, (“-ঋক্ সাম যজুবেদ চ।” —গীতা।৯।১৭) যিনি বেদের উৎপত্তিহল, (“—তদ্ ব্রহ্মযোনিম্। —শ্বেতাস্ব। ৫।৬) —বেদ সকলের যথার্থ অভিপ্রায় যে একমাত্র তিনিই সম্পূর্ণরূপে জানিবার যোগ্য, (“—বেদবিদেব চাহম্।” —গীতা। ১৫।১৫) এ-কথা তদীয় শ্রীমুখের উক্তি সকল হইতেও অবগত হওয়া যায়। যিনি

১। বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।

ভবিষ্যণি চ ভূতানি শাস্ত্র বেদ ন কশ্চন ॥ (গীতা ৭।২৬)

অর্থ,—হে অর্জুন! আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই কালত্রয়ের বিষয় বিদিত আছি; কিন্তু আমাকে কেহই জ্ঞাত নহে।

সমস্তই অবগত, অথচ যাঁহাকে কেহই জানে না, (“—মাস্ত্বে বেদ ন কশ্চন ।” —গীতা । ৭।২৬) —সেই সর্বজ্ঞ-সর্বদর্শী-সর্বাদি-কারণ—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শ্রীমুখপদ্ম-বিনির্গতা বাণীই যে শ্রীভগবদ্গীতা, পদ্মপুরাণে গীতা মাহাত্ম্যেও ইহার সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায় ; যথা—

গীতা সুগীতা কৰ্ত্তব্য। কিমত্ৰৈঃ শাস্ত্র দিস্তরৈঃ ।

যা স্বয়ং পদ্মনাভস্ত মুখপদ্মাবিনির্গতা ॥

ইহার অর্থ,—যাহা স্বয়ং পদ্মনাভ শ্রীহরির মুখপদ্ম হইতে বিনির্গত, সেই গীতা-শাস্ত্রই সম্যকরূপে কীর্তনাদি করা কৰ্ত্তব্য ; তাহা হইলে আর অপর বহু শাস্ত্রানুশীলনেরই বা কি আবশ্যক ।

গীতোক্ত সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বাণী হইতেই বেদ সকলের অস্পষ্ট ও পরোক্ষবাদে আবৃত অভিপ্রায় সকলের যথার্থ উপলব্ধি ।

এক দিকে বেদ সকল অস্পষ্ট ; তাহার উপর আবার সেই ভগবৎ-প্রেরণা দ্বারাই ঋষিগণ কর্তৃক পরোক্ষবাদের আবরণে আবৃত ;^১ সুতরাং এতাদৃশ ছরধিগম্য বেদের যথার্থ অভিপ্রায় বা অর্থের অনুভূতি সাক্ষাৎ বেদ হইতে লাভ করা এক প্রকার অসম্ভবই বলিতে হয় । এখন সেই বেদ সকলের সারার্থ ও বেদময় পুরুষের সাক্ষাৎবাণী স্বরূপ গীতাশাস্ত্র হইতে বেদের উক্ত ছক্কোধ্য বিষয় সকলের সুস্পষ্ট অর্থ আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিব । “সমস্ত বেদ যাঁহাকে কীর্তন করেন”—সেই সর্ববেদ-বন্দিত পুরুষ তিনি কে ? তাহা স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়, সেই বেদের সারার্থ গীতোক্তি হইতে ; যথা,—

“বেদৈশ্চ সৰ্বৈরহমেব বেত্তো

বেদান্তকৃৎসেবিদেব চাহম্ ॥” (১৫।১৫)

১। বেদা ব্রহ্মত্ববিজ্ঞাপনিকাবিষয়া ইমে ।

পরোক্ষবাদ! ঋষয়ঃ পরোক্ষম্ মম প্রিয়ম্ ॥ (শ্রীভাঃ ১১।২১।৩৫)

অর্থ,—কর্গাদি ত্রিকাণ্ড বেদই ব্রহ্মত্ব বা পরমেশ্বর বিষয়ক ; মন্ত্রতন্ত্রো ঋষিগণ উহা স্পষ্ট না বলিয়া পরোক্ষভাবে অর্থাৎ আবরণ করিয়া বলেন । যেহেতু উক্ত বিষয়ে পরোক্ষবাদ আমার অভিপ্রেত ।

ইহার অর্থ,—সমস্ত বেদের ও তদ্বর্ণিত সমস্ত দেবতারূপের (হে অৰ্জুন ! তোমার সম্মুখবর্তী—সমূর্ত্ত এই যে আমি,) একমাত্র এই আমিই হইতেছি তৎসমুদয়ের বেত্তা। আবার সেই বেদের আমিই কারণ এবং তৎসম্প্রদায় প্রবর্ত্তক—সৰ্বজ্ঞানদাতা গুরুও আমি। সূতরাং বেদ সকলের যথার্থ অর্থবিদও আমিই। (শ্রীশ্রীমাদ্রুত টীকার তাৎপর্য্য।)

তাহা হইলে এখন বুঝিলাম শ্রুতি পূৰ্ব্বোক্ত ‘যৎপদম্’ এই নির্বিশেষ উক্তি দ্বারা ঐহাকে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহারই সবিশেষ বা সমূর্ত্ত অর্থ হইলেন—শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ংরূপ-পরতত্ত্ব বা স্বয়ংভগবান্। (যিনি তদীয় শ্রীনাম হইতে সম্পূর্ণ অভিন্নস্বরূপ।)

**কৰ্ম্মকাণ্ডের নিগূঢ় ও যথার্থ অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তি ;
বাহ্য অর্থ—কৰ্ম্ম ও যজ্ঞাদি।**

ইহা বুঝিলেও, এখনও বুঝিতে বাকী থাকিল যে,—তিনিই যদি সকল বেদের বেত্তা হইলেন, তবে কৰ্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞ, মন্ত্র, ও যজ্ঞোপকরণাদির শব্দ ভিন্ন, সেখানে তো অত্র কোন কথাই শ্রুত হয় না ; দেবতাকাণ্ডে, ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, ও অশ্বিনাদি দেবতা ও তাঁহাদিগের স্তব ও মন্ত্রাদি ভিন্ন সেখানে অপর কিছুইতো পরিদৃষ্ট হয় না ; তাহার অর্থ কি বুঝিব আমরা ?

সেই বেদবিদ পুরুষের গীতোক্তিরূপ শ্রীমুখের বাণী হইতেই উক্ত প্রশ্নের সজ্জব ও সমাধান প্রাপ্ত হওয়া যায় ; যথা,—

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।

মন্ত্রোহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ (৯।১৬)

ইহার অর্থ,—আমিই ক্রতু, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি হুত, আমি অগ্নি, আমি হোম প্রভৃতি সমস্ত যজ্ঞীয় উপকরণ আমিই ; (কেবল তাহাই নহে) যজ্ঞেরও যথার্থ অর্থ আমিই। (তাৎপর্য্য এই যে,—উক্ত যজ্ঞোপকরণাদির নাম ও ‘যজ্ঞ’ শব্দ,—পরোক্ষবাদে আবৃত আমারই সাক্ষেতিক নির্দেশ।)

স্বয়ং ক্রতিও “যজ্ঞ বৈ বিষ্ণুঃ” অর্থাৎ “যজ্ঞই বিষ্ণু” বলিয়া নির্বিশেষ ভাবে যাঁহাকে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহারই সূক্ষ্ম ও সারার্থ গীতা হইতে জানা যাইতেছে যে,—যজ্ঞ ও যজ্ঞোপকরণাদির নামে কৰ্মকাণ্ডের বাহ্যিকিছু উক্ত হইয়াছে তৎসমুদয়ের নির্দেশ বস্তু হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ। ঐ সকল তাঁহারই সাক্ষেতিক নির্দেশ মাত্র। স্থলদৃষ্টিতে এই সকল শব্দের বাহ্যার্থ দ্বারা যজ্ঞাদিই উপলব্ধি হইলেও, স্থলদৃষ্টির সমক্ষে ইহার নিগূঢ় অর্থ শ্রীকৃষ্ণই।

অস্পষ্ট ও পরোক্ষবাদের আবরণে আবৃত সূতরাং জীবের পক্ষে সেই দূরধিগম্য বেদ হইতে সকল বিষয়ের যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত না হইতে পারিয়া কেবল উহার যথাদৃষ্ট অর্থ গ্রহণ করেন যাঁহারা, তাঁহারাই কৰ্মকাণ্ডকে ‘যজ্ঞাদিময়’ বুঝিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়া থাকেন ; কিন্তু উক্ত প্রকারে উহার নিগূঢ় অর্থের উপলব্ধি হইয়াছে যাঁহাদের, কেবল তাঁহারাই উহাকে ‘যজ্ঞময়’ না দেখিয়া ‘কৃষ্ণময়’ দেখিয়া থাকেন। এবং যজ্ঞের অনুষ্ঠান অর্থে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্শীলনরূপা একমাত্র ভক্তিকেই আশ্রয় করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

সূতরাং বেদের সূক্ষ্ম ও সারার্থ গীতা হইতে জানা যায়, যজ্ঞানুষ্ঠানের অর্থ শ্রীকৃষ্ণানুশীলন। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তিই সমস্ত কৰ্মকাণ্ডের নিগূঢ় অভিপ্রায় হইতেছে।

**দেবতাকাণ্ডের নিগূঢ় ও যথার্থ অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় আরাধনা
বা ভক্তি ; বাহ্যার্থ—ইন্দ্রাদি দেবতা ও তদারাধনা।**

আবার দেবতাকাণ্ডেও ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে যাহা কিছুর অনুষ্ঠান,—নিগূঢ় বেদের বাহ্য অভিপ্রায়ে উহা তদ্রূপেই বোধ হইলেও ইন্দ্র, সূর্য্য বা সবিতা প্রভৃতি নাম সকলের নির্দেশ বস্তু যে শ্রীকৃষ্ণই,—পরোক্ষবাদের আবরণে আবৃত দেবতা কাণ্ডের এই নিগূঢ়-রহস্য,—সমস্ত দেবতার উপাসনাই যে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনারই বহিরঙ্গ অর্থ, একথা বেদের সারার্থ গীতায়, সাক্ষাৎ বেদমূর্ত্ত সেই

সর্গাদিপুরুষের শ্রীমুখের স্পষ্ট উক্তি হইতেই আমরা অবগত হইতে পারি।
যথা,—

যেহপাণ্ডদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধাঘ্নিতাঃ ।

তেহপি নামেব কৌন্তেয় যজন্তাবিধি-পূর্বকম্ ॥

অহং হি সর্গযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।

ন তু মামভিজানন্তি তদ্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ (গীতা ৯।২৩-২৪)

ইহার অর্থ,—হে কৌন্তেয় ! যাহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে অত্র দেবতার
আরাধনা করে, তাহারা অজ্ঞান পূর্বক আমারই আরাধনা করিয়া থাকে।
আমিই সর্গযজ্ঞের ভোক্তা এবং ফলদাতা ও আমি। কিন্তু তাহারা আমার যথার্থ
স্বরূপ বিদিত হইতে পারে না বলিয়া (সংসার চক্রে) পুনরাবর্তিত হইয়া থাকে।

এ-স্থলে বিবেচ্য এই যে,—যজ্ঞ কিংবা আরাধনা করা হইতেছে ইন্দ্রাদি
দেবতার উদ্দেশ্যে, আর উহার ভোক্তা ও ফলদাতা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ ; ইহা
কখনই সম্ভব হইতে পারে না, যদি উক্ত ইন্দ্রাদি শব্দের শ্রীকৃষ্ণই নির্দেশ না
হয়েন। যাহারা ইহা জানিয়া ইন্দ্রাদির আরাধনা করেন, তাঁহারা পরমধাম
প্রাপ্ত হইয়া আর প্রত্যাবর্তন করেন না। আর যাহারা ইহা না জানিয়া পৃথক্
বুদ্ধিতে ইন্দ্রাদি দেবতা সকলের আরাধনা করেন,—তাঁহাদিগকেই পুনরাবর্তিত
হইতে হয়। ইহারই নাম অবিধি পূর্বক কৃষ্ণানুশীলন।

অতএব দেবতাকাণ্ডেরও মুখ্যতাপর্য্য হইতেছে,— শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তিরই
অনুশীলন।

ইন্দ্রাদি দেবতা বাচক সাক্ষেতি শব্দে পরমাত্মবস্তুকেই

নির্দেশ করা হইয়াছে। উহার বাহ্য অর্থ—

তৎ তৎ দেবতা বিশেষ।

ইন্দ্রাদি শব্দের বহিরঙ্গ অর্থে সেই সেই দেবতাবিশেষের উপলব্ধি হইলেও,
সর্বাস্তর্যামী পরমাত্মই হইতেছেন উহার নিগূঢ় ও অন্তরঙ্গ অর্থ ; কিন্তু পরোক্ষ-

বাদের আবরণ জন্ত উহার উপলক্ষি হুঃসাধাই হইয়া থাকে ; ক্রটি হইতেও ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায় ; যথা,—

“তস্মাদিদন্দো নামেদন্দো হ বৈ নাম । তমিদন্দং সন্তমিদ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেন । পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ ॥” (ঐতরেয় ১।১৪।৩)

ইহার অর্থ,—সেই জন্ত পরমাত্মার নাম ইদন্দ ; অর্থাৎ যিনি এই সমস্তই দর্শন করেন (সর্বদ্রষ্টা) । তাঁহার নাম ইদন্দ । তিনি ইদন্দ বলিয়া ব্রহ্ম-বাদিগণ তাঁহাকে পরোক্ষভাবে ‘ইন্দ্র’ বলেন । যে-হেতু দেবতার। পরোক্ষ প্রিয় ।

সেইরূপ বেদে ‘স্বর্গ্য’ শব্দের বাহ্য অর্থে যে দেবতারই উপলক্ষি হউক, উহার অন্তর্নিহিত অর্থে যে, সর্বাস্বর্গ্যামি পরমাত্মবস্তুই অভিব্যক্ত হইয়াছেন, মহামতি সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য হইতে উহার ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায় ; যথা,—

“হে স্বর্গ্য = অন্তর্গামিতয়া সর্বশু প্রেরক পরমাত্মন্ । তরণিঃ = সংসারাক্কে-স্তারকোহসি ।”—(ঋগ্বেদ ১।৫০।৪র্থ সূক্তের ভাষ্যে ।)

ইহার অর্থ,—যিনি অন্তর্গামিরূপে আমাদিগকে পরমধামে প্রেরণ করেন,—যিনি হুঃখময় সংসার সমুদ্রের নিস্তারক,—তিনিই ‘স্বর্গ্য’ নামের নির্দেশ হইবে ।

এইরূপ বেদোক্ত অপরাপর দেবতা সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে । বাহুল্য বোধে এ-স্থলে উহার দুই একটি দৃষ্টান্ত মাত্র দিগ্‌দর্শনার্থ প্রদর্শিত হইল ।

সর্বাস্বর্গ্যামী পরমাত্মার শ্রীকৃষ্ণই পরমাবস্থা ।

এখন উক্ত ইন্দ্র, স্বর্গ্যাদি নাম দ্বারা নির্দেশ সেই সর্বাস্বর্গ্যামী পরমাত্মবস্তু যে কে ?—তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় বা সমুদ্র অর্থ,—বেদের সারার্থ গীতা হইতে স্পষ্টরূপে জানা যাইবে । যথা,—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতায়স্থিতঃ ।

অহমাদিশ্চ মধ্যক্ষ ভূতানামন্ত এব চ ॥ (১০।২০)

ইহার অর্থ,—হে গুড়াকেশ, সৰ্বপ্রাণীর অন্তঃকরণে সৰ্বজ্ঞত্বাদি ও সৰ্ব-
নিয়ন্তৃত্বাদিরূপে অবস্থিত পরমাত্মা আমিই। সৰ্বজীবের উৎপত্তি, স্থিতি ও
বিনাশরূপ আদি, মধ্য ও অন্তেরও আমিই হেতু। (শ্রীস্বামিপাদকৃত টীকার
তাৎপর্য।)

জ্ঞানকাণ্ডে বর্ণিত ‘ব্রহ্ম’ শব্দের মুখ্যাবৃতি শ্রীকৃষ্ণই।

তিনিই নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা ঘনীভূত সমূর্ত্ত ব্রহ্ম।

এখন জ্ঞানকাণ্ডোক্ত নির্বিশেষ ও নিগূঢ় অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের যাহা সবিশেষ
ও সুস্পষ্ট অর্থ, তাহাও বেদের সারার্থ ও সমূর্ত্ত পূর্ণ ব্রহ্মের শ্রীমুখের বাণীরূপা
গীতা হইতেই বিদিত হইতে পারিব ; যথা,—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতশ্চাব্যশ্চ চ।

শাস্বতশ্চ চ ধম্মশ্চ সূতশ্চৈকান্তিকশ্চ চ ॥ (১৪।২৭)

ইহার অর্থ,—যে হেতু আমি নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ঘনীভূত বা
সমূর্ত্ত ব্রহ্মই আমি। যেমন সমূর্ত্ত সূর্য্য-মণ্ডল নির্বিশেষ তেজোরাশির ঘনীভূত
প্রকাশ,—আমিও তদ্রূপ। সেইরূপ আমি পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া, নিত্য,
অমৃত, শাস্বত, ধম্ম, ও অখণ্ড সূতের প্রতিষ্ঠাও আমি। (শ্রীস্বামিপাদ কৃত
টীকার তাৎপর্য।)

তাহা হইলে উক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারাও ইহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে
যে,—সৰ্বান্তর্যামীরূপে সেই এক পরমাত্মবস্তু সৰ্বভূতে নিহিত থাকিলেও, (“স এব
সৰ্বং পরমাত্মভূতঃ।”—শ্রীভাঃ। ১০।৪৬।৪৩)। স্থূলদৃষ্টির সমক্ষে যেমন সেই
পরমাত্মবস্তু ভিন্ন অপর সমস্তই উপলব্ধি হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে কেবল সেই
পরমাত্মাই মুখ্যভাবে প্রতিভাত হয়েন, সেইরূপ পরমাত্মার পরমাবস্থা এই
শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত বেদে পরিব্যাপ্ত হইলেও, তিলে অবস্থিত তৈলের ত্রায় কিম্বা
দধিতে অবস্থিত ঘূতের ত্রায়,—স্থূল দৃষ্টির সমক্ষে কেবল উহার পরোক্ষ—বাহ
অর্থই পরিদৃষ্ট হয় ; কিন্তু কৰ্ম্ম, উপাসনা ও ব্রহ্ম—এই ত্রিকাণ্ডাত্মক সমস্ত

বেদই যে শ্রীকৃষ্ণাত্মক ভিন্ন অপর কিছুই নহে,—ইহা কেবল তৎকৃপাপ্রাপ্ত
স্বল্পদর্শীরই দর্শনীয় বিষয় হইয়া থাকে। তাই শ্রুতিও এই দৃষ্টিভেদের কথা
স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়াছেন ; যথা, —

এব সর্বৈব ভূতৈব গূঢ়াহ্মা ন প্রকাশতে ।

দৃশ্যতে স্বভাৱা বুদ্ধ্যা স্বল্পয়া স্বল্পদর্শিভিঃ ॥ (বাঠকে । ৩।১২)

ইহার অর্থ,—এই পরমাত্মা সৰ্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ হয়েন না ;
কিন্তু স্বল্পদর্শী যাহারা, তাহারা ইহাকে তীক্ষ্ণ ও স্বল্পবুদ্ধি দ্বারা দর্শন করেন।

**সর্ববেদের বিস্তারার্থ শ্রীমদ্ভাগবতেও সেই স্বয়ং ভগবানের
সাক্ষাৎ শ্রীমুখের বাণী দ্বারা উক্ত অভিপ্রায়ই
উদাত্ত স্বরে জগতে বিঘোষিত।**

সর্ববেদের সারার্থ শ্রীগীতা হইতে এ-পর্য্যন্ত যাহা আমরা জ্ঞাত হইলাম,—
সর্ববেদের বিস্তারার্থ যাহা, (—“বেদার্থ পরিবৃংহিত।” —সেই সর্বশাস্ত্র শিরোমণি
শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত তাৎপর্য্যই সেই সন্দাদি, সন্দবিদ্, বেদময় পুরুষ কর্তৃক
বিঘোষিত হইতে দেখা যাইবে। সমস্ত বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য যে কি ?—তিনি
স্বয়ংই তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া, নিজেই তাহার সন্তুত উদাত্ত স্বরে জগতের সমক্ষে
ঘোষণা করিয়াছেন। যথা,—

কিং বিধন্তে কিমাচষ্টে কিমনৃশ্চ বিকল্পয়েৎ ।

ইত্যস্তা হৃদয়ং লোকে নাশ্তো মদবেদ কশ্চন ॥

মাং বিধন্তেহভিধন্তে মাং বিকল্প্যাপোহতে হহম্ ।

এতাবান্ সর্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্ ।

মায়ামাত্রমনুষ্ঠান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥ (শ্রীভাঃ । ১।১।২১।৪২-৪৩)

ইহার অর্থ,—“শ্রুতি কৰ্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্য দ্বারা কাহার বিধান করেন,
দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্য দ্বারা কাহার অভিধান করেন, এবং জ্ঞানকাণ্ডে কাহাকে

অনুবাদ করিয়া বিকল্প অর্থাৎ তর্ক করেন, - এ সকল অভিপ্রায় আমি ভিন্ন অর্থে কেহই জানে না।

শ্রুতি আমাকেই যজ্ঞরূপে বিধান করেন, আমাকেই দেবতারূপে অভিধান করেন, এবং আমাকেই তর্ক করিয়া নিরাকরণ করিয়া থাকেন। ইহাই সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য। বেদ আমাকেই আশ্রয় করিয়া, প্রথমতঃ মায়ামাত্র জগতের নিবেদ পূর্ব্বক, মধ্যে আমার অবতারাদি রূপভেদের অনুবাদ করণান্তর, অন্তে, অঙ্কুরগত রস যেমন কাণ্ড-শাখাদিতে প্রসূত হয়, তেমনি প্রণবার্থভূত একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত কাণ্ড-শাখাদিতে অনুসৃত বালিয়া নিবৃত্ত হইয়া থাকেন।”——১

বেদের বিস্তারার্থ—শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীভাগবতে সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবতের শ্রীমুখের উল্লিখিত—পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিরই সর্ব্বমুখ্য প্রদর্শিত হইয়া, এই স্থলে তদ্বিষয়ের পরিসমাপ্তি হইল।

বিদ্বদমুভব প্রমাণেও।

অতঃপর ‘বিদ্বদমুভব’ প্রমাণ দ্বারাও উক্ত তাৎপর্য্যই সমর্থিত হইবে ; যথা,—

“কৃষ্ণভাক্ত অভিধেয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয় ॥”

তথাহি মুনিবাক্যম্—

শ্রুতির্মাতা পৃষ্ঠা দিশতি ভবদারাধনবিধির্ম

যথা মাতুবাণী স্মৃতিরপি তথা বাক্তি ভগিনী।

পুরাণাথা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা

অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্ ॥

(শ্রীচরিতামৃতধ্বত।২।২৮।)

ইহার অর্থ,—মাতৃ স্বরূপিণী শ্রুতিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তোমারই আরাধনাবিধি উপদেশ করেন ; ঐ জননীর বাহা উপদেশ. ভগিনী স্মৃতিও

১। প্রভুপাদ শ্রীমৎ গ্রামলাল গোস্বামি বৃত্ত শ্রীগৌরহন্দর হইতে উদ্ধৃত।

তাহাই বলেন ; পুরাণাদি সহোদরগণ যাঁহারা, তাঁহারাও মাতা ও ভগিনীরই অনুগত ; (অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ সকলে শ্রীকৃষ্ণভক্তিই উপদেশ করেন ।) অতএব হে মুরহর ! তুমিই যে একমাত্র আশ্রয়, ইহাই সত্য বুঝিলাম ।

সিদ্ধভক্তগণের অপরোক্ষ অনুভবেও ।

এখন শ্রীনারদাদি সিদ্ধভক্তগণের অপরোক্ষ অনুভূতিরূপ প্রমাণেও উক্ত অভিপ্রায়ই সমর্থিত হইতেছে ; যথা,—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ।

নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥

অন্তর্বহির্গদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ।

নান্তর্বহির্গদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥ (শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে)

ইহার অর্থ,—যদি শ্রীহরির^১ আরাধিত হয়েন, তবে অত্ৰ তপস্তার কি প্রয়োজন ? আর যদি শ্রীহরির^২ আরাধিত না হয়েন, তবেই বা সে তপস্তার প্রয়োজন কি ? যদি অন্তরে বাহিরে শ্রীহরি বিহার করেন, তবেই বা আর তপস্তার প্রয়োজন কি ? যদি শ্রীহরি অন্তরে বাহিরে বিহার না-ই করিলেন, তবেই বা সে তপস্যার প্রয়োজন কি ?

তাহা হইলে এই পর্য্যন্ত আলোচনা দ্বারা আমরা ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ভক্তিকে নির্দেশ ও তদভিমুখে চালিত করিবার ও তাহা হইতে বঞ্চিত না হইবার জন্তই সমস্ত বেদাদি শাস্ত্রের সমস্ত বিধি ও নিষেধ । ভক্তির অধিক বা সমান কোনও সাধনা নাই । বেদ-বিহিত ধর্ম, কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও তপস্তাদি সকল সাধনাই ভক্তির অধীন—ভক্তির সহায়তা ভিন্ন সিদ্ধি

১ । সকল অবতারের শ্রীকৃষ্ণই আদি বলিয়া তাঁহাকে যেমন ‘অবতারী’ বা স্বয়ং ভগবান্ বলা হয়, তেমনি ‘হরি’ শব্দ বাচ্য সকল ভগবৎ-স্বরূপের তিনিই আদি বলিয়া শ্রীভাগবতে (১০।৭২।১৫) তাঁহাকে ‘আত্মহরিঃ’ বলা হইয়াছে । ইহার টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—“আত্মো হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ইত্যেবা—” । অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই আত্মহরি ।

প্রদানে অসমর্থ ; আর স্বাধীনা ভক্তি— অপর কোন সাধনার কোনও অপেক্ষা না করিয়া, ভক্তকে সর্বশ্রেষ্ঠ ফলপ্রদানে সক্ষম । এই তত্ত্ব ঘোষণা করিবার জগুই বেদ ও বেদান্তগত শাস্ত্র সকলের ঐক্যতান ।

বেদবিহিত অপর সমস্ত সাধনই ভক্তি-বিশেষ বা

ভক্তির প্রকারভেদ ।

অতঃপর আমরা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব যে, অপরাপর সাধনা, কেবল ভক্তির মূখ্যাপেক্ষীই নহেন ;—সকল সাধনাই প্রকারান্তরে ভক্তি ; অর্থাৎ ভক্তি ভিন্ন কোন সাধনাই নাই ।

ভক্তি প্রধানতঃ দ্বিবিধা ; যথা—সত্ত্বগা ও নিগুণা । সত্ত্বগা ভক্তি আবার তামস, রাজস ও সাত্বিকী ভেদে ত্রিবিধা । বেদবিহিত হিংসামূলক ঐহিক বা পারত্রিক ভোগবাসনাবৃত্ত সন্ধান কন্মের নাম তামসী ভক্তি ; অহিংসামূলক ঐহিক বা পারত্রিক ভোগবাসনাবৃত্ত সন্ধান কন্মের নাম রাজসী-ভক্তি ; মোক্ষবাসনাবৃত্ত সন্ধান কন্মের নাম সাত্বিকী-ভক্তি । তামস ও রাজস ভক্তির অপর নাম সন্ধান ভক্তি । আন্ত ও অর্গাথী ব্যক্তিসকল উহার অধিকারী ও স্বর্গস্থখাদি প্রাপ্তিই উহার সিদ্ধি । সাত্বিকী ভক্তি সন্ধান হইলেও মোক্ষমাত্রা আসনা-নিবন্ধন, উহা সন্ধান ভক্তির পরিবর্তে নিষ্কামা ভক্তি নামেই উক্ত হইয়া থাকেন । মুমুক্শু বা মোক্ষকামী সকল নিষ্কাম সাত্বিকী ভক্তির অধিকারী ।

আবার ঐ মোক্ষবাসনাবৃত্ত নিষ্কামা ভক্তি প্রায়ই কন্ম, জ্ঞান অথবা যোগদ্বারা মিশ্রিত হইয়া থাকে । কন্মদ্বারা মিশ্রিত হইলে কন্মমিশ্রা ভক্তি, জ্ঞানদ্বারা মিশ্রিত হইলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ও অষ্টাঙ্গ যোগদ্বারা মিশ্রিত হইলে যোগমিশ্রা ভক্তি নামে অভিহিত হয়েন । কন্মমিশ্রা ভক্তির ফল চিত্তশুদ্ধি ; জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ফল ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পর সত্ত্বোন্মুক্তি ; এবং যোগমিশ্রা ভক্তির ফল পরমাত্মসাক্ষাৎকারের পর ক্রমোন্মুক্তি । কন্মমিশ্রা ভক্তির অন্তর্গত নিষ্কাম কন্মগুষ্ঠান সকল সাক্ষাৎ ভক্তি নহে ; কিন্তু চিত্তশুদ্ধির উৎপাদন করায়

ভক্তিত্বের আরোপ হেতু, অর্থাৎ তদাকারে আকারিত হওয়ায়, উহাকে আরোপ-সিদ্ধা-ভক্তি বলা হইয়া থাকে ; আর জ্ঞান ও যোগমিশ্রা ভক্তি সাক্ষাৎ ভক্তি না হইয়াও ভক্তির সঙ্গবশতঃ সিদ্ধ হয়েন বলিয়া, উহাদিগকে সঙ্গসিদ্ধা-ভক্তি বলা হয়।

আর যাহা কন্ম, জ্ঞান ও যোগাদি হইতে সম্পূর্ণ অনাবৃত্তা—শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকারের একমাত্র হেতুভূতা, তাহাই নিগুণা বা শুদ্ধাভক্তি। ইহার অপর নাম স্বরূপ-সিদ্ধা, উত্তমা, কেবলা, অনন্তা, অকিঞ্চনা ইত্যাদি।^১ ইনি আনুসঙ্গিকরূপে কন্মের ফল, জ্ঞানের ফল ও যোগের ফল প্রদানপূর্বক, নিজ মুখ্যফল শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার ও সেবা প্রভৃতি সমস্তই প্রদান করিয়া থাকেন।

বেদ-বিহিত অপর সমস্ত সাধনার সাধকগণই ভক্তবিশেষ।

স্মৃতরাং কি সকাম বা কি নিকাম কন্ম, কি জ্ঞান, কি যোগ, সমস্তই যে ভক্তিবিশেষ, এখন আমরা তাহা সহজেই বুঝিতে পারিলাম ; তাহা হইলে, পূর্ক-বর্ণিত, বেদনির্দিষ্ট হিংসামূলক সকাম কন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া, পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারের হেতুভূতা ক্রমমুক্তি-প্রাপক অষ্টাঙ্গযোগ পর্য্যন্ত সমস্ত সাধনাও যখন প্রকারান্তরে ভক্তিবিশেষ ভিন্ন অপর কিছুই নহে, তখন সেই সেই সাধনার সাধকগণও যে, যে-কোনও ভাবে হউন, ভক্তবিশেষ ভিন্ন অপর কিছু নহেন, ইহাও বলিতে পারা যায়। অতএব তামসী ভক্তিবিশেষের সাধকগণ তামস-ভক্ত-বিশেষ, রাজসী ভক্তিবিশেষের সাধকগণ রাজস-ভক্তবিশেষ, নিকাম কন্মগণ আরোপসিদ্ধা ভক্তির সাধনহেতু কন্ম-ভক্তবিশেষ, জ্ঞানিগণ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সাধনহেতু জ্ঞানি ভক্তবিশেষ এবং যোগিগণ যোগমিশ্রা ভক্তির সাধনহেতু যেমন

১। শ্রীস বিষ্ণুনাথ চক্রবর্তিপাদ ভক্তিদশককে শুণীভূতা, প্রধানীভূতা ও কেবলা, এই ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। বাহাতে ভক্তি অপেক্ষা কন্ম-জ্ঞানাদির আধিক্য—তাহাই শুণীভূতা ; বাহাতে কন্ম-জ্ঞানাদি অপেক্ষা ভক্তির আধিক্য—তাহাই প্রধানীভূতা এবং কন্ম-জ্ঞানাদি দ্বারা বাহা সম্পূর্ণ অস্পৃষ্টা—তাহাই কেবলাভক্তি।

যোগি-ভক্তবিশেষ নামে অভিহিত হইবার যোগ্য, সেইরূপ আশ্রমীদিগকেও গৃহাদি আশ্রম অনুসারে গৃহিভক্ত, যতিভক্ত প্রভৃতিরূপেই জানিতে হইবে। ফল কথা, বেদবিহিত যিনি যে-কোন ধর্ম-কর্মেরই অনুষ্ঠান করুন না কেন, সে সকলই যে ভক্তিবিশেষ ও তদনুষ্ঠাতা মাত্রেরই যে ভক্তবিশেষ—তাহাতে সন্দেহ নাই, আর যিনি শুদ্ধাভক্তির সাধক, তিনি কর্মী, জ্ঞানী ও যোগী হইতেও উন্নত,—তিনি পূর্ণকাম—তিনিই হইতেছেন শুদ্ধভক্ত। উক্তপ্রকারে সকলেই ভক্তবিশেষ হইলেও কর্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি নামেই তাঁহারা প্রসিদ্ধ হইতে ইচ্ছা করেন। কেবল শুদ্ধাভক্তির অধিকারী যাহারা, তাঁহরাই ভক্ত নামে খ্যাত হইবেন।

বহুবিধা ভক্তির মধ্যে—সত্বাদি গুণভেদে ত্রিবিধা এবং নিগুণা

বা শুদ্ধা,—এই চতুর্বিধা ভক্তিবিশয়ে শাস্ত্রোক্তি।

ভক্তির উক্ত প্রকারভেদ সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য ; যথা,—

ভক্তিয়োগো বহুবিধো মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে ।

স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিষ্যতে ॥ (শ্রীভাঃ ৩।২৯।৭)

ইহার অর্থ,—(ভগবান্ কপিলদেব জননী দেবহুতিকে কহিলেন) হে ভাবিনি ! প্রকারভেদে ভক্তিয়োগ বিবিধ। সেই ভক্তি সত্বাদি গুণভেদে পুরুষের স্বভাবানুরূপ বিশেষ বিশেষ মার্গদ্বারা বিবিধ ভেদ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

অতঃপর শ্রীভগবান্ প্রথমে সগুণা ভক্তি নির্দেশ করিবার জন্ত তদন্তর্গত সকাম-তামসভক্তি ও ভক্তের লক্ষণ কহিতেছেন,—

অভিসন্ধায় বো হিংসাং দন্তং মাৎসর্য্যমেব বা ।

সংরন্তী ভিন্নদৃগ্ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ ॥ (শ্রীভাঃ ৩।২৯।৮)

ইহার অর্থ,—ক্রোধী ভেদদর্শী ব্যক্তি যে হিংসা, দন্ত ও মাৎসর্য্যাদির বশবর্তী হইয়া আমার প্রতি যে ভক্তি করে, সে তামস ভক্ত।

অনন্তর সকাম-রাজসভক্তি ও ভক্তের লক্ষণ কহিতেছেন ; যথা,—

বিষয়ানভিসন্ধায় যশঃ ঐশ্বর্যামেব বা ।

অর্চাদাবর্চ্চয়েদ্ যো মাং পৃথকভাবঃ স রাজসঃ ॥

(শ্রীভাঃ ৩২৯৯)

ইহার অর্থ,—যে ব্যক্তি বিষয়, যশঃ, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির কামনায় ভেদদর্শী হইয়া বিভিন্ন প্রতিমাদিতে আমার অর্চনা করে, সে রাজস ভক্ত ।

অনন্তর সাত্বিকী-ভক্তি বিষয়ে,—(বা নিদ্ধাম—আরোপসিদ্ধা ভক্তি ও ভক্ত বিষয়ে) যথা,—

কর্মনির্হারমুদ্दिष्ट परस्मिन् বা তদর্পণম্ ।

যজ্ঞেদ্বষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ভাবঃ স সাত্বিকঃ ॥

(শ্রীভাঃ ৩২৯১০)

ইহার অর্থ,—কর্মক্ষয়-মানসে ভগবানের প্রীতি সম্পাদন উদ্দেশ্যে বা ভগবানে কর্মফল অর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি কর্তব্য বিবেচনায় যে আমার অর্চনা করে, তাহাকে সাত্বিক ভক্ত কহে ।

অনন্তর নিগুণা বা শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন ; যথা,—

মদগুণশ্রুতিমাত্রেন ময়ি সর্বগুহাশয়ে ।

মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গান্তসোহমুখৌ ॥

লক্ষণং ভক্তিয়োগস্ত নিগুণস্ত হ্যদাহতম্ ।

অহেতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥

(শ্রীভাঃ ৩২৯১১-১২)

ইহার অর্থ,—সাগর-সঙ্গমে গঙ্গাধারার স্রায় আমার গুণ শ্রবণমাত্র সর্বাস্তর্যামী আমাতে যে নিরবিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তি, যাহা অব্যবহিতা অর্থাৎ জ্ঞানকর্মাদিকর্ষক আবৃত নহে, যাহা সম্পূর্ণ ফলাভিসন্ধিরহিতা, শ্রীভগবানে এমন যে ভক্তি, তাহাই নিগুণ ভক্তিয়োগের লক্ষণ ।

শুদ্ধাভক্তিই সর্বোপরি অব্যর্থ ও অচিন্ত্য মহিমায় মহিমান্বিতা ।

সুতরাং ভক্তির সম্বন্ধেই সকল সাধনাই যে ভক্তিবিশেষ এবং সেই ভক্তি সম্বন্ধের সাধনহেতু সকল সাধকই যে ভক্তিবিশেষ, তাহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে । যে মণির স্পর্শে লৌহও সুবর্ণরূপ প্রাপ্ত হয়, সে মণির স্থান যেমন সুবর্ণ হইতে বহু উর্দ্ধে, সেইরূপ যে ভক্তির রূপায় অণু সাধনাও ভক্তিরূপ প্রাপ্ত হয়, সেই শুদ্ধাভক্তির স্থান যে সকল সাধনার কত উর্দ্ধে, তাহা লৌকিক ভাষায় প্রকাশ করিবার নহে । এইজন্য উহা কেহ অনুভব করিলেও ভাষার অভাবে প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পারেন না । তাই শ্রীনারদ বলিয়াছেন “ওঁ নৃকাস্মাদনবৎ ।” (নারদভক্তিসূত্র—৫২)

সাধনজগতে সর্বোত্তমা বলিয়া, তাঁহার নাম উত্তমাভক্তি । স্পর্শমণি স্পর্শদ্বারা লৌহকে সুবর্ণ করিয়া দিলেও উহাকে স্পর্শমণি করে না, অর্থাৎ লৌহকে নিজ স্বরূপে রূপান্তরিত করিতে পারে না, ভক্তি কিন্তু স্পর্শের কথা দূরে থাকুক, আভাস অথবা আরোপের দ্বারাই অণু সাধনকে শুদ্ধ সজীবিত করেন না,—ভক্তির অধিকার পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন । সঙ্গী, আরোপসিদ্ধা ও সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি, শুদ্ধাভক্তিরই রূপালেশে মহিমান্বিতা ; কিন্তু শুদ্ধাভক্তি আত্ম-মহিমায় আপনাই উদ্ভাসিতা । এই জন্যই তাঁহার নাম অনন্তা ও স্বরূপসিদ্ধা ।

একটু নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিলে আমরা আরও বুঝিতে পারি—সকল সাধনাই যে ভক্তিবিশেষ, শুধু তাহাই নহে—ভক্তিই সর্বজীবের পরম ধর্ম ;^১ ভক্তিই সর্বজীবের আত্মধর্ম বা স্বধর্ম ; ভক্তির ভিত্তিতেই সমস্ত জগৎ সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিধৃত রহিয়াছে । অতএব—“ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান ।”

(শ্রীচৈঃ । ১।৩।১৪)

শাস্ত্র বিচারে ভক্তির সর্বোচ্চতা ও সর্বমুখ্যতা
প্রতিপাদিত হইল ।

১। “স বৈ পুংসাং পরোধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।—” ইত্যাদি । (শ্রীভাঃ ১।২।৬।)

**অতঃপর আনন্দ-বিচারে স্বত্তিরূপা ভক্তির
সর্বানন্দতা ও পরমানন্দতা
প্রতিপাদিত হইবে।**

শাস্ত্রানুকূল যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে যে, ভক্তির ভিত্তির উপর—
স্বরূপবৈভব হইতে আরম্ভ করিয়া কি জীববৈভব—কি মায়াবৈভব—প্রাকৃতা-
প্রাকৃত নিখিল চরাচর—বিশ্বসংসারই বিধৃত বা সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

**শ্রীভগবানের স্বাভাবিকী শক্তিত্রয়—অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও
বহিরঙ্গা বা স্বরূপ-বৈভব, জীব-বৈভব ও মায়া-বৈভব।**

শাস্ত্র বলেন, মুগমদ ও তাহার গন্ধের গ্রায়, সূর্য্য ও তাহার কিরণাবলীর
গ্রায় শ্রীভগবানের প্রধানতঃ স্বাভাবিকী তিনটি শক্তি আছে, যাহা তাহা হইতে
ভিন্না হইয়াও অভিন্না, অতএব অচিন্ত্য।^১ ঐ শক্তিত্রয়ের নাম অন্তরঙ্গা, তটস্থা,
ও বহিরঙ্গা। শ্রীভগবানের স্বরূপ-বৈভবের নাম অন্তরঙ্গাশক্তি, জীব-বৈভবের
নাম তটস্থাশক্তি ও মায়া বৈভবের নাম বহিরঙ্গাশক্তি। একই বৈদুৰ্ঘ্যমণি
হইতে বিকীর্ণ নীল-পীতাদিবর্ণের গ্রায়, ইহা একই শ্রীভগবানের তিনটি নিত্য
শক্তিবৈশিষ্ট্য।^২ প্রথমটি চিদবস্থা, দ্বিতীয়টি চিদচিদবস্থা ও তৃতীয়টি অচিদবস্থা।

১। তস্মাৎ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিদ্রায়িতুমশক্যাস্তদেৎ,—ভিন্নত্বেন চিদ্রায়িতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীত
ইতি শক্তি-শক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেবাপ্রকৃতৌ তৌ চ অচিন্ত্যৌ ইতি।

(শ্রীমজ্জীবপাদকৃত শ্রীভগবদীয়-সর্বসংবাদিনী)

অর্থ,—এই হেতু স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে শক্তিকে চিন্তা করা যায় না বলিয়া, উহার ভেদ
প্রতীত হয়; আবার ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না বলিয়া, উহার অভেদ প্রতীত হয়। ফলতঃ
শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ—অচিন্ত্য।

২। বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞায়া তথাহপরা।

অবিজ্ঞা কর্ণাসংজ্ঞাতা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ (বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৬১)

অর্থ,—শ্রীভগবানের পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অপরা নামে তিনটি শক্তি আছে। বিষ্ণুর স্বরূপভূতা
শক্তিকে পরাশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তিকে জীবশক্তি ও অবিজ্ঞা যাহার কার্য্য, এবংবিধ শক্তিকে অপরা বা
মায়াশক্তি বলা হয়। উক্ত শক্তিত্রয়েরই অপর নাম যথাক্রমে—অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গাশক্তি।

সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানের একই স্বরূপগত সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ—ত্রিধারার
 গ্রায় উক্ত শক্তিত্রয়ের মধ্যে প্রবাহিত হইলেও, স্বরূপ-বৈভবের মধ্যেই উহাদের
 উৎকর্ষ ও বিশুদ্ধতা পরিপূর্ণতা-প্রাপ্ত ; সুতরাং স্বরূপ-বৈভবস্থ ভগবৎসত্তাদি,
 যথাক্রমে অত্র বৈভবস্থ সত্তাদির মূলকারণ হইলেও, শুদ্ধাশুদ্ধত্বের তারতম্য
 আছে এবং কেবল স্বরূপবৈভবাস্তর্গত সৎ, চিত্ত ও আনন্দের নাম যথাক্রমে
 সন্ধিনী, সংবিত্ত ও হ্লাদিনী ।^১ এই শক্তিত্রয় আবার উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতরা ;
 যথা,—

“তত্র সন্ধিনীসম্বিত্তহ্লাদিভ্যো যথোত্তরমুৎকৃষ্টা জ্ঞেয়াঃ ।”—

(সিদ্ধান্তরত্ন । ১।৪৩)

অর্থাৎ—সন্ধিনী হইতে সম্বিত্ত এবং সম্বিত্ত হইতে হ্লাদিনী শক্তিকে উৎকৃষ্টা
 জানিতে হইবে ।

শ্রীভগবান্ আনন্দময় হইয়াও যে শক্তিবিশেষ দ্বারা নিজে আনন্দিত হয়েন
 ও স্বভক্তগণকে ও অপর সকলকে আনন্দিত করেন, তাহারই নাম হ্লাদিনী-
 শক্তি ; যথা,—

“হ্লাদকরূপোহপি ভগবান্ যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনী ।”

(শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভঃ । ১১৭ অমুঃ)

১। সদাশ্রাপি যয়া সত্তাং ধত্তে দদাতি চ সা সর্বদেশকালদ্রব্যব্যাপ্তিহেতুঃ সন্ধিনী । সম্বিদাশ্রাপি
 যয়া সংবেত্তি সংবেদয়তি চ সা সম্বিত্ত । হ্লাদাশ্রাপি যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনীতি ।

(সিদ্ধান্তরত্নম্ । ১।৪৩)

অর্থ,—“বিদ্যমান্ আছেন”—এইরূপ নিত্য সত্তাবিশিষ্ট ভগবান্ যাহাদ্বারা সত্তাধারণ করেন এবং
 দ্রব্য, কস্ম, কাল প্রকৃতি ও জীব,—এই সকলের সত্তা বা কার্য্যসামর্থ্য প্রদান করেন, তাহার নাম
 সন্ধিনীশক্তি । উহা সর্বদেশ-কালাদির ব্যাপ্তিহেতু । জ্ঞান-স্বরূপ হইয়াও ভগবান্ যাহা দ্বারা জ্ঞান
 বিশিষ্টরূপে প্রকাশ হয়েন এবং জীব সকলকে জ্ঞান-বিশিষ্ট করেন, তাহার নাম সম্বিত্ত শক্তি । শ্রীভগবান্
 আনন্দস্বরূপ হইয়াও যে শক্তি দ্বারা আনন্দবিশিষ্ট হয়েন, এবং ভক্তগণকে ও স্বসামুখ্যপ্রদানে জীব-
 সকলকে আনন্দিত করেন, তাহার নাম হ্লাদিনী-শক্তি ।

শ্রীভগবানের সেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দধারা, গোলোক—দ্বালোক—ভুলোক—সমস্ত জীবলোক পরিব্যাপ্ত করিয়া নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন। সূত্র যেমন মণিসকলকে ধারণ করিয়া রাখে, সেইরূপ মূলতঃ সেই একই আনন্দসূত্রে সমস্ত জীব—সমস্ত বিশ্ব বিধৃত। সেই আনন্দের অভাবে বিশ্বের কোনও পদার্থ ক্ষণকালের জন্তও বিদ্যমান থাকিতে পারে না। আনন্দ হইতেই সমস্ত জীবের—সকল ভূতের উৎপত্তি, আনন্দেই অবস্থিতি ও আনন্দেই পৰ্য্যবসান। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

“আনন্দাক্ষৌৰ্থমিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি ॥” (তৈত্তিরী উঃ । ৩।৬।১)

অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ হইতেই এই সকল ভূত (জীব) উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির পর আনন্দদ্বারাষ্ট জীবন ধারণ করে, প্রলয়ে আনন্দস্বরূপেই লীন হয়।

আনন্দিনী-শক্তির বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র স্বরূপ ভেদ।

সেই এক আনন্দিনী শক্তি, শ্রীভগবানে ভগবৎ-আনন্দরূপে, জীবে জৈব-আনন্দরূপে ও বিশ্বে প্রাকৃত আনন্দরূপে প্রকাশ পাইয়াও, আনন্দময় শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আনন্দদায়িনী নিজ বিশুদ্ধ-স্বরূপ—হ্লাদিনী রূপে সৰ্ব্বদা বিলাস করিয়া থাকেন। হ্লাদিনী শক্তিই সমস্ত আনন্দধারার মূল নিৰ্ধারণী। শৈলপ্রবাহিনী গোমুখী-নিঃসৃত গঙ্গা যেন স্রচ্ছ ও অনাবিল হইয়াও ভূখণ্ডের মধ্যে প্রবাহিত হইবার কালে মৃত্তিকা সংমিশ্রণ বশতঃ গৈরিকরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠেন, সেইরূপ শৈল-প্রবাহিনী গঙ্গাধারার গ্রায়, অপ্রাকৃত প্রদেশ-প্রবাহিত আনন্দধারা অপরিচ্ছন্ন ও অনাবিল; উহা স্নানির্মল মুকুর হইতেও স্রচ্ছ ও সমুজ্জ্বল। আর সেই একই আনন্দধারা যখন প্রাকৃত প্রদেশে প্রবাহিত হয়, তখন মায়া রঞ্জিত হইয়া স্বতন্ত্র রূপ ও নাম ধারণ করে। বস্তুতঃ সকল আনন্দই হ্লাদিনী উৎসের একই ধারার অবস্থা বিশেষ। সকল আনন্দের মূল উৎস হ্লাদিনী চিন্ময়ধাম প্রবাহিনী; বিরজা বা কারণার্ণব পর্য্যন্ত এই

আনন্দধারা স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ হইলেও, গোলোক বা কৃষ্ণধাম হইতে বৈকুণ্ঠলোক বা হরিধাম পর্য্যন্তই ইহার স্বাভাবিক সর্বিশেষ ও সক্রিয়তার সীমা। তাহার নিম্নে সিদ্ধলোক বা মহেশধাম পর্য্যন্ত ইহার নির্বিশেষ ও নিষ্ক্রিয়তার সীমা। তাহার নিম্নে অর্থাৎ বিরজার পরপারস্থ দেবীধাম^১ বা প্রাকৃত প্রদেশ-প্রবাহিত সেই আনন্দধারা, আবিল, ও আভাস বা ছায়াস্থানীয়।^২ সুতরাং ক্ষণভঙ্গুর ও দুঃখের সহিত সংমিশ্রিত। ইহাই প্রাকৃত আনন্দ, ইহাই বিষয়ানন্দ, - ইহাই বিষয়েন্দ্রিয় স্নিকর্ষজনিত পরিচ্ছন্ন জাগতিক সুখ।

সুখ ও সুখাভাস।

অতএব ছায়াস্থানীয় প্রাকৃত আনন্দ, কায়াস্থানীয় স্বরূপানন্দ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ নহে। বিষয়সুখ, স্বরূপসুখ হইতে কোনও অতিরিক্ত পদার্থ না হইলেও ইহা মায়ামিশ্রিত, পরিচ্ছন্ন ও ‘অন্ন’ ; - ইহা ‘ভূমা’ নহে ; ইহার আভাস মাত্র। ভীষ যে এই অন্ন, পরিচ্ছন্ন, দুঃখময় বিষয় সুখলব নিরন্তর অবেষণ করে, - এই অবিশ্রান্ত সুখস্পৃহাই তাহার ভূমানন্দ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাজ্ঞাপক। পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ কাহাকেও অন্ন, অপবিত্র ও বিমলিন জল পান করিতে দেখিলে, তাহা যেমন, তাহার অকুরন্ত, বিশুদ্ধ ও সুনির্মল সলিল পানের

১। গোপোকনায়ি নিজধামি তলে চ তস্য দেবী-মহেশ-হরিধামস্থ তেবু তেবু। তে তে প্রভাব-নিচয়া বিহিতাশ্চ যেন গোবিন্দমাদিপুংসং তমহং ভজামি ॥ (ব্রহ্মসংহিতা—৪৩)

অর্থ,—সর্বোপরি গোলোক নামক নিজধাম ; তাহার সর্বনিম্নে দেবীধাম, তদুপরি মহেশধাম ও তদুপরি হরিধাম,—সেই সেই ধামে সেই সেই প্রভাবসকল যাহা কর্তৃক বিহিত হইয়া থাকে, সেই আদিপুংস্ব শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

২। বৈষয়িকঞ্চ সুখং তৎপ্রতিচ্ছবি-রূপমেবেতি। শ্রুতিরাহ—এতমৈবানন্দস্তাশ্চানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তীতি। (সিদ্ধাস্তরত্নম্। ১ম পাদ। ৫৭ অঙ্কঃ।

অর্থাৎ,—প্রাকৃত বিষয়সুখ স্বরূপানন্দের প্রতিচ্ছবি। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে,—এই ভগবদানন্দের কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র স্বর্গাদিগত আনন্দের উপজীব্য।

আকাজ্জাই জানাইয়া দেয়,—সেইরূপ ক্ষণভঙ্গুর, অল্প ও পরিচ্ছন্ন বিষয়স্থানবোধী জীবমাত্রেই যে অনন্ত ও অনাবিল ভূমানন্দের প্রার্থী, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। যে আনন্দের কণা কিম্বা আভাস-মাত্র আশ্বাদনেই জগৎ বিমুক্ত —তাহার পূর্ণভাব কিরূপ, প্রাকৃতবুদ্ধি তাহা অনুমান করিতে সমর্থ নহে। অনাবিল—অনন্ত আনন্দের সেই উৎসধারা,—তাহারই কণা মাত্র সারা বিশ্ব-সংসারকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে ! তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

“এতশ্চৈবানন্দস্থাত্মানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ॥”

(বৃঃ আঃ ১৪।৩।৩২)

অর্থাৎ,—এই আনন্দের অংশ বা আভাসমাত্র লাভ করিয়া অত্যাগ্ৰ ভূতসকল আনন্দযুক্ত হইয়া থাকে ।

সুতরাং সুখের স্বরূপ যাঁহারা বিদিত হইয়াছেন, বৈষয়িক সুখ-শীকরের উৎস কোথায়, যাঁহারা তাহার সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা বিন্দু ছাড়িয়া সুখসিকুর অভিমুখেই ধাবিত হন। বিশ্বপাবনী গঙ্গা যেমন বিরজার একবিন্দু, সেইরূপ যে উৎসধারার এক বিন্দুর আভাসেই বিশ্ব বিমোহিত, হলাদিনীই সেই অখিল আনন্দের মূল নির্ঝরিণী। আর শুদ্ধাভক্তি, সেই হলাদিনীর সার বা সেই হলাদিনীরই বৃত্তি-বিশেষ। যথা,—

“—সকল ভুবন-সৌভাগ্যসার সর্বস্বমূর্ত্তৌ শ্রমমর্দনে পরিচয় প্রচয়াদন-পেক্ষিতবিধিঃ স্বরসত এব সমুল্লসন্তী বিষয়াস্তরৈরব্যবচ্ছিন্নমানা বৃত্তিভাগবতী বৃত্তিভক্তিরিতি।” (শ্রীভগবদ্গামকৌমুদী । ৩য় পঃ)

ইহার অর্থ,—নিখিল-ভুবন সৌভাগ্যসার-সর্বস্ব-মূর্ত্তি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই স্বাভাবিকী অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ-প্রণয়হেতু বিধি-বাধ্যতা রহিতা স্বাভীষ্টরসোভূতা উল্লাসময়ী বিষয়াস্তর কর্তৃক অব্যবহিতা, ভাগবতী (ভগবৎ বিষয়া) বৃত্তিই—ভক্তি ।

“গুরু উপদিষ্টমস্তবতী ভক্তি-শাস্ত্রোক্ত-বিধানুসারিণী অত্যাভিলাষিতা-শূন্যা জ্ঞান-কর্মাতিরহিতা ভগবতী শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণাং বৃত্তিভক্তি।”

(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ কৃত—শ্রীভাঃ টীকা ৩২৫।৩২)

ইহার অর্থ,—শ্রীগুরুপদিষ্ট মন্ত্রোপদেশযুক্তা, ভক্তিশাস্ত্রবিধি অনুসারিণী, শ্রীভগবানে সেবাভিলাষভিন্ন অগ্র অভিলাষশূণ্ণা, কৰ্ম্ম-জ্ঞানাদির আচরণ-রহিতা শ্রীভগবানে যে শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়সমূহের ‘বৃত্তি’—তাহারই নাম ‘ভক্তি’।^১

আনন্দের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা কথঞ্চিৎ অবগত হইলাম। অতঃপর আনন্দের বৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই আমরা সহজে বুঝিতে পারিব—ভক্তিই আনন্দের বৃত্তি। ভক্তি বাতীত কেহ কোন প্রকার সুখানুভব করিতেই পারে না; অতএব আনন্দের নিত্যদাস—নিত্যসেবক জীবের, ভক্তিই স্বাভাবিক ও নিত্য ধৰ্ম্ম হইতেছে।

ভাব, রস ও আনন্দের পরস্পর নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—“যদৈ তৎ স্কৃততম্। রসো বৈ সঃ। রসং হোবাযং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।” —(তৈত্তিরী ২।৭)

ইহার অর্থ,—এই হেতু তাঁহাকে স্কৃতত (অর্থাৎ স্বয়ংকর্ত্তা = স্বয়ংরূপ) বলা হয়। যিনি সেই স্কৃতত, তিনিই রসস্বরূপ। এই (জীব) রসস্বরূপকে পাইয়াই সুখী হয়।

উক্ত শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে,—স্বয়ংরূপ বা স্বয়ং ভগবান্ যিনি, তিনি হইতেছেন রসস্বরূপ। সেই রসস্বরূপকেই প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দী বা সুখী হইয়া থাকে।

আনন্দের বিষয় থাকিলেই যে আনন্দ হয়, তাহা নহে; আনন্দের আশ্রয় হইতে ভাবের উচ্ছ্বাস, বিষয়ে গিয়া পড়িলে তাহারই স্পর্শে বিষয় রসতা প্রাপ্ত হইয়া, আশ্রয়কে আনন্দ দান করে। ‘ভাব’ হইতেছে আনন্দের ‘বৃত্তি’। এই

১। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।২৫।৩২ শ্লোক ও উহার শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদকৃত সারাথ-দর্শনী টীকা এবং গীতা ১৮।৫৫ শ্লোকের শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদকৃত টীকা দ্রষ্টব্য। শ্রীমজ্জীবগোখামিপাদকৃত ঐতিসন্দর্ভের ৬০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ভাবেরই অপর নাম ‘ভক্তি’ ।^১ ভাব ও রস এবং রস ও ভাব—পরস্পর সাপেক্ষ সম্বন্ধ। ভাবহীন রস কিম্বা রসহীন ভাব,—ইহা কল্পনা করা যায় না। যথা,—

ন ভাবহীনোহস্তি রসো ন ভাবো রসবজ্জিতঃ ।

পরস্পরকৃতা সিদ্ধিরনয়ো রসভাবয়োঃ ॥

(ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্রে)

অর্থ,—ভাবহীন রস কিম্বা রসহীন ভাব কল্পনা করা যায় না। রস ও ভাব উভয়ে পরস্পর সাপেক্ষ সম্বন্ধেই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ভাবের স্পর্শে বিষয় রসতা প্রাপ্ত হইলেও, সকল ‘ভাব’ দ্বারা সকল বিষয়ই রসতাপ্রাপ্ত হয় না। যে জাতীয় ভাব, তদ্বারা সেই জাতীয় বিষয় বা বস্তুকেই রসতাপ্রাপ্ত করাইয়া, সেই জাতীয় সুখ বা আনন্দের আশ্রয় হওয়া যায়। এক জাতীয় ভাব দ্বারা অত্র জাতীয় বিষয়কে রসতাপ্রাপ্ত করান যায় না। সুতরাং ‘ভাব’ ও ‘রস’ নিগুণ ও সগুণ ভেদে এবং সগুণের মধ্যেও আবার সত্ত্বাদি ভেদে বহু প্রকার বা বহু জাতীয় হইলেও, ভাবই যে বিষয়কে রসতাপ্রাপ্ত করাইয়া, আনন্দের আশ্রয় হইয়া থাকে,—ভাবই যে আনন্দের ‘বৃত্তি’,—সুখাস্বাদনের এই প্রণালী সম্বন্ধেই প্রযুক্ত।

মূলতঃ সেই এক ভাবই আবার বিভাব, অনুভাব, সাত্বিকভাব, ব্যভিচারি-ভাব প্রভৃতি রূপে রূপান্তরিত হইয়াই যে ‘রস’ সৃজন করে, তাহিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রস-শাস্ত্রাদিতে দ্রষ্টব্য। আমরা আপাততঃ কেবল সহজে ও সংক্ষেপে আনন্দের বৃত্তির কথাটি বুঝিবার জন্ত কেবল ‘ভাব’ কথাটিরই উল্লেখ করিয়া, এই ‘ভাব’ ও ‘ভক্তি’ যে অভিন্ন এবং ইহাই হইতেছে আনন্দের বৃত্তি বা

১। “শ্রীলিঙ্গাদিষু চ ‘স্বরনেত্রাস্রবিক্রিয়া’—ইত্যত্যানুভাবানামনুজ্ঞাস্ত্বাহ্যন্তেবাং চ ভাবাস্রভাবাদঙ্গী ভাব এব ভক্তিরিতি।” (শ্রীভগবদ্গীতাকৌমুদী । ৩য় পঃ)

অর্থ,—লিঙ্গ-পুরাণেও ‘গদগদধ্বর, অঙ্গ, রোমাঞ্চাদি’—এই বাক্যে ভক্তিরসের অনুভাব গণনা করা হইয়াছে। অনুভাব, ভাবেরই অঙ্গ; অতএব ইহা জানা যায় যে অনুভাবের অঙ্গী ভাবই ভক্তি।

সুখাস্বাদনের উপায়, অতঃপর ইহাই উপলব্ধি করিতে সচেষ্ট হইব। তাহা বুঝিতে হইলে, কি প্রকারে জীব আনন্দিত হয়,—সুখোপভোগের প্রণালী কি?—প্রথমে তাহাই অনুসন্ধান করিতে হইবে।

আনন্দের ‘বৃত্তি’ বা সুখাস্বাদনের উপায়ই হইতেছে—

‘ভক্তি’ ‘ভাব’ বা ‘প্রিয়তা’।

আনন্দিণী বা হ্লাদিণীশক্তিই সকলানন্দের মূল। আনন্দ এবং ভক্তি—এই উভয়ে ভিন্নবস্তু না হইলেও, হ্লাদিণী যখন ভগবানের ভিতরে অবস্থান করেন, তখন তাঁহার নাম—‘শক্তি’; আর যখন সেই আনন্দ সক্রিয় অবস্থায় ভগবানের বাহিরে অবস্থান করেন, তখন তাঁহারই নাম হয়—‘ভক্তি’। আনন্দময় হইয়াও শ্রীভগবান্ যে আনন্দ-বৃত্তি দ্বারা আপনি আনন্দিত হয়েন এবং অতীত আনন্দিত করেন,—আনন্দের আনন্দিত করিবার সেই নিজ সামর্থ্যবিশেষ বা বৃত্তিই হইতেছে ‘ভাব’ বা ‘ভক্তি’। আনন্দ হইতে ভক্তির ইহাই বৈশিষ্ট্য। এইজন্ত ভক্তিকে হ্লাদিণীর ‘সার’ বা ‘বৃত্তি’ বলা হয়। ইহারই অপর নাম,—‘ভাব’, ‘প্রিয়তা’, ‘ভালবাসা’ প্রভৃতি।

নিশ্চল বায়ু যে সামর্থ্য দ্বারা নিজেকে সঞ্চালিত করিয়া জীবসকলকে শীতলতা দানে পরিতৃপ্ত করে,—সমীরণ হইতে অভিন্ন সমীরণের সেই সামর্থ্য-বিশেষকে যেমন উহার বৃত্তি বলা যাইতে পারে,—আনন্দ ও ভক্তি উভয়ে এক হইয়াও সেইরূপ বৈশিষ্ট্যই বুঝিতে হইবে। সুখের বিষয় থাকা সত্ত্বেও, যে ‘বৃত্তি’ বা ভাবের সহায়তা ব্যতীত সেই সুখের অনুভূতি হয় না, আনন্দের বিষয় থাকিলেও আমরা যাহার অভাবে আনন্দিত হইতে পারি না, আনন্দের সেই বৃত্তি-বিশেষের নামই ভক্তি। ভক্তির প্রচলিত অর্থ, ভালবাসা বা প্রিয়তা। পুত্রের প্রতি প্রিয়তার নাম মেহ, স্ত্রীর প্রতি প্রিয়তার নাম প্রণয়, বন্ধুর প্রতি প্রিয়তার নাম সখ্য, গুরুজনের প্রতি প্রিয়তার নাম শ্রদ্ধা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি ভালবাসা বিভিন্ন নামে উক্ত হইলেও সে সমস্ত নাম, প্রিয়তা বা

ভক্তিরই নামান্তর মাত্র। এই ভালবাসা বা প্রিয়তা ব্যতীত কোনও বিষয় হৃদে কাহারও আনন্দগ্রহণের সম্ভাবনা নাই। এক কথায় ইহার নাম ‘ভাব’। ভাব না থাকিলে কোন বিষয়ই প্রিয় বা সুখের হয় না।

সুখের বিষয় ও আশ্রয়-সত্ত্বেও ভাব বা প্রিয়তার

অভাবে সুখাস্বাদ অসম্ভব।

আমরা যে বিষয় হইতে আনন্দ গ্রহণ করি, তাহা আনন্দ বা সুখের বিষয়, আর যে আনন্দ গ্রহণ করে, সে আনন্দ বা সুখের আশ্রয়। যে কোনও বিষয়-সুখ আশ্বাদন করিতে হইলেই সুখের বিষয় ও সুখের আশ্রয় এই দুইটিই যেমন প্রয়োজনীয়, সেইরূপ তৎসহ, বিষয় হইতে আশ্রয়ে আনন্দগ্রহণ করিবার যন্ত্র বা উপায়স্বরূপ, আনন্দের বিষয়ের প্রতি প্রিয়তারূপ যে একটি অনুকূল মানসিক ভাব বা মনোবৃত্তি,—তাহারও বিত্তমানতা অবশ্য প্রয়োজনীয় ; নচেৎ আনন্দের বিষয় থাকা সত্ত্বেও কেহই তাহা হইতে আনন্দানুভব করিতে সমর্থ হয় না। পেটিকা-সংবদ্ধ ধন-রত্নের অধিকারী হইয়াও, চাবির অধিকার ব্যতীত সেই ধন-রত্নাদি যেমন ভোগের বিষয় হয় না, সেইরূপ আনন্দের বিষয় বর্তমান থাকিলেও, সেই বিষয়ের প্রতি প্রিয়তারূপ চাবির অভাববশতঃ উহা হইতে সুখাস্বাদেরও অভাব ঘটিয়া থাকে ; সুতরাং ভক্তি, ভালবাসা বা প্রিয়তাই সকল আনন্দের ‘বৃত্তি’ বা আশ্বাদনের উপায়।

জননী পুত্রকে ভালবাসিয়া আনন্দ উপভোগ করেন। পুত্র হইতে জননী আনন্দিতা হন বলিয়া, ‘পুত্র আনন্দের বিষয়, এবং জননীর আনন্দ হয় বলিয়া, জননী আনন্দের আশ্রয় ; আর সেই পুত্রের প্রতি ভালবাসা বা প্রিয়তা দ্বারাই জননী সুখানুভব করিতে পারেন বলিয়া, ‘ভাব’ বা প্রিয়তাকেই সুখ-প্রাপ্তির উপায় বা সেই আনন্দের ‘বৃত্তি’ বলিয়া জানিতে হইবে। প্রিয়তা না থাকিলে জননী পুত্র হইতে আনন্দলাভ করিতে পারিতেন না। পুত্রমাত্রেই আনন্দের বিষয় হইলেও, জননীর নিকট নিজ পুত্রের ত্রায় অপরের পুত্রে প্রিয়তা না

থাকায়, সেই পুত্র হইতে তিনি আনন্দিতা হইতেও পারেন না; সুতরাং বুঝিলাম, আনন্দের বিষয় থাকিলেও যাহার প্রতি প্রিয়তা নাই, তাহা হইতে আনন্দও নাই। ভক্তি, ভালবাসা বা প্রিয়তাই সুখাস্বাদনের উপায় বা যন্ত্রস্বরূপ।^১

বিষয়ভেদে ‘ভাব’ বা ‘বৃত্তির’ ভিন্নতা।

একই চাবিদ্বারা যেমন সকল বন্ধ-পেটিকাই উন্মুক্ত করা যায় না,—কিন্তু চাবি যে জাতীয় বা প্রকারের, সেই জাতীয় বা সেই প্রকারের পেটিকাই উন্মুক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ আনন্দের বৃত্তি, গুণ কৰ্ম্মাদি অনুসারে যাহার যে প্রকার, সেই প্রকার বা সেই জাতীয় সুখ তাহার নিকট গ্রহণযোগ্য হইয়া থাকে। আনন্দ হইতেই সমুদ্ভূত বলিয়া বিষয়মাত্রেই সুখ আছে। মনুষ্য ও শূকর উভয়েই বিষয়ভোগ করিয়া সুখী হয়। কিন্তু শূকর যে বিষয় হইতে সুখলাভ করে, তাহাই মনুষ্যের নিকট ঘৃণ্য; আবার মনুষ্যের নিকট যাহা সুখের বিষয়, শূকরের নিকট তাহাই হেয়। শূকরের আনন্দ-বৃত্তি বা প্রিয়তা যে জাতীয়, সেই জাতীয় আনন্দের যাহা বিষয়, তাহা হইতেই সে আনন্দ প্রাপ্ত হয়; আর মনুষ্যের আনন্দ বৃত্তি বা প্রিয়তানুরূপ সেই জাতীয় আনন্দের যাহা বিষয়, তাহা হইতেই তাহার আনন্দ হইয়া থাকে। মনুষ্যের বৃত্তি শূকরের এবং শূকরের বৃত্তি মনুষ্যের লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকিলে, পরস্পরের বিপরীত বিষয় হইতে, তৎক্ষণাৎ পরস্পর আনন্দলাভ করিতে পারিত, সন্দেহ নাই। জ্ঞীর প্রতি প্রিয়তাবিধান-পূর্ব্বক স্বামী আনন্দ লাভ করেন; কিন্তু প্রিয়তার অভাব বশতঃ সেই জ্ঞীই তাহার সপত্নীর নিকট কিঞ্চিৎ মাত্রও আনন্দের বিষয় না হইয়া বিষয় প্রতিভাত হইয়া থাকে। আবার কোনও একটি বিষয় হইতে অনেকে আনন্দিত হইলেও, আনন্দগ্রহণবৃত্তির বা প্রিয়তার পার্থক্যবশতঃ বৃত্তি-অনুরূপ আনন্দেরও পার্থক্য উপলব্ধি হইয়া থাকে। যেমন একই রমণীর প্রতি প্রিয়তার ভিন্নতাবশতঃ তাহার পিতা, তাহার পুত্র, তাহার স্বামী, তাহার ভ্রাতা, তাহার দেবর—

সকলেই সুখানুভব করিলেও সুখেরও বিভিন্নতা ঘটয়া থাকে। মোটকথা, আনন্দের বৃত্তিই যে আনন্দান্বাদনের উপায়,—ভক্তি, ভাব বা প্রিয়তার বিভিন্নতাই যে বিভিন্ন জাতীয় সুখানুভূতির কারণ, উক্ত প্রকার যে-কোনও জাগতিক দৃষ্টান্ত পর্যালোচনা করিলে আমরা তাহা সহজেই বুঝিতে পারি; আর প্রিয়তা বা ভাব যে ভক্তিরই নামান্তর, তৎসহ ইহাই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

যে বিষয় যাঁহার প্রিয়, তিনি সে বিষয়ের ‘ভক্ত’, অতএব প্রিয়তাই ভক্তির নামান্তর।

কাহারও কোন বিষয়সুখান্বাদনে অধিক প্রিয়তা দেখিলে, লোকে তাহাকে সেই বিষয়ের ‘ভক্ত’ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। যেমন মিষ্টান্ন যাহার অধিক প্রিয়, তাহাকে মিষ্টান্নভক্ত, মৎস্য যাহার অধিক প্রিয়, তাহাকে মৎস্যভক্ত, অর্থ যাহার অধিক প্রিয়, তাহাকে অর্থভক্ত, জননী যাহার অধিক প্রিয়, তাহাকে মাতৃভক্ত, প্রভু যাহার অধিক প্রিয়, তাহাকে প্রভুভক্ত,—এই প্রকার যে বিষয়ে যাহার প্রিয়তা অধিক দেখা যায়, তাহাকে সেই বিষয়ের ‘ভক্ত’ নামে অভিহিত করা হয়।

সর্বমূল বলিয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধেই ভক্তি ও ভক্ত নামের প্রকৃষ্ট ও পরিপূর্ণ সার্থকতা।

সুতরাং আনন্দের বৃত্তি যাহা, তাহারই নাম ভাব, প্রিয়তা, ভালবাসা বা এক কথায় ‘ভক্তি’। ভক্তি বলিতে সাধারণতঃ আমরা ভগবৎ প্রিয়তাকেই ও ভক্ত বলিতে ভগবৎপ্রীতি যাহার আছে, তাঁহাকে বুঝিয়া থাকি। বাস্তবিকপক্ষে একমাত্র ভগবৎসম্বন্ধেই ভক্তি ও ভক্ত নামের প্রসিদ্ধ অর্থ ও পরিপূর্ণ সার্থকতা। ভক্তি, জীবের এমনই স্বাভাবিক ধর্ম যে, “শ্রীভগবানে ভক্তি ব্যতীত জীবের অন্য কিছু প্রয়োজনীয় বা করণীয় নাই”—এই তত্ত্ব আমরা জানি বা না-ই জানি, তথাপি প্রত্যেক জাগতিক ব্যবহারের মধ্যেও এই সত্য আপনিই

প্রকাশিত হইয়া পড়ে। প্রাকৃত বিষয়ও সেই ভগবচ্ছক্তিবিশেষেরই পরিণতি ; সুতরাং প্রাকৃত-বিষয়-সুখস্পৃহা সেই ভগবৎ-বিষয়-সুখস্পৃহারই পরিচায়ক, এবং প্রাকৃত বিষয়ে প্রিয়তা বা ভক্তি, সেই ভগবৎ-ভক্তিরই নিদর্শন মাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। উভয়ের কায়া ও ছায়ার গ্রায় পার্থক্য। পূর্বে সে কথার উল্লেখ করা হইয়াছে।

অতএব যাহা প্রাকৃত আনন্দ,—যাহা আমাদের নিত্য আশ্বাদিত বিষয় সুখ,—তাহা অন্ন, অবিগুহ ও ক্ষণভঙ্গুর ; আর অপ্রাকৃত প্রদেশ-প্রবাহিত আনন্দ যাহা,—তাহা ভূমা, বিগুহ ও নিত্য, সুতরাং তাহাই যথার্থ সুখপদবাচ্য।

ভক্তি বা প্রিয়তা বাতীত প্রাকৃতপ্রাকৃত কোন প্রকার আনন্দই আশ্বাদন করা যায় না এবং যে প্রকার ভক্তি, সেই জাতীয় আনন্দই আশ্বাদ্য হইয়া থাকে, এ কথাও আমরা বুঝিয়াছি।

প্রাকৃত ভক্তি ও অপ্রাকৃত—নিগুণা ভক্তির পার্থক্য।

সুতরাং যাহা অপ্রাকৃত আনন্দ,—যাহা পরমানন্দ, তাহার আশ্বাদন উপায় যে ভক্তি, তাহাও তজ্জাতীয়া হওয়া আবশ্যক ; সেই জগুই তাহার নাম শুদ্ধাভক্তি। কায়া ও ছায়ার গ্রায় প্রাকৃত ভক্তি, শুদ্ধাভক্তির মলিনাভাস মাত্র, সুতরাং ইহা মায়িকী ভক্তি। শুদ্ধাভক্তিই অগ্ৰাণু ভক্তিবিশেষের মূল বা মুখ্য বলিয়াই ইহার অপর নাম মুখ্যভক্তি। ভক্তি যে প্রকার পরিগুহ হইবে, সেই জাতীয় বিষয় হইতে সেইপ্রকার পরিগুহ আনন্দ লাভ করা সম্ভব হইবে,—এ-কথা পূর্বেও আমরা বুঝিয়াছি। ঐশ্বর্যবান্ সৰ্ব্বাপেক্ষা বিগুহ আনন্দের বিষয় ; সুতরাং সেই আনন্দ লাভ করিতে হইলে সেইরূপ সৰ্ব্বাপেক্ষা বিগুহাভক্তি অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তি বাতীত উপায়ান্তর নাই। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

“বিজ্ঞানঘন আনন্দঘনঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।”

(শ্রীগোপালোত্তরতাপিনী—৯)

বিজ্ঞানধনরূপা ও আনন্দধনরূপা শ্রীভগবন্মূর্তি একমাত্র সচ্চিদানন্দৈকরস-
স্বরূপ ভক্তিয়োগ দ্বারাই গ্রাহ্য হইলেন। একমাত্র শুদ্ধভক্তিই শ্রীভগবৎ
সাক্ষাৎকারের হেতু-স্বরূপ।

যে পেটিকার চাবি যাহার নিকট নাই, সে যেমন তদন্তর্গত সুখকর বস্তু
উপভোগ করিতে পারে না, সেইরূপ পরমানন্দস্বরূপ ভগবদর্শনলাভের উপযুক্ত
যে ভক্তি,—সেই ভক্তি যাহার নাই, তাহার পক্ষে শ্রীভগবান্ সদা সর্বত্র
বিद्यমান থাকিলেও তাঁহাকে ভগবদ্রূপে অনুভব করিবার কোন সম্ভাবনা নাই।
এইজগত্বেই শ্রীভগবানের প্রকটকালেও ভক্তিশূন্যতার কারণে অনেক জ্ঞানী, মানী
ব্যক্তিও তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিতে পান নাই; আবার ভক্তির বিद्यমানতা
বশতঃ সাধারণ দৃষ্টিতে তুচ্ছ, নগণ্য বলিয়া বিবেচিত যাহারা, তাঁহাদের মধ্যেও
অনেকে ভগবৎ-সন্দর্শন সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-
ভাগবতকার যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

(প্রভুর আশ্বাস শুনি কান্দয়ে মুকুন্দ । ধিকার করিয়া আপনারে বোলে
মন্দ ॥) “ভক্তি না মানিলু” মুঞি এই ছার মুখে । দেখিলেই, ভক্তিশূন্য কি পাইব
সুখে ॥ বিশ্বরূপ তোমার দেখিল হর্যোদন । যাহা দেখিবারে বেদে করে অন্বেষণ ॥
দেখিয়াও সবংশে মরিল হর্যোদন । না পাইল সুখ—ভক্তিশূন্যের কারণ ॥
হেনভক্তি না মানিল আমি ছার মুখে । দেখিলে কি হৈব আর মোর প্রেম
সুখে ॥ যখনে চলিল তুমি কুন্সিণী হরণে । দেখিল নরেন্দ্র সব গরুড়বাহনে ॥
অভিষেক হৈল, রাজরাজেশ্বর নাম । দেখিল নরেন্দ্র তোমা মহাজ্যোতির্ধাম ॥
ব্রহ্মাদি দেখিতে যাহা করে অভিলাষ । বিদর্ভ নগরে তাহা করিলা প্রকাশ ॥
তাহা দেখি মরে সব নরেন্দ্রের গণ । না পাইল সুখ—ভক্তিশূন্যের কারণ ॥
সকলযজ্ঞময় রূপ—কারণ শূন্য । আবির্ভাব হৈলা তুমি জলের ভিতর ॥ অনন্ত
পৃথিবী লাগি’ আছয়ে দশনে । যে প্রকাশ দেখিতে দেবের অন্বেষণে ॥
দেখিলেক হিরণ্য—অপূর্ব দরশন । না পাইল সুখ ভক্তি-শূন্যের কারণ ॥
আর মহাপ্রকাশ দেখিল তার ভাই । যাহা গোপ্য হৃদয়েতে কমলার ঠাঁই ॥

অপূৰ্ণ নৃসিংহরূপ কহে ত্রিভুবনে। তাহা দেখি মরে ভক্তি-শূণ্যের কারণে ॥
 'হেন ভক্তি মোর ছার-মুখে না মানিল। এ বড় অদ্ভুত-মুখ খসি' না
 পড়িল ॥ কুজা, যজ্ঞপত্নী, পুরনারী, মালাকার। কোথায় দেখিল তারা
 প্রকাশ তোমার ॥ ভক্তিয়োগে তোমারে পাইল তারা সব। সেইখানে মরে
 কংন—দেখি' অনুভব ॥" —(শ্রীচৈতন্যভাগবত। মধ্য—১০)

‘রস’—আনন্দের মূল বা আশ্রয়।

জীবমাত্রেরই যখন কোনও বিষয় হইতে তৎপ্রতি ‘ভক্তি’ বা ‘ভাব’ দ্বারা
 আনন্দ উপভোগ করে, তখন সেই আনন্দের বিষয়টি তাহার নিকট ‘রস’
 রূপে পরিণত হইয়া থাকে। রস হইতেই আনন্দ সমুদ্ভূত হয়। যেখানে
 আনন্দ, তাহার মূলে অবশ্যই রসের অবস্থিতি জানিতেই হইবে। রসই আনন্দের
 আধার,—রসই আনন্দের মূল বা আশ্রয়। রস ব্যতীত আনন্দ নাই। কোন
 বিষয়ের প্রতি তজ্জাতীয় ভক্তি বা ভাব কিম্বা ভালবাসা চিন্তে উদ্ভিত হইলেই
 তজ্জাতীয় আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে, এই কথাই পূর্বে আমরা বলিয়াছি ;
 কিন্তু আরও স্পষ্টরূপে বলিতে হইলে ইহাই বলিতে হয় যে, কোনও বিষয়ের প্রতি
 তজ্জাতীয় ভক্তি, ভাব, বা ভালবাসা চিন্তে উদ্ভিত হইলে সেই বিষয়টি ‘রস’
 রূপে পরিণত হইয়া তজ্জাতীয় আনন্দের অনুভূতি করাইয়া থাকে। রস
 হইতেই আনন্দের উৎপত্তি ; লৌকিক ব্যবহারেও ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইয়া
 থাকে ; যথা,—কাব্য শ্রবণাদির আনন্দ অনুভব হয় যাহা হইতে, তাহাকে
 আমরা ‘কাব্যরস’ বলি ; কাব্যের প্রতি যাহার ‘ভাব’ বা ‘ভক্তি’-রূপ অনুকূল
 মনোবৃত্তি আছে, তাহারই সংযোগে কাব্য ‘রস’রূপে পরিণত হইয়া সেই
 কাব্যামোদীকে আনন্দিত করে। ‘রস’ না হইলে শুধু ‘কাব্য’ কাহারও নিকট
 আনন্দের বিষয় হয় না। সেইরূপ বিষয়ানন্দ অনুভব হয়—বিষয়রস হইতে,
 সঙ্গীতের আনন্দ অনুভব হয়—সঙ্গীতরস হইতে, সখ্যতার আনন্দ অনুভব

হয়—নখ্যারস হইতে, নাট্যামোদ অনুভব হয়—নাট্যরস হইতে, ক্রীড়ামোদ অনুভব হয় ক্রীড়ারস হইতে ইত্যাদি প্রকার সর্বত্রই বুঝিতে হইবে।

আনন্দের ঘনীভূত বা সমূর্ত্ত অবস্থাই ‘রস’ ; সচ্চিদানন্দ-ঘনমূর্ত্তি

রসরাজ—শ্রীকৃষ্ণই সর্বরসের মূল বা আদি-কারণ।

‘রস’, আনন্দের ঘনীভূত বা সর্বিশেষ ভাব,—অর্থাৎ মূল বা আশ্রয় ; আর আনন্দ, রসের নির্বিশেষ ভাব বা রসের কার্যাবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মের সর্বিশেষ ভাব বা ব্রহ্মের আশ্রয় ; “ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্”^১—“সুতরাং তিনিই রসস্বরূপ ;—‘রসরাজ’ নাম তাঁহাতেই সার্থক ; “রসো বৈ সঃ।”^২ আর ব্রহ্ম, শ্রীভগবানের নির্বিশেষ ভাব, সুতরাং তিনি আনন্দ-স্বরূপ ;—“আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্” “আনন্দো ব্রহ্মেতি বাজানাত্”^৩। সকল রসের মূল, সকল আনন্দের আশ্রয়, সকল সুখের সার—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বথার্থ রসরাজ বা মহারসময়। সেই রসের কণমাত্রের আভাসেই চরাচর নিখিল বিশ্ব বিমুক্ত ! সুতরাং আনন্দই ব্রহ্ম, আর সেই আনন্দের সমূর্ত্ত ঘনীভূত অবস্থা বা ‘রস’ই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীভগবানের স্বরূপ। এইজন্য শাস্ত্র শ্রীভগবানকে আনন্দঘনরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দঘন মূর্ত্তি, রসরাজ—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ঐতি-বর্ণিত “রসো বৈ সঃ”। সেই অনন্তাপেক্ষী মুক্ত অর্থাৎ স্বয়ং-কর্তা বা স্বয়ং-রূপ শ্রীকৃষ্ণই ভাবভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীভগবানরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণই মূল ও বিশুদ্ধ রসবিন্দু, আর শ্রীভগবানের মায়াশক্তি-মিশ্রিত অবিশুদ্ধ রসবিন্দু যাহা,—তাহাই প্রাকৃত বিষয়-রস ; তাহা হইতেই পরিচ্ছিন্ন হুঃখাবিল বিষয়ানন্দ গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

পূর্ববর্ণিত বিষয়ের সারমর্ম ।

এই পর্য্যন্ত আলোচনায় আমরা যাহা বুঝিলাম তাহার সারমর্ম এই যে,—

(১) আনন্দ হইতে জীবের উৎপত্তি, আনন্দেই অবস্থিতি, আনন্দেই প্রত্যাবর্তন। আনন্দ বাতীত জীব মুহূর্তকাল মাত্রও বিद्यমান থাকিতে পারে না।

(২) আনন্দময় হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া বিষয়মাত্রেই আনন্দ বিद्यমান থাকিলেও, সেই বিষয়ের প্রতি সেই জাতীয় ‘ভাব’ না থাকিলে তাহা হইতে আনন্দ লাভ করা যায় না। গুণ-কন্ম্যানুসারে যে যে জাতীয় ভাবের অধিকারী, সেই জাতীয় বিষয় হইতে তাহার তদনুরূপ সুখানুভূতি হইয়া থাকে। এক জাতীয় ভাব দ্বারা অণু জাতীয় বিষয় হইতে সুখানুভূতি হয় না।

(৩) ভাবেরই অপর নাম প্রিয়তা, ভালবাসা বা ভক্তি। ভক্তিই আনন্দানুভব করিবার যন্ত্র বা উপায়-স্বরূপ বলিয়া ইহাকে আনন্দের বৃত্তি-বিশেষ বলা হইয়া থাকে। বিশুদ্ধানন্দ অনুভব করিবার উপায় বিশুদ্ধাভক্তি, অশিশুদ্ধ আনন্দ অনুভব করিবার উপায় অশিশুদ্ধাভক্তি। সাদ্বিকী ভক্তি দ্বারা সাদ্বিক সুখ, রাজসী ভক্তি দ্বারা রাজসিক-সুখ ও তামসী ভক্তি দ্বারা তামসিক সুখ, উপলব্ধি হইয়া থাকে।

(৪) রসকে অবলম্বন করিয়াই আনন্দের অনুভূতি হইয়া থাকে। আনন্দের বিষয় যাহা, তাহারই নাম রস; রস বাতীত আনন্দ হয় না। ধূপ হইতে যেমনসৌরভের বিকাশ হয়, রস হইতে সেইরূপ আনন্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

(৫) ভাব বা ভক্তির সংযোগই, বিষয়কে রসরূপে পরিণত করে। বিষয়, রসরূপে অনুভূত হইলেই সেই রস হইতে আনন্দ উপলব্ধি হইতে থাকে। ভক্তি বা ভাবের সংযোগ ভিন্ন কোন বিষয়ই ‘রস’রূপে পরিণত হয় না; স্মরণ্যং তাহা হইতে সুখ বা আনন্দও হয় না।

(৬) জীব মাত্রেই যখন ‘আনন্দ’ অবলম্বন করিয়াই বিদ্যমান আছে, এবং ‘রস’ হইতেই যখন আনন্দের অনুভূতি হয়, এবং ‘ভাব’ বা ‘ভক্তিই’ যখন বিষয়কে রসরূপে অনুভব করাইবার একমাত্র উপায়, তখন ভক্তিই যে, আনন্দের নিত্য সেবক—জীবমাত্রের সাহজিক ও স্বাভাবিক ধর্ম, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

অপ্রাকৃত শুদ্ধাভক্তি বা ‘ভাগবতী-বৃত্তি’ ও মায়িকী
ভক্তি বা ‘বৈষয়িকী-বৃত্তি’—এই উভয়ে কার্যতঃ
একতা থাকিলেও, স্বরূপতঃ পৃথক্ বস্তু।

অতএব ভাব বা ভক্তিরূপা বৃত্তিই যে সর্ব জীবের আত্মধর্ম, ভক্তিই যে জীবের নিত্য-ধর্ম, ভক্তি ব্যতীত জীব সুখহীন হইয়া মুহূর্তকালমাত্রও বিদ্যমান থাকিতে পারে না, এ কথা বুঝিলাম ; কিন্তু তৎসহ ইহাও আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রাকৃত বিষয়রস হইতে বিষয়ানন্দ আনন্দনের হেতুভূতা যে ভক্তি বা যে ভাব,—যথার্থ ভক্তি বাহ্য, —উহা তাহারই কিঞ্চিৎ মলিনা-ভাসমাত্র।

কায়্যা ও ছায়ায় কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও, উভয়ে যেমন ভিন্ন বস্তু সেইরূপ রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের বা রসময় শ্রীভগন্মূর্তি সকলের সেবানন্দাস্বাদনের হেতুভূতা নিগুণা শুদ্ধাভক্তি হইতে প্রাকৃত বিষয়ানন্দ আনন্দনের হেতুভূতা মায়িকী ভক্তি—এই উভয়ের মধ্যে সুখাস্বাদনের প্রণালীগত সাদৃশ্য থাকিলেও, স্বরূপগত এই ‘বৃত্তি’ বা ভাবদ্বয় সম্পূর্ণ পৃথক্। একটি হইতেছে—অপ্রাকৃত চিন্ময়ী “ভাগবতী-বৃত্তি” বা শুদ্ধাভক্তি, অপরটি হইতেছে—প্রাকৃতগুণময়ী “বৈষয়িকী-বৃত্তি” বা জড়ীয়া ভক্তি। একটি হইতেছে—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্ৰীতি-ইচ্ছাময়ী বা ‘প্রেম’ নামক ভক্তি, অপরটি হইতেছে—আত্মেন্দ্রিয়-প্ৰীতি-ইচ্ছাময়ী বা ‘কাম’ নামক ভক্তি। কাঞ্চনে ও লোহে কিম্বা নিম্নল দিবাকরে ও ঘনীভূত অন্ধকারে বেক্রপ প্রভেদ,

—উক্ত উভয় বৃত্তির বা উভয় ভক্তির মধ্যে তদ্রূপ পার্থক্যই জানিতে হইবে।
যথা,—

“কাম, প্রেম দোহাকার:বিভিন্ন লক্ষণ।

লৌহ আর হেম বৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ ॥

আয়েন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।

কৃষ্ণোন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—ধরে প্রেম নাম ॥

কামের তাৎপর্য নিজ সন্তোষ কেবল।

কৃষ্ণ-সুখতাৎপর্য হয় প্রেম ত’ প্রবল ॥

“অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।

কাম অন্ধতম, প্রেম নিম্নল ভাস্কর ॥”—(শ্রীচৈঃ ১।৪)

ভগবদ্বশীকার হেতুভূতা শুদ্ধাভক্তির স্বরূপ নির্ণয়।

একমাত্র ভক্তি দ্বারাই যে, শ্রীভগবান বশীভূত হয়েন, শ্রুতি ও স্মৃতি প্রভৃতি সৰ্বত্রই ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।^১ স্মৃতরাং মধুরত যেমন মকরন্দ-লোভে তামরস-কোষে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ হয়,—রসিক তরুণ যেমন রসিকা তরুণীর প্রেমপাশে সাধ করিয়াই সংবদ্ধ হয়, শ্রীভগবানও সেইরূপ ভক্তের প্রেমডোরে স্বেচ্ছায়—সাধ করিয়াই আবদ্ধ হইয়া থাকেন। ভক্তিই ভগবদ্বশীকারের একমাত্র হেতুরূপ। নিখিল বিশ্ব যাঁহার বশে থাকিয়া চালিত হইতেছে, সেই শ্রীভগবান্কেও বশীভূত করেন যিনি,—মহাপ্রভাবশালিনী সেই ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবগত হওয়া প্রয়োজন। তদ্বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তরত্নকারের সংক্ষিপ্ত ও সূরম্য বিচারটিই নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,—

১। “ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি—।” (গোপাল তাঃ শ্রুতি)

অর্থ,—শ্রীভগবান্ ভক্তিরই বশ। ভক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তির পরম উপায়।

“অহং ভক্তপরাধীনোহ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ—” (শ্রীমঃ। ৯।৪।৬৩)

অর্থ,—আমি ভক্তাধীন। ভক্তের নিকট আমার স্বতন্ত্রতা থাকে না। ইত্যাদি।

“অত্রৈবং পুনশ্চিন্ত্যতে, ভগবদ্বশীকারহেতুভূতা ভক্তিঃ কিং স্বরূপেতি । কিং প্রাকৃতসদ্ব্যয়জ্ঞানানন্দরূপা কিংবা ভগবজ্জ্ঞানানন্দরূপা অথবা জৈব জ্ঞানানন্দ-
রূপা, উত হ্লাদিনীসারসমবেতসম্বিংসাররূপেতি । নাশ্চঃ ভগবতো মায়াবশ্চত্বা-
শ্রবণাং, স্বতঃ পূর্ণত্বাচ্চ । ন দ্বিতীয়ঃ অতিশয়াসিক্কেঃ । নাপি তৃতীয়ঃ, জৈবয়ো-
স্তয়োঃ ক্ষোদিষ্ঠত্বাৎ । কিন্তু চতুর্থ এবাসৌ ভবেৎ । (১।৩৮)

ইহার অর্থ,—এস্থলে পুনরীকৃত চিন্তনীয় এই যে, ভগবদ্বশীকারিণী ভক্তির
স্বরূপ কি? উহা কি প্রাকৃতসদ্ব্যয় জ্ঞানানন্দ রূপা? কিম্বা ভগবানের
স্বরূপভূত জ্ঞানানন্দরূপা? কিম্বা জীবে অবস্থিত জ্ঞানানন্দরূপা? অথবা
শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির অন্তর্গত—হ্লাদিনীসারসমবেত সম্বিংসাররূপা?
তদুত্তরে বলা হইতেছে,—

প্রথমপক্ষ—অর্থাৎ উহাকে কখন প্রাকৃত-সদ্ব্যয় জ্ঞানানন্দ বলা যায় না;
কারণ শ্রীভগবান্ স্বতঃ পূর্ণ হইয়াও যখন ভক্তির বশীভূত হয়েন, তখন ভক্তিকে
তাদৃশা বলিলে, ভগবানের মায়াবশ্চতা স্বীকার করিতে হয়। যে মায়া
ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতেও বিলজ্জিতা হয়েন,^১—ভগবান্ কখন সেই মায়ার
বশীভূত হইতে পারেন না। দ্বিতীয়পক্ষও অতিশয় অসিদ্ধ। যে-হেতু ভগবান্
যখন ভক্তের ভক্তিতে আনন্দাধিক্য অনুভব করেন, তখন ভক্তি, তাঁহার
স্বরূপানন্দ হইলে, উহার পূর্ণত্ব নিবন্ধন^২, সেই জ্ঞানানন্দের আধিক্যপ্রাপ্তি
সম্ভব হয় না। তৃতীয়পক্ষও স্বীকার করা যায় না। কারণ জীবের ক্ষুদ্র বা
অল্প জ্ঞানানন্দ, উহা পরিচ্ছিন্ন ও ক্ষয়শীল; সুতরাং উহা কখন অখণ্ড ও বিপুল
জ্ঞানানন্দরূপা নিত্য ভক্তিরূপে গণ্য হইতে পারেন না। অতএব চতুর্থ-
পক্ষই স্বীকার করিতে হইবে; অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির অন্তর্গত
হ্লাদিনী ও সম্বিং-শক্তির সমবেত সারভাগ বা পরমাবস্থাই হইতেছেন
‘ভক্তি’।

১। “বিলজ্জমানয়া যশ্চ স্থাতুমীক্ষ্যপথেহমুয়া”—ইত্যাদি। (শ্রীভাঃ ২।৫।১৩।)

২। “পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদমিত্যাদিশ্রুতিভাঃ।” (বৃঃ আঃ ৫।১।)

এই ভক্তিকে ভগবদানন্দের ‘বৃত্তি’ও বলা হয়। কারণ ইনি আনন্দস্বরূপ হইয়াও শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় নিখিল সুখাস্বাদনের একমাত্র উপায় স্বরূপ হইয়া থাকেন। এইজন্য শুদ্ধাভক্তিরই অপর নাম ‘ভাগবতীবৃত্তি।’ ইনি তত্ত্বতঃ ‘শক্তি’রূপে ভগবানে নিত্য বিদ্যমান থাকিয়াও, আবার স্বরূপতঃ যখন তদ্বিষয়া বৃত্তিরূপে তাঁহার বাহিরে অবস্থান করেন, তখন ইহার নাম হয় ‘ভক্তি’। এই ভক্তি বা ভাগবতীবৃত্তির বিক্ষেপেই ভগবান্ রসরূপে পরিণত হইয়া নিতাই নিজেকে ও ভক্তজগৎকে আনন্দিত করিতেছেন। সকল বৃত্তি, সকল রস ও সকল আনন্দের—নিখিল সুখাস্বাদন প্রণালীর ইহাই হইতেছে মূলকেন্দ্র।

স্বরূপ-শক্তির অন্তর্গত ভক্তি-নির্ব্যাপ্তি-নিগুণা ও সগুণা—

দুইটি পৃথক ধারায় বিশ্ব-প্রপঞ্চে নিত্য প্রবাহিতা।

শ্রীভগবানের স্বরূপ-বৈভবের পরম সম্পদ সেই ভক্তি-নির্ব্যাপ্তি দুইটি পৃথক ধারায় বিশ্ব-প্রপঞ্চে নিত্য প্রকটিত রহিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম ধারাটি স্বরূপ-বৈভবস্থ নিত্যপরিকরণগণ হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবন-পাবনী মন্দাকিনী-প্রবাহের দ্বারা ভক্ত-পরম্পরাক্রমে আধরণের ভিতর দিয়া আধুনিক ভক্তগণ পর্যন্ত সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।^১ কেবল যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গের মাধ্যমেই ইহাকে লাভ করা যায় বলিয়াই ইহাকে সুদুর্লভা বলা হয়। মহৎসঙ্গ ও তদ্ব্যবহিত শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্তনাদিক্রমে ভক্তি—যুগপৎ এই উভয় কারণের সংযোগ হইতেই শুদ্ধাভক্তি জীবহৃদয়ে সঞ্চারিত হয় এবং অনাদি-বহির্মুখ জীবকে ক্রমোন্মুখ করাইয়া শ্রদ্ধাদিক্রমে,—সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তিরূপে উদিত হইয়া,—নিজমুখ্যফল শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রদান করিয়া থাকেন। ইহারই নাম নিগুণা—শুদ্ধাভক্তি বা ‘ভাগবতীবৃত্তি’।—শাস্ত্র-বাক্য, যথা,—

সতাং প্রসঙ্গান্নম বীৰ্য্যসংবিদো

ভবন্তি জংকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

১। “এষা তু ভক্তিশুদ্ধিতাপরিকরণাদারভোদানীত্বেনৈবপি তদ্ব্যবহিত মন্দাকিনী প্রচরতি।” (সিদ্ধাস্তরত্নম্। ১ম পাদ। ৫৪ অনুঃ।)

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবত্ননি

শ্রদ্ধা রতিভক্তিরনুক্রমিয্যতি ॥ (শ্রীভাঃ ৩।২৫।২৪)

ইহার অর্থ,—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—সাধুদিগের সহিত প্রকৃষ্ট সঙ্গ দ্বারা, হৃদয় ও কর্ণের তৃপ্তি দায়ক আমার বীৰ্য্য প্রকাশক কথা, (অর্থাৎ শ্রীভগবান্নাম-রূপ গুণ-লীলাদি কথা) আবিভূতা হয়েন। সেই কথার আশ্বাদন হইতে অপবর্গ-বত্নস্বরূপ (অর্থাৎ যাঁহার নিকট যাইবার পথে অগ্রেই মুক্তিকে দেখা যায়,—এমন যে ভগবান্) সেই আমাতে শীঘ্র শ্রদ্ধা, (অর্থাৎ শ্রদ্ধা পূর্ব্বিকা সাধনভক্তি, রতি (অর্থাৎ ভাব ভক্তি) ও প্রেমভক্তি যথাক্রমে উদ্ভিত হইয়া থাকে।

অপর ধারাটি ভক্ত পরম্পরার আবরণের মাধ্যমে প্রবাহিত না হইয়া, উন্মুক্তভাবেই অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত ও সাধারণে কথিত শ্রীহরিকথাদিক্রমে জগতে নিত্যই স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন। অনাবৃতভাবে প্রাকৃত বিশ্ব প্রপঞ্চের নানা গুণ-সম্বন্ধের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হওয়ায়, নিজে নিম্নল ও বিশুদ্ধ হইয়াও, সত্ত্বাদি ত্রিগুণ-রাগের মিশ্রণে রূপান্তরিত হইয়া ‘সগুণভক্তি’ নামে সর্ব্বজীবের সহজ-লভ্যরূপে জগতে অবস্থান করিতেছেন। ভক্তি-সম্বন্ধ বিনা অপর কোন সাধনাই ফলপ্রসূ হয়েন না বলিয়া চিন্তামণির ত্রায় এই ভক্তি, নিখিল সকাম সাধকগণের সাধনার অঙ্গরূপে নিহিত থাকিয়া, তাঁহাদিগের ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি কামনা পূর্ণ করিবার জন্ত, সেই সকল সাধনার প্রাণদান করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রথম ধারাটির সংযোগ না হওয়া পর্য্যন্ত অপর কোন উপায়ে অনাদি বহিমুখ জীব হৃদয়ে ক্লেশানুখতা অর্থাৎ “শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ব প্রভু—আমি তাঁহার দাস” - এই শুদ্ধাবুদ্ধির উদয় হয় না; সুতরাং সগুণা ভক্তির গ্রহণকালেও, জীবহৃদয়ে “আমি কর্ত্তা” “আমি ভোক্তা”—এইরূপ প্রভুত্ববোধ বিद्यমান থাকায়, সগুণাভক্তি সেই সকাম সাধকগণকে তাঁহাদিগের বাঞ্ছা-অনুরূপ পাপনাশ, নরকনিবারণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া, ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি পর্য্যন্ত নিজ গৌণ ফলমাত্রই প্রদান করেন, কিন্তু মুখ্যফল—শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দ কেবল শুদ্ধাভক্তিরূপেই প্রদত্ত হইয়া থাকে।

তাহা হইলে এখন আমরা বুঝিলাম, কেবল আনন্দই আনন্দাস্বাদের কারণ নহে, ‘রস’, ‘আনন্দ’ ও ‘ভাব’ বা ‘ভক্তি’ এই তিনের একত্র সমাবেশে সকল আনন্দ উপলব্ধি হইয়া থাকে।

যিনি সৰ্বমূল, বিশুদ্ধ ও পূর্ণ ‘রস’—তিনিই রসরাজ স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

যিনি সৰ্বমূল, বিশুদ্ধ ও পূর্ণ ‘আনন্দ’—তিনিই চ্লাদিনী-শক্তি।

যিনি সৰ্বমূল বিশুদ্ধ ও পূর্ণ ‘ভাব’—তিনিই শুদ্ধা-ভক্তি।

জীব পূর্ণানন্দ হইতে প্রাপ্তভূত বলিয়া নিরন্তর

পূর্ণানন্দেরই অন্বেষণ-তৎপর।

প্রাকৃত বিষয়রস, প্রাকৃত আনন্দ ও প্রাকৃত ভাব বা ভক্তি, চৈত্বে সেই বিশুদ্ধ ও পূর্ণ রস, আনন্দ ও ভক্তির বিন্দুমাত্রের মলিনাভাস,—সুতরাং ক্ষণভঙ্গুর, তৎক্ষণময় ও অল্প।

জীব সেই পূর্ণ হইতেই সমুদ্ভূত বলিয়া,—জীব সেই পূর্ণেরই সম্ভাবন বলিয়া, পূর্ণতাকে প্রাপ্ত হইবার জন্তই নিরন্তর ব্যাকুল। পূর্ণানন্দ আনন্দান করাই জীবের স্বভাব বা স্বপদ। এই স্বভাব বা স্বপদ হইতে বিচ্যুতিই জীবের সকল অভাব ও বিপদের কারণ। সংসারী জীবমাত্রেরই অভাব বা বিপদগ্রস্ত; তাহার কারণ জীব নিজ স্বরূপ বিস্মৃত; সুতরাং আত্মবঞ্চিত,—মায়া-প্রতারিত! বিষয়মুখ জীবমাত্রেরই যে অধিক চাহে,—এই অধিক চাওয়ার অর্থই হইতেছে, জীবের পূর্ণানন্দ প্রাপ্তির পিপাসা।

অল্প ও ক্ষয়শীল, প্রাকৃত বিষয়মুখ, পূর্ণানন্দ-পিপাসাতুর জীবের পূর্ণ পিপাসা নিরন্তর পক্ষে পর্যাপ্ত নহে; তাই জীবমাত্রেরই প্রতিনিয়ত সচঞ্চল; সেই চাঞ্চল্যই অহর্নিশ কর্মশীলতারূপে জীবে প্রকাশ পাইতেছে। জ্ঞানতঃ হউক, অজ্ঞানতঃ হউক, বিশুদ্ধ ও পূর্ণানন্দের অনুসন্ধানার্থ ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্র কীটগণ পর্যন্ত সকলেই সর্বদা সচঞ্চল বা সচেষ্ট। আস্তিক হউন, নাস্তিক হউন—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন জোরেজ্ঞান,—যিনিই হউন না কেন, যে

কোন ভাবেই হউক সকলের সেই পূর্ণানন্দই প্রয়োজন,—পরিচ্ছিন্ন বিষয়-সুখ নহে। চিকিৎসা, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, রসায়ন, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য সকল বিচারও এই এক মিলিত উদ্দেশ্য,^১—আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি ও পূর্ণ সুখপ্রাপ্তি। এ-কথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাতেই উপলব্ধি করিবেন।

‘ভূমানন্দ’ এবং ‘অন্ন’ অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ও ক্ষয়শীল বিষয়ানন্দ বা বৈষয়িক সুখে পার্থক্য।

কিন্তু পূর্ণানন্দ ব্যতীত, ‘ভূমা’ ব্যতীত ‘অন্ন’, ক্ষণিক ও আবিল বিষয়ানন্দে জীবের অনন্ত সুখ-পিপাসা মিটিবার সম্ভাবনা কোথায়? তাই পরম করুণাময়ী শ্রুতিদেবী জীবকে ‘ভূমা’ ও ‘অন্ন’ এই উভয়বিধ আনন্দের পরিচয় প্রদানপূর্বক অন্ন যাহা, তাহাকে পরিত্যাগপূর্বক ভূমার অনুসন্ধানই অগ্রসর হইবার জন্ত নির্দেশ করিয়াছেন; যথা,—

“যদ্ বৈ ভূমা তৎ সুখং। নান্নে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্। যত্র নাশ্চৎ পশুতি নাশ্চৎ শূনোতি, নাশ্চৎ বিজানাতি স ভূমা। অথ যথান্নং পশুতি অন্নং শূনোতি অন্নবিজানাতি তদন্নম্। যো বৈ ভূমা তদমৃতম্। অথ যদন্নং তন্নর্জম্॥” (ছান্দো ৭।২৩-২৪)

ইহার অর্থ,—অন্নে সুখ নাই, ‘ভূমাই সুখ’। ‘ভূমা’ কি? তাহাই বলিতেছেন; যাহা দেখিলে আর কিছু দেখিবার অবশিষ্ট থাকে না, যাহা শুনিলে আর কিছু শুনিবার অবশিষ্ট থাকে না, যাহা জানিলে আর কিছু জানিবার অবশিষ্ট থাকে না—তাহাই ‘ভূমা’। আর যেখানে অন্ন দেখিবার আছে, অন্ন শুনিবার আছে, অন্ন জানিবার আছে, তাহাই ‘অন্ন’। যাহা ভূমা, তাহাই অমৃত; আর অন্ন যাহা—তাহাই চিরতপ্ত সংসারময়-মরীচিকা।

১। শ্রীভগবানেই যে সর্বলোকের সমন্বয়, তাহাণ্ডয়ে শ্রীমজ্জীবগোখ্যামিপাদকৃত শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভীয়-সর্বসংবাদিনী গ্রন্থের শেষাংশে—“সর্বৈশ্চ বেদে পরমোহি দেবো জিজ্ঞাস্তঃ”—ইত্যাদি উপক্রম হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী অংশ দ্রষ্টব্য।

মায়াবদ্ধ জীবের দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির জন্মই যাবতীয় চেষ্টা।

অনাদিকাল হইতে সংসার-কারাবদ্ধ জীব, দুঃখ পরিহার ও সুখ প্রাপ্তির নিমিত্তই অশেষ প্রকারে চেষ্টা করিতেছে। যে কেহ বাহ্য কিছু করিয়া থাকে, তাহার উদ্দেশ্য জিহাসা বা দুঃখ ও দুঃখের হেতুভূত দ্রব্যানিচয়ের পরিহারেচ্ছা এবং অভীপ্সা বা সুখ ও সুখের হেতুভূত দ্রব্যানিচয়ের প্রাপ্তির ইচ্ছা। অতএব জিহাসা বা ত্যাগেচ্ছা এবং অভীপ্সা বা গ্রহণেচ্ছা, কৰ্ম্মমাত্রেরই এই দুইটি উদ্দেশ্য। জিহাসা ও অভীপ্সা ব্যতিরেকে জীবের আর কোন ইচ্ছা নাই, ত্যাগ ও গ্রহণ ভিন্ন অপর কোন কাৰ্য্য নাই; জীবমাত্রের সকল কাৰ্য্যই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক। কিন্তু কি ত্যাগ ও কি গ্রহণ, মায়াহত জীব আমরা, নিজ পরিচ্ছন্ন বুদ্ধি দ্বারা তাহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ বলিয়া কৰ্ম্মণাক্রপণী ঐশ্বর্য্যমাতা আমাদেরকে ‘ভূমা’ ও ‘অল্পের’ সংবাদ নানাভাবে নানা প্রকারে অবগত করাইয়া, সেই পূর্ণকে প্রাপ্ত হওয়া ব্যতীত অপূর্ণ জীবের চির-অভাব—চির অপূর্ণতা নিবৃত্তি হইবার উপায়ান্তর নাই,—এই সারসত্য ঘোষণা করিতেছেন।

ব্রহ্মাণ্ডের মায়িক বিষয়-সুখের তারতম্য।

বৈষয়িক সুখ পরমানন্দ হইতে একান্ত ভিন্ন পদার্থ না হইলেও, ইহা অল্প বা পরিচ্ছিন্ন ও ক্ষয়শীল এবং মায়াবিমিশ্রিত; আর ভূমা বা পরমানন্দ, পূর্ণ ও মায়াসম্বন্ধ পরিশূন্য। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ব্রহ্মলোক হইতে ভূলোক পর্য্যন্ত ও ভূলোক হইতে তন্নিস্ত অপর সমস্ত লোক সেই পূর্ণানন্দের মাত্রা কিম্বা আভাসমাত্র অবলম্বন-পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। উপর্যুপরি লোক সমুদয়ের আনন্দ যথাক্রমে অধিকতর ও ব্রহ্মলোকের আনন্দ অপর সমুদয় লোক অপেক্ষা সর্বাধিক হইলেও, ‘ভূমা’ বা পরমানন্দ সিদ্ধুর তুলনায় উহা বিন্দুমাত্র। তাহা

হইলে আমরা যে বিষয়-সুখলাভের নিমিত্ত সৰ্বদা যত্নশীল, যাহা পাইবার জন্য আমরা নিরন্তর লালায়িত, সেই মনুষ্যালোকের আনন্দ, পূর্ণানন্দের তুলনায় যে কত অল্প, কত তুচ্ছ, কত নগণ্য, সে কথা স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিবার বিষয়। কোন্ লোক পরমানন্দের কিয়দ্বাত্রা উপভোগ করিয়া থাকেন, শ্রুতিদেবীর রূপায় আমরা তাহার সংবাদ কিঞ্চিৎ অবগত হইতে পারি।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—“স যো মনুষ্যাণাং রাধঃ সমৃদ্ধো ভবত্যানোবামধিপতিঃ সৰ্বৈৰ্মানুষ্যকৈভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ স মনুষ্যানাং পরম আনন্দোহথ যে শতং মনুষ্যানামানন্দাঃ স একঃ পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দোহথ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দাঃ স একো গন্ধৰ্বলোক আনন্দোহথ যে শতং গন্ধৰ্বলোক আনন্দাঃ স একঃ কশ্যপদেবানামানন্দো যে কশ্যপা দেবত্বমভিসম্পাদন্তেহথ যে শতং কশ্যপদেবানামানন্দাঃ স এক আজানদেবানামানন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োহব্রজিনোহকামহতোহথ যে শতমাজানদেবানামানন্দাঃ সঃ একঃ প্রজাপতিলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োহব্রজিনোহকামহতোহথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োহব্রজিনোহকামহতোহথৈস এব পরম আনন্দঃ।”—(বৃঃ আঃ ১৪।৫।৩৩)^১

ইহার অর্থ,—মনুষ্যালোকের মধ্যে যিনি রাধা অর্থাৎ অবিকলাঙ্গ, সমৃদ্ধ অর্থাৎ সমজাতীয় সকলের অধিপতি—স্বতন্ত্র, সৰ্ববিধ মানবীয় ভোগোপকরণ সম্পন্ন, (মনুষ্য মধ্যে এতাদৃশ কেহ থাকিলে) মনুষ্য লোকের পরমানন্দ তিনিই ভোগ করিয়া থাকেন ;—মনুষ্য মধ্যে তিনিই পরম সুখী। এতাদৃশ মনুষ্য, পরমানন্দের যে মাত্রা উপভোগ করেন, তাহা হইতে শতগুণ অধিক—জিতলোকবাসী পিতৃগণের আনন্দ ; আবার জিতলোক-পিতৃগণ যে পরিমাণ আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা হইতে গন্ধৰ্বলোকের আনন্দ শতগুণ অধিক ; গন্ধৰ্বলোকবাসীর যে পরিমাণ আনন্দ, তাহা হইতে কশ্যপদেবতাগণের শতগুণ অধিক

আনন্দ ; আবার কস্যদেবলোকবাসীর আনন্দের শতগুণ অধিক আনন্দ—আজান দেবগণের ; আজান দেবলোকে যে পরিমাণ আনন্দ, প্রজাপতি লোকের আনন্দ তাহা হইতে শতগুণ অধিক ; অপাপবিদ্ধ—অকামহত বেদবিদ্ বাঁহারা, —সেই আনন্দ উপভোগ করেন । আবার প্রজাপতি লোকবাসী যে আনন্দ উপভোগ করেন,—ব্রহ্ম লোকের আনন্দ তাহা হইতে শতগুণ অধিক । নিষ্পাপ ও নিষ্কাম বেদজ্ঞগণ সেই আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন । ইহাই পরমানন্দ ।

রসলোক বা শ্রীকৃষ্ণলোকই নিখিল ‘রস’, ‘ভাব’ ও

‘আনন্দের’ সৰ্বমূল-উৎস বা কেন্দ্রস্থল ।

ত্রিভুবন-পাবনী গঙ্গা যেমন বিরজা বা কারণার্ণবের এক বিন্দু হইতে সমুদ্ভূতা, ব্রহ্মানন্দরূপ পরমানন্দও সেইরূপ কৃষ্ণানন্দ-সিক্তর বিন্দুমাত্র । পূর্বে প্রমাণসহ ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে ।

রস ও ভাবের এবং ভাব ও রসের পরস্পর বিক্ষেপ বা আবর্তন হইতেই নিখিল আনন্দের বিকাশ । যাহা সৰ্বমূল ‘ভাব’, যাহা সৰ্বমূল ‘রস’ ও যাহা সৰ্বমূল ‘আনন্দ’,—তাহা কেবল ‘রসলোক’ বা শ্রীকৃষ্ণলোকেরই সম্পদ ।

(১) সৰ্বমূল রসের মূর্ত অবস্থাই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ।

(২) সৰ্বমূল ভাবের মূর্ত অবস্থাই মহাভাব-স্বরূপিণী—শ্রীরাধিকা ও তদীয়া কায়বৃহৎস্বরূপা শ্রীব্রজ-রামাঙ্গণ ।

(৩) সৰ্বমূল আনন্দের মূর্ত অবস্থাই ফ্লাদিনীর বিলাসভূমি—শ্রীরাসমণ্ডল ।

রসলোকস্থ উক্ত ত্রিধারার উৎসের আবর্তনে যে সৰ্বমূল আনন্দ অবিরত

১ । কারণার্ণবের এক কণা বা এক বিন্দু হইতেই পতিতপাবনী গঙ্গার আবির্ভাব ; যথা,—

“বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্গগ্ন ধাম । তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম ॥

বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি । অনন্ত অপার তার নাহিক অবধি ॥”

“চিন্ময় জল সেই পরম কারণ । যার এক কণা গঙ্গা পতিত পাবন ॥”

(শ্রীচৈঃ আদি ১৫পঃ) ।

উৎসারিত হইয়া পড়িতেছে, তাহারই এক বিন্দু হইতে ব্রহ্মানন্দসিন্ধুর সমুদ্ভব !
—যে আনন্দের মাত্রা বা আভাস তারতম্যই চতুর্দশভূবনাত্মক প্রাকৃত লোক
সকলের উপজীবা হইয়া রহিয়াছে ।”

উক্তলোকবাসীর আনন্দ যে কিকপ, তাহা ধারণা করিতে আমরা অক্ষম ।
আমাদের এই অক্ষমতা বা অযোগ্যতার কারণ—শ্রেষ্ঠতর জাতীয় বিষয়রস
হইতে শ্রেষ্ঠতর জাতীয় আনন্দ অনুভব করিবার উপায়স্বরূপ শ্রেষ্ঠতর-
জাতীয় ‘ভাব’ বা ভক্তিকপ শ্রেষ্ঠতর বৃত্তির অভাব । ‘ভাব’ বা ‘ভক্তি’ হইতেছে
আনন্দাশ্বাদের ‘বৃত্তি’ বা উপায় । গুণ-কর্মানুসারে যে জীব যে জাতীয় বৃত্তির
অধিকারী, সেই জাতীয় বিষয়-রস হইতে তাহার পক্ষে সেই জাতীয় আনন্দ
উপভোগ করিবার অধিকার । নিকৃষ্টজাতীয় বৃত্তি দ্বারা উৎকৃষ্ট জাতীয় এবং
উৎকৃষ্ট জাতীয় বৃত্তি দ্বারা নিকৃষ্ট জাতীয় বিষয়ানন্দ উপভোগ করা অসম্ভব ।
অতএব মনুষ্য, গুণ-কর্মানুসারে যে জাতীয় ভাব বা ভক্তির অধিকারী, সেই
বৃত্তি দ্বারা আত্মাদিত, সেই জাতীয় বিষয়রসই তাহার নিকট সর্বোৎকৃষ্ট স্মৃৎকর
পদার্থ বা পরমানন্দ বলিয়া ও তদপকৃষ্ট জাতীয় বিষয়স্মৃৎকে হেয় বলিয়া মনে
করা সম্পূর্ণ বুদ্ধিসঙ্গতই হইয়া থাকে । নিকৃষ্ট জাতীয় বৃত্তির অধিকারীকে
উৎকৃষ্ট জাতীয় বিষয়রস মধ্যে স্থাপন করিলেও উহা তাহার রসবোধ বা

২ । শ্রীকৃষ্ণলোকস্থ হ্লাদিনীশক্তিই যেমন সর্বমূল পূর্ণানন্দ ; যে আনন্দের একবিন্দু হইতে
ব্রহ্মানন্দ-সিন্ধুর উদ্ভব ও তাহারই কিয়ন্মাত্রা বা আভাস তারতম্যই সর্বলোকস্থ সর্বজীবের উপজীবা,
—জ্ঞান সম্বন্ধেও সেই একই ধারা বৃষ্টিতে হইবে । অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণলোকস্থ সন্নিব শক্তির সাররূপা
বৃত্তিই হইতেছে—সর্বমূল পূর্ণজ্ঞান ; যাহা দ্বারা কৃষ্ণে স্বয়ংভগবত্তা জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে ।
সেই সন্নিবাংশের দ্বারা—সন্নিবসিন্ধুর বিন্দু হইতে ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি জ্ঞানের বিকাশ হয় । আবার
উহারই কিয়ন্মাত্রা বা আভাস তারতম্যই সর্বলোকের সর্ববিধজ্ঞানরূপে প্রকাশ । যথা,—

“কৃষ্ণে ভগবত্তাজ্ঞান সন্নিবের সার ।

ব্রহ্মজ্ঞান আদি সব যার পরিবার ॥ (শ্রীচৈঃ । ১ । ৪)

সন্নিব-শক্তি সম্বন্ধেও উক্ত প্রকার একই ধারা বৃষ্টিতে হইবে ।

আনন্দের কারণরূপে উপলব্ধিই হইবে না ; সুতরাং উৎকৃষ্টতর আনন্দ উপভোগ করিতে হইলে উৎকৃষ্টতর বৃত্তির অধিকার লাভ করা প্রয়োজন ; ভাব বা ভক্তিই আনন্দলাভের বৃত্তি। তাই বৃত্তি-অনুরূপ বিষয়-রসাস্বাদনেই জীবের প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায়।

আনন্দের বৃত্তি বা ভক্তিই রসাস্বাদনের উপায়।

তৈলপায়িকা (তেলাপোকা) আবর্জনাপূর্ণ অন্ধকার গৃহস্থিত ভগ্নকলস মধ্যে অবস্থিতি সুখেই পরমানন্দ মনে করে ; মন্দির মণ্ডিত রাজগৃহে অবস্থিতি সুখ তাহার নিকট অর্থশূন্য। তাহার অধিকার-অনুরূপ যে জাতীয়া বৃত্তি বা ভাব, সেই জাতীয় বিষয়সুখই তাহার নিকট পরম প্রিয়। তৈলপায়িকার নিকট মন্দির নির্মিত—সুসজ্জিত রাজগৃহ অর্থশূন্য হইলেও, মানবের নিকট তাহা যেমন সুখের বিষয় বলিয়া, এবং অন্ধকারপূর্ণ ভগ্ন কলস মধ্যে অবস্থিতি সুখ, যেমন হেয় বা ঘৃণ্য বলিয়াই বোধ হয়, সেইরূপ উদ্ধলোকবাসীর নিকট মনুষ্য লোকের বিষয়সুখ অত্যন্ত হেয় ও তাঁহাদের উচ্চতর বৃত্তির অধিকারানুরূপ উচ্চতরভাবলব্ধ, উচ্চতর বিষয়সুখ উপাদেয় বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে। আবার মনুষ্যের নিকট উদ্ধতর লোকবাসীদিগের আনন্দের বিষয় যাহা, সেই জাতীয় বৃত্তির অভাব বশতঃ তাহা ধারণার অতীত—বুদ্ধির অগম্য,—সুতরাং অর্থশূন্য। অতএব বুঝিতে হইবে, উৎকৃষ্টতর সুখের বিষয় বিद्यমান থাকিলেই যে তাহা সকলের নিকট গ্রাহ্য বা সুখকর হইবে এমন নহে,—উৎকৃষ্টতর সুখাস্বাদনের বৃত্তি বা অধিকার থাকিলে তবেই সেই আনন্দ উপভোগের সম্ভাবনা, নচেৎ নহে।

শুদ্ধাভক্তি বা ভাগবতী-বৃত্তিই সর্বভক্তির মূল বা কেন্দ্রস্থল।

অতএব আনন্দই যখন জীবমাত্রের উপজীব্য, তখন তদাস্বাদনের উপায় স্বরূপ ভক্তিই হইতেছে জীবমাত্রের নিত্যধর্ম ও নিত্য-প্রয়োজন। ভক্তিই

হইতেছে সর্বানন্দ আনন্দনের বৃত্তি বা উপায়। ভক্তির বিশেষত্ব অনুসারেই বিশেষ বিশেষ আনন্দ গ্রাহ্য হইয়া থাকে। যাহা সর্বমূল 'রস' ও 'আনন্দ' - সেই রসশেখর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দ প্রাপ্তির একমাত্র উপায় যাহা,—তাহারই নাম 'গুণভক্তি' বা 'ভাগবতী বৃত্তি'—ইহাই জীবমাত্রের মুখ্য প্রয়োজন।

অতঃপর

কর্ম বা ধর্ম^১ বিষয়ক বিচার দ্বারা ভক্তির সর্ব-
ধর্মতা ও পরম-ধর্মতা প্রতিপাদিত হইবে।

অস্থির বা সচঞ্চল জগৎ গতির মূর্ত্তি।

একটু হিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়,—জগৎ গতির মূর্ত্তি। জীব-জড়াত্মক নিখিল বিশ্ব-সংসারের সমস্তই গতিশীল,—সকলই অস্থির—সচঞ্চল। প্রাকৃত বা জড়জগতে নিরন্তর উৎপত্তি, জন্মান্তর-স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিনাম, অপক্ষয় ও বিনাশ,—এই ষড়্ভাব বিকারের আবর্ত্তনরূপ অস্থিরতা পরিলক্ষিত হইতেছে। সতত পরিণামশীল প্রাকৃত জগতের এই চাঞ্চল্য, ইহা জড়ের স্বাভাবিক ধর্ম। অনাদি ও অনন্তকাল ধরিয়া এই ভাঙ্গাগড়ার গতি বা চাঞ্চল্যের কোনও দিন বিরাম অসম্ভব। নখর জড়ের ইহাই স্বধর্ম। প্রলয়েও অব্যক্তরূপে এই অস্থিরতা নিহিত থাকে ও সৃষ্টিকালে পুনরায় ব্যক্ত হয়।

স্থিরবস্তু হইয়াও জীবের পক্ষে অস্থির হইবার কারণ।

বাসনা ও কর্ম-চাঞ্চল্যরূপেই জীব গতির প্রকাশ।

অপর পক্ষে চিদ্বস্তু বলিয়া, জীব স্বভাবতঃ স্থির বা অচঞ্চল। জন্মাদি রহিত, নিত্য, শাশ্বত ও অপরিণামী বস্তু।^২ তদ্রূপ হইয়াও মায়াবদ্ধ জীবমাত্রেরই যে

১। বেদাদি শাস্ত্রবিহিত কর্মের নাম 'ধর্ম'।

২। ন জায়তে ভিন্নতে বা কদাচিন্নায়ং ভূদা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ (গীতা। ২।২০)

ক্ষণকালের জন্য স্থিরতা লক্ষিত হইতেছে না,—কৃষ্ণ-বিশ্বত জীবের অনাদি চিদ্-বৈমুখ্য ও জড়-সামুখ্যই তাহার মূল কারণ ।

অর্থাৎ স্থির বা চিদ্বস্ত জীব, অস্থির বা অচিদ—জড় বস্তুর সহিত দেহাত্ম-বোধরূপ তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হওয়ায় অনিত্যতা ও অস্থিরতাদি জড়ধর্মসকল জীবে আরোপিত হইতেছে ;^১ এই নিমিত্ত জীব-জগতেও নিরন্তর বিষয়-বাসনা নিবন্ধন কর্ম-চাঞ্চল্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । তাই জীব মাত্রেই কর্মশীল । জীব-সাধারণ ক্ষণাকালও কর্মশূন্য হইয়া অবস্থান করিতে সমর্থ নহে ।^২

অনাদি বহিষ্করতা বশতঃ ‘ভূমা’ বা পূর্ণকে পশ্চাতে রাখিয়া, ‘অল্প’ বা অপূর্ণ ও অস্থির জড়ে অভিনিবেশ-বশতঃ অর্থাৎ জড়-সামুখ্য ও জড়-তাদাত্ম্য হইতেই জীবের সকল অভাব ও অপূর্ণতার কারণ বঢ়িয়াছে । দিক্-ভ্রান্তি বশতঃ সূনির্মল—সূশীতল—অনন্ত জলরাশিকে পশ্চাতে রাখিয়া, পিপাসাতুর ব্যক্তির পক্ষে যেমন মরু-মরীচিকার অনুসরণ দ্বারা কোন কালেও পিপাসার নিবৃত্তি সম্ভব হয় না, সেইরূপ চিদ্-বৈমুখ্যবশতঃ ‘ভূমা’ বা পরমানন্দের পিপাসাতুর

অর্থ,—এই আত্মা জন্মহীন, মৃত্যুহীন,—ইনি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়েন না, বর্ধিত হয়েন না, ইনি জগদ্রহিত, নিত্য, অবিনশ্বর এবং অপরিণামী ; শরীরের বিনাশে ইনি বিনষ্ট হয়েন না ।

১। পুরুষঃ প্রকৃতিস্তো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।

কারণং গুণসঙ্গোহস্ত সদসদ্যোনিজন্মহু ॥ (গীতা । ১৩।২২)

অর্থ,—পুরুষ (জীবাত্মা) দেহে তাদাত্ম্যবোধে অধিষ্ঠিত হওয়ায়, দেহজনিত প্রাকৃতগুণ সকল ভোগ করেন ; প্রাকৃতগুণ-সঙ্গই তাহার পক্ষে সং (দেবতাদি) কিম্বা অসং (তিথ্যাগাদি) যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ হয় ।

২। ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ ।

কার্যতে হবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈষ্ঠ্যৈঃ ॥ (গীতা । ৩।৫)

অর্থ,—কেহ কর্মত্যাগ করিয়া ক্ষণকাল মাত্রও অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না । যে-হেতু জীবের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, প্রকৃতি বা স্বভাব-সঞ্জাত রাগ-দ্বेषাদি গুণসকল তাহাকে কর্মে প্রবর্তিত করিয়া থাকে ।

জীবের পক্ষে, ‘অন্ন’—ক্ষণভঙ্গুর জড়ীয়-বিষয়-সুখাভাস-মরীচিকার অনুসরণে কখনও সুখ-পিপাসা-পরিভূতির বা পূর্ণতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। তাই প্রাপক্ষিক বিশ্ব-সংসারের সকল জীব—সকল পদার্থকেই অপূর্ণ বলিয়া, প্রতিক্ষণ—প্রতি-নিয়ত পূর্ণতা প্রাপ্তির কামনায় অস্থির হইতে হইতেছে। তাই দেখা যায়, জগৎ গতিশীল—গতির মূর্তি। জগতের কোন কিছুই ক্ষণকালের জন্ত স্থির নহে। জড়-জগতের এই চাঞ্চল্য স্বাভাবিক হইলেও, স্থির জীব-জগতের এই অস্থিরতা, ইহাই অস্বাভাবিক বুদ্ধিতে হইবে।

পরমানন্দরূপ পরম স্থিরতা বা প্রকৃষ্ট স্থিতিকে প্রাপ্ত হওয়াই জীবের সকল গতির উদ্দেশ্য।

এই অস্বাভাবিকতার কারণ সম্বন্ধে আর একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়,—অস্থিরতার জন্তই কোন কিছু অস্থির হয় না;—স্থির হইবার জন্তই,—স্থিরতা না-পাওয়া পর্য্যন্তই অস্থির হইতে হয়; সেইরূপ গতির জন্তই গতি নহে; স্থিতিই গতিমাত্রের লক্ষ্য। অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইয়া অচঞ্চল হইবার কিস্তি গন্তব্য স্থলে উপনীত হইয়া স্থিরতা পাইবার জন্তই সকল চাঞ্চল্য ও অস্থিরতার চরম উদ্দেশ্য। যাহা পূর্ণ—যাহা অপরিবর্তনীয় ভাব, তাহাই পাইবার জন্ত অপূর্ণ জীব-জগৎ নিরন্তর ব্যাকুল হইতেছে। সংসার-দুঃখ-প্রশমন—চিরশান্তিময়—নিরতিশয় সুখস্বরূপ শ্রীভগবানই হইতেছেন পূর্ণ ও নিত্যবস্তুর পরমাবস্থা। জানিয়া বা না-জানিয়া—যে ভাবেই হউক, সেই পূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় ভাবের সমীপবর্তিনী হওয়াই জীবের সকল গতির লক্ষ্য,—সকল অস্থিরতার উদ্দেশ্য। অতএব যে গতি যে পরিমাণে সেই অপরিবর্তনীয় ভাব বা স্থিতির সমীপবর্তিনী—সেই গতি সেই পরিমাণে প্রকৃষ্ট; সেই ভাব বা ধর্ম সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট। আর কেবল শুদ্ধাভক্তির উদয়ে তদীয় শ্রীচরণ-সেবা প্রাপ্তিতেই সকল গতির স্থিতি—সকল অস্থিরতার বিরাম,—সকল চাঞ্চল্যের অবসান বুঝিতে হইবে।

**শুদ্ধাভক্তি, প্রেম ও পরমানন্দ-সাক্ষাৎকার পৃথক বস্তু নহে ;
একেরই ক্রমিক উদয় ।**

শুদ্ধাভক্তির পরমাবস্থাই ‘প্রেম-ভক্তি’ । প্রেমোদয় ও পরমানন্দ-স্বরূপ—শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার একই কথা । সূর্য্যের উদয় মাত্রেই যেমন উহার আনুষ্ঙ্গিক ফলে তমোনাশ ও মুখ্য ফলে ধন্য-কন্যাতিযুক্ত মঙ্গলময় জগতের প্রকাশ হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রেমের উদয় মাত্র—উহার আনুষ্ঙ্গিক ফলেই সৰ্ব্ব দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির সহিত পরমানন্দ-স্বরূপ শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকাররূপ মুখ্য ফলের বিকাশ হইয়া থাকে । অতএব শুদ্ধাভক্তি, প্রেম ও পরমানন্দ-সাক্ষাৎকার পৃথক বস্তু নহে । একই শুদ্ধাভক্তির ক্রমিক বিকাশ মাত্র ।

সুতরাং শুদ্ধাভক্তিই হইতেছেন—পরমস্থিতি বা পরমশান্তি । অনাদি বিষয়বাসনা-চঞ্চল অপূর্ণ জীবের গতি বা অগ্রিতাকে পরমস্থিতি বা পরিপূর্ণতা প্রদান করিতে—ভক্তিই সর্বোত্তমা ।

“কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম—অতএব শান্ত ।

ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী—সকলি অশান্ত ॥” (শ্রীচৈঃ । ২।১২)

**জীবের গতি উর্দ্ধস্রোতস্বিনী বা ‘ধর্ম্ম’ এবং অধঃপ্রবাহিনী
বা ‘অধর্ম্ম’ ভেদে দ্বিবিধ । ধর্ম্ম দ্বারা জীব অধঃপতন
হইতে ‘ধৃত’ হইয়া ক্রমে উর্দ্ধগতি লাভ করে ;
অধর্ম্ম দ্বারা জীব—অধোগতি প্রাপ্ত হয় ।**

ভক্তি ভিন্ন জীবের গতি বা চাঞ্চল্যের বিরাম নাই ।

তাহা হইলে বুঝিলাম কৰ্ম্ম-চঞ্চল জীবমাত্রেই গতিশীল । জীবের এই গতি দ্বিবিধ । একটি উর্দ্ধ-স্রোতস্বিনী ও অপরটি অধঃপ্রবাহিনী । প্রথমটি সাধারণতঃ ‘ধর্ম্ম’ নামে ও অত্রটি ‘অধর্ম্ম’ নামে কথিত হইয়া থাকে । উর্দ্ধ-স্রোতস্বিনীগতি বা ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া, স্থিতি বা অপরিবর্তনীয় ভাবের

অন্যেণে অগ্রসর হইবার অবস্থাই ধর্মের লোক-প্রসিদ্ধ অর্থ। ইহারই অপরা নাম ‘পুণ্য’। এই পুণ্যাত্মক-ধর্ম অধোগতি অবরোধ পূর্বক জীবকে উর্দ্ধগতিপথে ‘ধৃত’ বা ধারণ করিয়া রাখিয়া তথা হইতে ক্রমোন্নতি প্রদান করিলেও, ইহা দ্বারা পরম-স্থিতিকে লাভ করা সম্ভব হয় না। এমন কি, সত্যলোক নামক ব্রহ্মলোক পর্যন্ত প্রাপ্ত হইলেও ভোগান্তে জীবকে পুনরাবর্তিত হইতে হয়; (“ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি।”—গীতা । ৯। ২১) সুতরাং ইহাতে জীবের গতায়াত্রূপ অস্থিরতার বিরাম হয় না। কেবল ভক্তিই পরমস্থিতি-স্বরূপ পরমানন্দময় শ্রীভগবৎ-পদান্বজকে প্রাপ্ত করাইয়া, জীবের সকল চাঞ্চল্য—সকল অস্থিরতা—সকল অপূর্ণতা চিরতরে অবসান করেন। স্বয়ং শ্রীভগবান্ নিজেই গীতায় বলিয়াছেন,—

আব্রহ্মভূবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহজ্জুন।

মামুপেত্য তু কোন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ (গীতা । ৮। ১৬)

ইহার অর্থ,—হে অজ্জুন, প্রাণিগণ ব্রহ্মলোক অবধি সমুদয় লোক প্রাপ্ত হইয়াও, তথা হইতে সংসারে পুনরাবর্তিত হয়; কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

সেই স্বয়ং শ্রীমুখেই গীতার অন্ত্রও বলিয়াছেন,—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্যাস্তি পিতৃব্রতাঃ।

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্ব্যজিনোহপি মাম্ ॥ (গীতা । ৯। ২৫)

ইহার অর্থ,—ইন্দ্রাদি দেবপূজক ঐহারা,—সেই দেবব্রতগণ দেবলোক প্রাপ্ত হয়েন; পিতৃপরায়ণ অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ারত ঐহারা, তাঁহারা পিতৃলোকে গমন করেন; বিনায়ক-মাতৃগণাদি ভূত সকলের পূজারত ঐহারা, তাঁহারা সেই সেই

১। ধারণাৎ ধর্মমিত্যাহ ধর্মো ধারণতে প্রজাঃ। (মহাভারত)

অর্থ,—অধোগতি হইতে ধারণ করিয়া রাখায় ‘ধর্ম’ নামে উক্ত হয়েন। ধর্ম কর্তৃক জীব সকল ‘ধৃত’ হইয়া থাকে।

লোকে গমন করেন ; কিন্তু উক্তলোক সকল হইতে পুনরাবর্তিত হইতে হয় । আর আমার (শ্রীভগবানের) যজনশীল অর্থাৎ মৎপরায়ণ বা মদ্বক্তৃ যাঁহারা, তাঁহারা অক্ষয়—পরমানন্দস্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন । (শ্রীস্বামিপাদকৃত টীকাযুসারে ।)

**কেবল ভক্তি ভিন্ন অপর কোন ধর্মে পরম স্থিতিকে
প্রাপ্ত হওয়া যায় না ।**

অতএব কেবল ভক্তিপথের যে গতি, ইহাই প্রকৃষ্টা-গতি । যে-হেতু ভক্তিই জীবকে প্রকৃষ্টরূপে পরমস্থিতি প্রাপ্ত করাইয়া জীবের সকল চাঞ্চল্য ও গতায়াত নিরোধপূর্ব্বক পরম স্থিরতা প্রদান করেন । তন্নিম্ন অপর সমস্ত গতি ও তৎফল-স্বরূপ সকল প্রাপ্তিই জীবকে গতায়াতের আবর্তনে আবর্তিত করিয়া থাকে । স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখামুজের উক্তি হইতেও ইহা জানা যায় ; যথা,—

যোগশ্চ তপসশ্চৈব ত্যাসশ্চ গতয়োহমলা ।

মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তির্যোগশ্চ মদগতিঃ ॥ (শ্রীভাঃ ১১।২৪।১৪)

ইহার অর্থ,—যোগ, তপঃ ও ত্যাস হেতু (অর্থাৎ কর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, ও জ্ঞান প্রভৃতি সাধন সকলের ফল-তারতম্য হেতু) মহর্লোক, জনলোক, তপলোক, ও সত্যলোকে উত্তমাগতি লাভ হয় । আর ভক্তির্যোগের ফলে মৎবিষয়াগতি অর্থাৎ অক্ষয়—অচ্যুত পরমধাম লভা হইয়া থাকে । (সত্যলোক পর্য্যন্ত জীবের যে গতি,—তাহা হইতে পুনরাবর্তিত হইতে হয় ; কিন্তু ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না,—এ-কথা পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীভগবান্ নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন । এ-স্থলেও সেই অভিপ্রায়ই বুঝিতে হইবে ।)

তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ক্ষণভঙ্গুর—চিরচঞ্চল জড়ের সহিত ঘর করিবার ফলেই অর্থাৎ জড়-তাদাত্ম্য বশতঃ অচঞ্চল—স্থির বস্তু হইয়াও জীব অস্থির হইয়া নিরন্তর স্থিরতাকেই অন্বেষণ করিতেছে । একমাত্র ভক্তি ভিন্ন প্রকৃষ্ট স্থিতিকে প্রাপ্ত হইবার—পরমানন্দ ও পরমাশান্তি লাভ করিবার পক্ষে

গত্যন্তর নাই বলিয়া, ভক্তিই হইতেছে সর্ব শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য। অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রের একমাত্র বিধিই হইতেছে ভক্তির অনুশীলন। তন্নিম্ন অপর ধর্ম-কর্মাদির যাহা কিছু নির্দেশ, তৎ-সমুদয় হইতেছে ‘পরিসংখ্যা’ অর্থাৎ অগত্যা করণীয় বিষয়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে এই যে, ভক্তিই যখন জীবের পরমধর্ম এবং সেই হেতু সর্বশাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য বা একমাত্র বিধি হইলেন, তখন শাস্ত্র কর্তৃক কেবল ভক্তি ভিন্ন তৎসহ অপর ধর্ম-কর্মাদির নির্দেশ করিবার তাৎপর্য্য কি ?

ভক্তির স্বপ্রকাশতা ও সুদুর্কোষতাই জনসাধারণের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধানুরূপ অণু ধর্মে প্রবৃত্তির কারণ।

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, শ্রদ্ধাই সকল প্রবৃত্তির মূল, এ-কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। যে শ্রদ্ধার উদয়ে শ্রীভগবদনুশীলন প্রবৃত্তির বিকাশ হয়, তাহাও নিগুণা।^১ নিগুণা-ভাগবতী শ্রদ্ধার উদয় ভিন্ন, সগুণা ও স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা দ্বারা কেহ শুদ্ধাভক্তির অনুশীলন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। সুতরাং অহৈতুকী বা যদৃচ্ছালভ্য মহৎ-কৃপা সাপেক্ষ বলিয়া, যেমন তদভাবে ভাগবতী শ্রদ্ধার উদয় হয় না, তেমনি আবার ভক্তি বা ভাগবত-ধর্মের দুর্কোষতাও তদ্বিষয়ে জনসাধারণের অপ্রবৃত্তির অন্যতম কারণ। রজস্তমগুণ বহুল—সগুণ ভাবাপন্ন—দেহাত্মবোধবিমুক্ত জীবসাধারণের সগুণা স্বাভাবিকী^২ শ্রদ্ধা অনুসারে

১। সাত্বিকাত্মিক শ্রদ্ধা কর্তৃকশ্রদ্ধা তু রাজসী।

তামস্তধর্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্ত নিগুণাঃ ॥ (ভাঃ। ১১।২৫।২৭)

অর্থ,—(শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি)—আধ্যাত্মিক বেদান্তাদি বিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাহা সাত্বিক, কর্মকাণ্ডে যে শ্রদ্ধা, তাহা রাজসিক, পরধর্মাদি অধর্ম্যে যে শ্রদ্ধা, তাহা তামসিক, আর আমার সেবাতে যে শ্রদ্ধা, তাহা নিগুণা।

২। ‘স্বভাব’ অর্থে—পূর্বকর্ম-সংস্কার।-পূর্বজন্মকৃত কর্ম-সংস্কার হইতে জীবের যে সাত্বিকাদি জীবিত সগুণা শ্রদ্ধা জন্মে, তাহাই স্বাভাবিকী-শ্রদ্ধা। ভাগবতী-শ্রদ্ধা নিগুণা। সুতরাং পূর্ব-কর্ম-সংস্কার-জনিত মহে,—স্বপ্রকাশ বা যাদৃচ্ছিকী।

ঐহিক কিসা পারত্রিক ভোগ-সুখ-প্রদ সত্ত্ব ধর্ম-কর্মাদি বিষয়ে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দেখা যায়। শুদ্ধাভক্তি নিগুণা এবং যথার্থ নিষ্কামা; এই হেতু বিশুদ্ধা অর্থাৎ স্বসুখ-তাৎপর্য-শূন্য ও কেবল ভগবৎ-সুখ-তাৎপর্যময়ী। সেই বিশুদ্ধা ভক্তিই জীবের মুখ্য প্রয়োজন বা একমাত্র প্রয়োজন হইলেও, এবং আত্মসুখের স্থলে পরমাশ্রবস্তর সুখবিধানের আনুযায়িক বা গোপফলেই প্রকৃষ্টরূপে আত্মসুখ লাভ হইলেও, অজ্ঞানাদি দ্বারা আবৃত জীব সকলের পক্ষে স্বসুখ-তাৎপর্য-শূন্য কোন ‘পুরুষার্থ’ অর্থহীন বোধ হওয়ায়, সেরূপ কোন প্রয়োজনের ধারণা করাও একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না।

শাস্ত্র-কর্তৃক জীবের অন্ততঃ অধোগতি অবরোধের জন্যই অগত্যা অন্য ধর্মের ব্যবস্থা।

এই-হেতু একমাত্র ভক্তিই যথার্থ নিষ্কাম বলিয়া, ভক্তির প্রয়োজনীয়তা সকাম জীব-সাধারণের নিকট হৃকোধ্য হওয়ায়, তদনুশীলন প্রবৃত্তির দুর্লভতাও স্বাভাবিক। এমত অবস্থায় সেই নিষ্কাম ভক্তির অনুশীলনকেই একমাত্র ‘বিধি’ বা কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিতে বাইলে, স্বসুখ-প্রয়োজনপর অর্থাৎ সকাম জগৎগণের পক্ষে উহাতে প্রবৃত্তি জন্মিবে না; অপর দিকে তাহাদের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা অনুরূপ অন্য কোন কল্যাণকর পহার নির্দেশ না করিলেও মনুষ্য সকল স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা চালিত হইয়া ‘অধর্ম’ বা অধোগতিই প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। সুতরাং ‘স্বভাব’ বা ‘স্বধর্ম’ বিচ্যুত জীবকে ‘অধর্ম’ বা অধঃপতনরূপ অন্ততঃ এই অনর্থ হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, ভক্তি ভিন্ন অপর ধর্ম-কর্মাদির যাহা কিছু ব্যবস্থা দেখা যায়,—এই জন্ত তৎসমুদয়ই হইতেছে ‘পরিসংখ্যা’ অর্থাৎ আপাততঃ ‘মন্দের ভাল’ হিসাবে অগত্যা করণীয় ব্যবস্থা। অতএব যাদৃচ্ছিক মহৎকুপাদি সংযোগে নিগুণা ভাগবতী-শ্রদ্ধার উদয় না হওয়া অবধি, রজস্তমগুণ বহুল—অহঙ্কারাদি-বিমূঢ় মনুষ্য-সাধারণের সহসা বুদ্ধিভেদের প্রয়াস না করিয়া,

আপাততঃ তাহাদিগের সন্তুণা শ্রদ্ধার অধিকার অনুরূপ বেদ-বিহিত সকাম কৰ্ম্মাদিতেই প্রবৃত্তি দান করা আবশ্যক হইয়া থাকে। বেদ-সকলের এই উদ্দেশ্যই গীতায় স্বয়ং ‘ভগবদ্বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হইতে দেখা যায় ; যথা,—

প্রকৃতে গুণসংমুঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকৰ্ম্মসু ।

তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবির বিচালয়েৎ ॥ (গীতা । ৩।২৯)

ইহার অর্থ,—প্রকৃতির গুণপ্রভাবে বিমূঢ় হইয়া যাহারা ইন্দ্রিয় ও তৎকার্য্যে আসক্ত হয়, তদ্বজ্জব্যক্তি তাদৃশ অল্পদর্শী মন্দমতিগণের বুদ্ধি (সহসা) বিচালিত করিবেন না ।

এই জন্তই সৰ্ব্বকারণ শ্রীভগবান্ স্বয়ংই গীতায় অথ দেবতার উপাসনা যে অজ্ঞান পূৰ্ব্বক তাঁহারই আরাধনা, (“তেহপি মামেব কোন্তেয় যজন্ত্যবিধি-পূৰ্ব্বকম্ ।”—৩।২৩)—এ-কথা ঘোষণা দ্বারা, ঐকান্তিক ভাবে একমাত্র তদীয় আরাধনারূপা ভক্তিই যে, সমস্ত বেদের ‘বিধি’ অর্থাৎ ব্যবস্থা বা অবশ্য কর্তব্যতা-নির্দেশ,—এই অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিলেও, (১৮।৬৫-৬৬) আবার সেই শ্রীভগবান্ই মহৎকৃপৈক-লভ্য ভাগবতী-শ্রদ্ধা উদয়ের অনিশ্চয়তা এবং ভাগ-বতধর্ম্মের হ্রস্কৌধতার কথাও ভাবিয়াছেন । এইজন্ত উহার অন্তর্য্য স্থলে অন্ততঃ কথঞ্চিৎ মঙ্গল লাভের নিমিত্ত, সকাম জনগণের বিষয়নিষ্ঠ বুদ্ধিকে সহসা চালিত না করিয়া, তাই অগত্যা করণীয় বা ‘পরিসংখ্যা’ স্বরূপ তাহাদিগের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা অনুরূপ কেবল কৰ্ম্মেরই নহে,—ইন্দ্রাদি দেবতার আরাধনারও নির্দেশ দিয়াছেন, দেখা যায় । যথা,—

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ ।

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্তস্তথ ॥ (গীতা । ৩।১১)

ইহার অর্থ,—তোমরা যজ্ঞ দ্বারা দেবতা সকলের সম্বন্ধন কর ; দেবগণও বৃষ্টাদি দ্বারা তোমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন । এইরূপ পরস্পর সম্বন্ধিত হইতে থাকিলে, তোমরা মোক্ষাবধি পরম কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে ।

তাহা হইলে বেদের সারার্থ শ্রীগীতা হইতে জানা যাইতেছে, ঐকান্তিক শ্রীকৃষ্ণ আরাধনারূপা ভক্তি বা ভাগবতধর্মই সমস্ত বেদের ‘বিধি’ অর্থাৎ একমাত্র ব্যবস্থা। তন্নিম্ন অপর সমুদয়ই হইতেছে ভক্তি-বিষয়া শ্রদ্ধার অন্তর্দয়েই অগত্যা করণীয় বিষয়।

অন্য ধর্মাদির অনুষ্ঠানও অন্ততঃ সহজ-লভ্যা সগুণা ভক্তির সহযোগে অনুষ্ঠিত হইবার নির্দেশ।

কেবল তাহাই নহে, নিগুণা শুদ্ধাভক্তির অন্তর্য পর্যান্ত অপর ধর্ম-কর্মাদির বাহা কিছু অনুষ্ঠান, সে সমস্তই অন্ততঃ সহজলভ্যা সগুণা ভক্তির সহযোগে—যে কোন প্রকারে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণাদি রূপ তৎ-সম্বন্ধ যুক্ত বা তৎসম্বন্ধ আরোপিত করিয়াও তৎসমুদয় অনুষ্ঠিত হইলে, তবেই সেই সেই সাধনদ্বারা যথোপযুক্ত সিদ্ধি লাভ হইতে পারে ;—বেদের এই নিগূঢ় মর্ম ও গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবান্ কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। যথা,—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যতপশ্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥

শুভাশুভকলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ ।

সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ (গীতা । ৯।২৭-২৮)

ইহার অর্থ,—হে অর্জুন, তুমি যে কোন কর্মের অনুষ্ঠান কর, যাহা কিছু ভক্ষণ কর, যাহা হোম কর, যাহা কিছু দান ও তপশ্চা কর, তৎসমস্ত আমাকে সমর্পণ-পূর্বক করিও।

এইরূপ করিলে কর্মজনিত শুভাশুভ ফল হইতে বিমুক্ত হইবে এবং কর্মার্পণরূপ^১ যোগযুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

১। “মদীয় এই কর্মদ্বারা সর্বব্যাপক ও সর্বাত্মা পরমেশ্বর পরিতুষ্ট হউন”—এইরূপ মনন পূর্বক শ্রীভগবানে অর্পিত কর্মকে কর্মার্পণ বা কর্মদ্বারা অভ্যর্চন বলা হয়। (গীতা । ১৮।৪৬—শ্রীচক্রবর্তিপাদ ও শ্রীবলদেবপাদকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।)

শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধের সংযোগই সৰ্বসিদ্ধির হেতু ।

কৰ্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি অপর সকল সাধনার সৰ্বসিদ্ধির তিনিই যে একমাত্র সৰ্বমূল কারণ,—অস্পষ্ট বেদের এই নিগূঢ় তাৎপর্য, উহার বিশদার্থ শ্রীভাগবতেও সেই সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বাণী হইতে সুবিদিত হওয়া যায় ; যথা,—

সৰ্বাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহং প্রভুঃ ।

অহং যোগস্ত সাংখ্যস্ত ধৰ্ম্যস্ত ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥

(শ্রীভাঃ । ১১।১৫।৩৫)

ইহার তাৎপর্যার্থ,—আমার স্মরণাদি দ্বারা সমস্ত সিদ্ধিই সিদ্ধ হয় বলিয়া, আমি সমস্ত সিদ্ধির হেতু ; কেবল তাহাই নহে, তৎসমুদয়ের পালয়িতাও আমি এবং প্রভু অর্থাৎ ফলদাতাও আমি । কেবল যে সিদ্ধি সকলের তাহাই নহে,— আমি মদীয় ধ্যানাদি যোগের, জ্ঞানযোগের ও নিকাম কৰ্মাদি যোগের এবং সেই সকল ধর্মের উপদেষ্টাগণেরও প্রভু আমিই । (শ্রীস্বামিপাদ ও শ্রীচক্রবর্তিপাদ-কৃত টীকার ভাবার্থ ।)

এইজন্ত কেবল ধর্মাদি সাধন বিষয়েই নহে,—মনুষ্যের প্রাত্যহিক প্রতিকৰ্ম্মই অন্ততঃ সেই শ্রীভগবানের শ্রীনাম স্মরণাদির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াই অনুষ্ঠিত হইবার বিধান, শাস্ত্রে যথেষ্টরূপেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । বিস্তারিত আলোচনা মূল গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । বাহুল্যবোধে নিম্নে উহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে ; যথা,—

ঔষধে চিন্তয়েদ্বিকুং ভোজনে চ জনার্দনম্ ।

শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্ ॥

সংগ্রামে চক্রিং ক্রুদ্ধং স্থানভ্রংশে ত্রিবিক্রমম্ ।

নারায়ণং বৃষোৎসর্গে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে ॥

জলমধ্যে তু বরাহং পাবকে জলশায়িনম্ ।

কাননে নরসিংহঞ্চ পৰ্ব্বতে রঘুনন্দনম্ ॥

দুঃস্বপ্নে স্বর গোবিন্দং বিত্তুকৌ মধুসূদনম্ ।

মায়াযু বামনং দেবং সৰ্ব্বকার্যেষু মাধবম্ ॥

(শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত—বিষ্ণুধর্মোত্তরে । ১১।১৩৭)

ইহার অর্থ,—ঐষধ সেবনে বিষ্ণু নাম, ভোজনকালে জনার্দন, শয়নে পদ্মনাভ, বিবাহে প্রজাপতি, যুদ্ধে চক্রধারী; স্থানভ্রংশে ত্রিবিক্রম, বৃষোৎসর্গে নারায়ণ, প্রিয়সঙ্গমে শ্রীধর, জলমধ্যে বরাহ, এবং অগ্নিতে জলশায়ী নাম চিন্তা করিবে। বনমধ্যে নরসিংহ, পর্বতে রঘুনন্দন, দুঃস্বপ্নে গোবিন্দ, শুদ্ধিকার্যে মধুসূদন, মায়ামোহে বামন এবং সৰ্ব্বকার্যে মাধব নাম স্মরণ করিবে।

ভক্তির সহযোগিতা ভিন্ন কর্ম-জ্ঞানাদি সমস্ত সাধনারই বিফলতা নির্দেশ ।

অতএব বেদের কেবল বাহ্যার্থ গ্রহণ-পূর্বক, ভক্তি বা ভগবৎ সন্থকশূন্য হইয়া বেদোক্ত ধর্ম-কর্মাদি অল্পাঙ্কিত হইলে, তৎসমুদয় যে ব্যর্থতাকেই বরণ করে, তাহাষয়ে শাস্ত্রে বহু বহু প্রমাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাহ্যল্যবোধে কেবল বেদের বিস্তারার্থ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে, ভক্তি বা ভগবৎ-সন্থক-বর্জিত জ্ঞান ও কর্মাদি সাধন সকলের ব্যর্থতা বিষয়ের একটি-মাত্র নির্দেশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। যথা,—

নৈকস্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং

ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্ ।

১। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই সর্বাবতারের অবতারী; সুতরাং নিখিল অবতার তাঁহারই আংশিক প্রকাশ-বিশেষ। অতএব উক্ত সকল নামেরই মুখ্যতাপর্য্য শ্রীকৃষ্ণই। যথা,—

রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্ নানাবতারমকরোভূবনেষু কিস্ত ।

কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমস্তবৎ পরমঃ পূমান্ যো গোবিন্দমাদিপুরুষঃ তমহং ভজামি ॥ (ব্রহ্মসংহিতা । ৫।৪৮)

অর্থ,—রামাদি নিখিল ভগবদ্ভূতিতে অংশ ভাবে অবস্থান করিয়া প্রপঞ্চে যিনি নিজাংশে বহুবিধ অবতার প্রকটিত করিয়াছেন; কিন্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপেই আবির্ভূত পরমপুরুষ যিনি,—সেই সর্বাদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

কুতঃ পুনঃ শব্দভদ্রমীশ্বরে
নচাৰ্পিতং কৰ্ম যদপ্যাকারণম্ ॥

(শ্রীভাঃ । ১।৫।১২)

ইহার অর্থ,—উপাধিরহিত বিমল ব্রহ্মজ্ঞানও যখন অচ্যুতভাব-বর্জিত অর্থাৎ ভক্তিহীন হইলে শোভনীয় হয় না, তখন দুঃখস্বরূপ ও দুঃখপ্রায় যে কাম্যকর্ম এবং নিষ্কামকর্ম, তৎফল যদি শ্রীভগবানে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে উহা কিরূপে সিদ্ধিপ্রদ হইবে? অর্থাৎ সিদ্ধি প্রদানের অযোগ্যই হইয়া থাকে।

ভক্তিই জীবের পরমধর্ম বা মুখ্য-প্রয়োজন।

তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম, ভক্তিই তদাশ্রিত জীবকে প্রকৃষ্টরূপে ধারণ-পূর্বক পরমস্থিতিতে উন্নতি করেন বলিয়া ভক্তিই হইতেছেন ‘পরমধর্ম’। ভক্তিরূপ পরমধর্মই সাধুগণ কর্তৃক নিয়ত আচরিত হয়েন বলিয়া, ইহাকে ‘সদ্ধর্ম’ বলা হয়। ইহাই গতিশীল জীবের প্রকৃষ্ট গতি। এই গতিপথ অবলম্বনেই পরমানন্দ বা পরমস্থিতিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। একমাত্র ভক্তিগ্রাহ—সর্ব-কারণ-কারণ—আনন্দরসঘন—শ্রীকৃষ্ণের শান্তি-শীতল শ্রীচরণাম্বুজ-সেবন প্রাপ্তিতেই সমস্ত গতির স্থিতি বা বিশ্রাম। সেই অপরিবর্তনীয় বা অচ্যুতভাবে প্রাপ্ত হইলে তখন জীব আর ধর্ম্যধর্ম, পাপ-পুণ্য কোন ভাবেই সংবদ্ধ নহেন। তখন তিনিই যথার্থ মুক্ত—যথার্থ স্বাধীন। কৃষ্ণাধীনতা, কোটি স্বাধীনতার সুখ হইতেও শ্রেষ্ঠ ও নিরাপদ। সকল দুঃখ, ভয়, ভাবনা—সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া, তখন তিনিই হয়েন পরমপদ-প্রাপ্ত; “তদ্বিষোঃ পরমম্পদম্।”—(—কাঠকে । ৩৯)।

জ্ঞানের পথেও জীবের প্রকৃষ্ট প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।

জ্ঞানের সাধন দ্বারা মুক্তির প্রাপ্তিতে জীবের গতি ও তৎফলে গতায়াত্রুপ সংসারাবর্তন নিরোধ হইয়া যাইলেও, ইহা দ্বারা মুখ্য প্রয়োজন সাধিত হয়

না ; বরং তৎসাধন অবস্থায় যে সুখানুভূতি থাকে, সিদ্ধাবস্থায় তাহাও বিলীন হইয়া যায়। যে-হেতু পরমানন্দের নিত্য সেবক জীবের পক্ষে মুক্তিতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সাধিত হইলেও, নির্বিবশেষ—নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে, সুখান্বাদনের হেতু-স্বরূপ সুখ-বৃত্তির অভাবে—সুখধর্ম্ম নিষ্ক্রিয় থাকায়, এবং সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্ত জীবের পৃথক সত্তারও অনুভূতি না থাকায়, তদবস্থায় সুখ-সেবনের সম্ভাবনা কোথায় ? সুষুপ্তির আনন্দের মত, (‘সুখমহমস্বাপ্সম্’) দুঃখ-সুখহীন এক নির্বিবশেষ—অবাচ্য সুখ-বিশেষই মুক্ত জীবের লভ্য হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাকে দুঃখের ভয়ে প্রকৃষ্ট সুখ ও তৎসহ আত্মসত্তা বিসর্জনরূপ আত্মনাশও বলা যাইতে পারে। যে-হেতু সর্বদুঃখ-লেশাভাস-বিবর্জিত সবিশেষ বা বৈচিত্র্যময় অপ্রাকৃত পরমানন্দ সেবনই জীবের মুখ্য-প্রয়োজন এবং একমাত্র ভক্তিই তন্লাভের পরম-কারণ।

সেই পরমানন্দের সহিত তুলনার কথা দূরে থাক, সুষুপ্তির নির্বিবশেষ ও অবাচ্য সুখস্বতিমাত্র যাহা, তাহা যদি অন্ততঃ প্রাকৃত সবিশেষ বিষয়সুখ হইতেও শ্রেষ্ঠ হইত, তাহা হইলে মনুষ্যলোকে—জনসাধারণের মধ্যে বিষয়-সুখান্বেষণ-চেষ্টা অপেক্ষা সুষুপ্তির অবাচ্য সুখলাভের জন্ত অধিকতর চেষ্টাশীল দেখা যাইত ; কারণ সুষুপ্তির সুখ জীবনের কোন-না-কোন সময়ে সকলেরই অনুভূত বিষয়। কিন্তু তাহা না হইয়া তদ্বিপরীতই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যোগিগণও ভক্তিসুখে আকৃষ্ট হইবেন।

যোগের সম্বন্ধেও “আত্মারামাশ্চমুনয়ো” ইত্যাদি শ্লোকের সম্পর্কে গ্রন্থের প্রথমেই বলা হইয়াছে। জ্ঞান ও যোগের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ও পূর্ণানন্দের অধিকারী হইয়া, চিত্তের পরমস্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া যাহারা মনে করেন,—দেখা যায়, অধিক কথা কি—কেবল শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-সংলগ্ন তুলসী-সৌরভের আকর্ষণেই তাঁহাদিগের চিত্ত-মধুপ প্রলুপ্ত ও সেই শ্রীচরণাঘুজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মানন্দ ও আত্মানন্দ হইতেও যে,

শ্রীভগবৎ-সেবানন্দের বা ভক্তিসুখের অত্যাধিক্যই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, ইহার দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে বিব্রল নহে ; যথা,—

তস্ত্যারবিন্দনয়নস্ত পদারবিন্দ-

কিঞ্জকমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ ।

অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং

সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততরোঃ ॥ (শ্রীভাঃ । ৩।১৫।৪৩)

ইহার অর্থ,—(সনকাদি মুনিগণ অবনত হইয়া শ্রীভগবনাকে প্রণাম করিবার কালে) কমল-নয়ন শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সংলগ্ন কিঞ্জকমিশ্র তুলসী-মকরন্দ-স্বাসিত সমীরণ, মুনিবৃন্দের ভ্রাণেজ্রিয়ে প্রবৃষ্ট হইয়া, যদিও তাঁহারা আত্মানন্দে নিমগ্ন ছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের চিত্ত-তনু সংক্ষোভিত করিয়া উহা অতিশয় হর্ষ ও রোমাঞ্চাদির বিস্তার করিয়াছিল ।

জ্ঞান ও যোগের সিদ্ধিকে ভক্তই

উপেক্ষা করিতে পারেন ।

অপরপক্ষে দেখা যায়, যাঁহারা ভক্তিলাভে পরমানন্দময়ের সেবারূপ পরমপূর্ণতা বা পরমস্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছেন—সেই পরমস্থিতি বা অচ্যুত-স্বরূপকে প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহাদিগের চিত্তভৃঙ্গ নিমেষাঙ্গিকালের জন্তও শ্রীভগবৎ-পদারবিন্দ হইতে অপর কিছুতেই বিচলিত হয় না ; (“ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ লবনিমিষাঙ্গমপি স বৈষ্ণবাগ্রঃ ।” ভাঃ । ১।১।২।৫৩) অপর বিষয়ের কথা দূরে থাক—মুক্তি ও সিদ্ধিসুখস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ ও আত্মানন্দ তৎসকাশে একান্তই নিম্প্রভ হইয়া থাকে ।^১ বাহুল্য বোধে এ বিষয়ের একটি মাত্র দৃষ্টান্ত নিয়ে উদ্ধৃত হইতেছে । তৎপদাজের নিত্যভৃঙ্গ মহাভাগবতগণের পরিপূর্ণতার কথা আর কি-ই বা উল্লেখ করিব,—অসুরজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও পূর্বজন্মার্জিত ভক্তি প্রভাবে ব্রতাসুরের উক্তিমাত্রই উল্লেখ করা যাইতেছে ; যথা,—

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠং ন সার্কভোমং ন রসাধিপত্যম্ ।

ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা সমঞ্জস ত্বা বিরহস্য কাঙ্ক্ষ ॥ (শ্রীভাঃ । ৬।১।২৫)

ইহার অর্থ,—হে সর্বসৌভাগ্যানিধে ! আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া ধ্রুবপদ, ব্রহ্মপদ, সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য, পাতালের অধিস্বরতা অথবা অগ্নিমাди যোগসিদ্ধিসমূহ কিম্বা মোক্ষপদও বাঞ্ছা করি না ।

অতএব একমাত্র ভক্তি ভিন্ন প্রকৃষ্ট স্থিরতা লাভ করা অপর কিছুতেই সম্ভব হয় না, —ইহাই বুঝা যাইতেছে ।

তাই শ্রীভগবান্, কৰ্ম্মী, তপস্বী, জ্ঞানী ও যোগী হইতেও ভক্তের সর্বশ্রেষ্ঠতা স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন । (“তপস্বিভ্যো—” ইত্যাদি । গীতা । ৬।৪৬ । শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।

অধঃপ্রবাহিণীগতির অনুবর্তনই জীবের অধম্য ।

জীবের অধঃপ্রবাহিণী-গতির নাম ‘অধম্য’ । ইহাই সাধারণতঃ ‘পাপ’ নামে প্রসিদ্ধ । যে গতি—যে পরিবর্তন জীবকে তাহার স্বভাব বা স্বধম্য হইতে নিম্নাভিমুখে পরিচালিত করে, সেই বিচ্যুতির অবস্থাই তাঁহার পক্ষে ‘অধম্য’ । তাহাই তাঁহার পক্ষে ধর্মের বিপরীত গতি । অধোগতি দ্বারা পরিচালিত জীব, অপরিবর্তনীয়ভাব বা পরমানন্দের—পরমপদের বিপরীত দিকে বতই অগ্রসর হয়েন, বিপদের পর বিপদ—অনন্ত বিপদ—অবিরাম গতায়াত, সেই অপ্রকৃষ্ট গতিপথে তাঁহার সধর্মনার জন্ত অপেক্ষমান হইয়া থাকে ।

অধিকারীভেদে ‘ধর্ম’, ‘স্বধর্ম’ ও ‘অধর্ম’—

ইহাদের বিভিন্নতা ।

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ‘ধর্ম’, ‘স্বধর্ম’ ও ‘অধর্ম’ বলিয়া এমন কোন একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা নাই, যাহা একই সময়ে সকলের পক্ষেই প্রযুক্ত হইতে পারে । সত্যদি গুণভেদে যে-ভাব যাহার ‘স্বধর্ম’—যে-ধর্মের যিনি শ্রদ্ধাবিত, তাঁহার পক্ষে তৎকালে সেই ধর্ম অনুষ্ঠানের পর, যোগ্যতর হইলে ক্রমশঃ উর্দ্ধ-প্রোতস্থিনী

গতির অনুসরণের নাম ‘ধর্ম’ ; আর ‘স্বধর্ম’ হইতে অধঃপ্রবাহিনী গতির অনুবর্তনের নাম ‘অধর্ম’ এবং অধিকারানুরূপ যে-কোন ভাব বা যে-কোন ধর্ম অবলম্বনে—অধঃপতন হইতে ‘ধৃত’ হইয়া অবস্থিতি করণের নাম ‘স্বধর্ম’ । ধর্ম ও অধর্ম লক্ষণ-নির্ণয়ে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

বিহিতক্রিয়য়া সাধ্যো ধর্মঃ পুংসাং গুণো মতঃ ।

প্রতিষিদ্ধক্রিয়াসাধ্যঃ স গুণোহধর্ম উচ্যতে ॥ (ধর্মদীপিকা)

ইহার অর্থ,—অধিকারানুরূপ যাহা শাস্ত্রবিহিত কর্ম তাহারই অনুসরণ করাকে ধর্ম কহে ; আর যাহা শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম, তাহারই অনুসরণ করার নাম ‘অধর্ম’ ।

অপরিবর্তনীয় ভাব বা স্বপদ-প্রাপ্তির হেতুভূতা শুদ্ধাভক্তিই সর্বজীবের চরম উদ্দেশ্য বা মুখ্য প্রয়োজন । ভক্তিই অস্থির জীবকে পরম স্থিরতা বা পূর্ণতা প্রদান করেন ; এইজন্য উহাও অপরিবর্তনীয়া, নির্বিকারা ও নিত্যা ; স্মৃতরাং নিজ পূর্ণভাবে সর্বকালই বিরাজমানা । তন্নিমিত্ত,—সেই ভক্তি বা ভাগবতী-শ্রদ্ধার, অনুদয়কাল পর্য্যন্ত, গুণভেদে অধিকারীর বিভিন্নতা, স্মৃতরাং অস্থিরতা স্বাভাবিক ও সে-জন্য অপরাপর ধর্ম ও তৎসাধন সকলও অস্থির, অতএব বিভিন্ন প্রকার ; তাহা হইলে ধর্ম্যাধর্ম্য, পাপ-পুণ্য, দোষ-গুণ সকলের পক্ষে একরূপ হইতে পারে না, ইহা স্থির । এই-হেতু তামসিক অধিকারীর পক্ষে স্বধর্ম্যানুষ্ঠানের পর যথাক্রমে রাজস অধিকার প্রাপ্তিই ‘ধর্ম’ ; কিন্তু সাত্বিক অধিকারীর পক্ষে রাজসিক ভাব প্রাপ্তিই ‘অধর্ম’ । স্মৃতরাং একই রাজস অধিকার যেমন কাহারও পক্ষে গুণের ও কাহারও পক্ষে দোষের হইতেছে, সেইরূপ অশ্রুতও জানিতে হইবে । তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

স্বৈ স্বৈধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।

বিপর্যায়ন্ত দোষঃ শ্রুতভয়োরেব নির্ণয়ঃ ॥ (শ্রীভাঃ । ১১।২১।২)

ইহার অর্থ,—শ্রীভগবান্ বলিলেন হে উদ্ধব, যে ব্যক্তি যে বিষয়ে অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহার সেই বিষয় নিষ্ঠাই ‘গুণ’ বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ; এবং

তাহার বিপরীত হইলেই তাহাকে 'দোষ' বলা যায়। বস্তুতঃ দোষ-গুণের এই মাত্র নিশ্চয়।

গুণ-দোষ দর্শনের ত্রিবিধ দৃষ্টি-বৈশিষ্ট্য।

উক্ত দোষ-গুণের বিচার, অহির কন্ম-মার্গীয় ধর্ম বিষয়েই কিসা জীবের প্রাকৃতভাবের সংযোগ কালেই বুঝিতে হইবে। জ্ঞান-ধম্মে—নির্বিশেষ ব্রহ্মাত্ম-ভূতির অবস্থায় গুণ-দোষের বিশেষরূপ আর লক্ষিত হয় না; তদবস্থায় গুণ-দোষের ভেদ-দর্শনই দোষ বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য হয়। শাস্ত্রোক্তি যথা,—

কিং বর্ণিতেন বহুনা লক্ষণং গুণদোষয়োঃ।

গুণদোষদৃশিদোষ গুণস্তূভয়বজিতঃ। (শ্রীভাঃ ১১।১৯।৪৫)

ইহার অর্থ,—শ্রীভগবান্ কাহলেন হে উদ্ধব, গুণ-দোষের লক্ষণ বিষয়ে অধিক আর কি বর্ণনা করিব,—গুণ ও দোষ এই উভয়ের দর্শনই দোষ; কিন্তু এই উভয়ের অদর্শনই গুণ বলিয়া জানিবে।

গুণ-দোষযুক্ত ভুক্তিধম্ম ও গুণ-দোষমুক্ত মুক্তিধম্মের সীমা অতিক্রমপূর্বক কোন অতিভাগ্যে ভক্তিকপ পরমধম্ম লভ্য হইলে,—সেই পরমধম্মের পরমাবস্থায়—পরম ভাগবতগুণের দৃষ্টিতে সর্বত্র—সর্বদোষ-বিবর্জিত—কেবল অশেষ কল্যাণ-গুণময় শ্রীভগবদ্ভূত^১ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সেই পরমানন্দ-ময়ের সম্পর্কে তখন যাহা কিছু সকলই সুন্দর—সুখময় ভিন্ন, কোথাও কোন দোষের লেশাভাসমাত্রও লক্ষিত হয় না। এমন কি তৎকালে দোষবহুল প্রাকৃত

১। “সর্বোনিমেধা”—(তৈঃ নারঃ ১৯ঃ) ইত্যাদিসু পরশু ব্রহ্মণঃ প্রাকৃতহেয়গুণান্ প্রাকৃত হেয়দেহসম্বন্ধং তন্মূলকর্মবশতাসম্বন্ধঞ্চ প্রতিষিধ্য কল্যাণগুণান্ কল্যাণরূপঞ্চ বদন্তি।”

(—ভগবৎ-সর্বসম্বাদিনী)।

অর্থ,—‘সর্বো’-ইত্যাদি প্রতি-বাক্যে পরব্রহ্মের প্রাকৃত হেয়গুণসমূহ (অর্থাৎ দোষ), হেয়দেহসম্বন্ধ এবং তন্মূল কর্মবশতাসম্বন্ধ প্রতিষেধ করিয়া, তাহার কেবল কল্যাণগুণ ও কল্যাণরূপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

বিশ্ব-প্রপঞ্চের সমস্তই, ভক্তের ভক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয় সমক্ষে পূর্ণ-সুখ-স্বরূপে অনুভূত হয়। “বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে—”। (শ্রীচৈঃ চন্দ্রামৃত। ৯৫)

সেই অনন্ত গুণাকরের গুণ-সম্বন্ধের আভাসেও স্বাবর-জঙ্গমাশ্রয় নিখিল ভুবন তখন সুন্দর ও সুখময় ভগবদ্ভাবই যেন ভরিয়া উঠে। সর্বশক্তির মধ্যোপস্থিত্যরূপে নিজ অস্তিত্বই পরিদৃষ্ট হইতে থাকেন। যথা,—

মহাভাগবত দেখে হাবর জঙ্গম।

তঁাহা তঁাহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ ॥

স্বাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি।

সর্বত্র হয় নিজ-ইষ্টদেব স্মৃতি ॥^১ (শ্রীচৈঃ। ২।৮)

প্রাকৃতপ্রাকৃত নিখিল বিশ্ব-বৈভবের মধ্যকেন্দ্রে বিরাজিত ও সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি অনন্ত গুণের উৎসরূপে উৎসারিত হইয়া, যিনি সেই উৎসধারার সৌন্দর্য্য ও সুখ-শীকরের মোহন স্পর্শদানেই নিখিল ভুবন সুন্দর ও সুখময় করিয়া তুলিতেছেন, সেই পরম সুখ-স্বরূপের অনুভূতি ও সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইলে, তখন কেবল সেই ভক্তি-বিশিষ্ট শুদ্ধ দৃষ্টিতেই সমস্ত সুন্দর—মধুর ও আনন্দময়রূপেই প্রতিভাত হইতে থাকে। অন্ধকার যেখানে ঘাহাই থাকুক না কেন, প্রজ্জ্বলিত মশালবাহীর সন্মুখে যেমন কোন অন্ধকারের অস্তিত্বই অনুভূত হয় না, তদ্রূপ শুদ্ধ-ভক্তির আলোকে যে হৃদয় উদ্ভাসিত ও তৎফলে পরমানন্দ—রসময় শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে যাঁহাদিগের,—সেই ভাগবতগুণের ভক্তিবিশিষ্ট শুদ্ধ দৃষ্টিতে সকলই সুন্দর,—সকলই মধুর—সকলই অশেষ কল্যাণ গুণ^২ ভিন্ন কোথাও কোন দোষের লেশাভাসও আর পরিলক্ষিত

১। সর্বভূতেষু যঃ পশ্চেক্তগবস্তাবমান্বনঃ।

ভূতানি ভগবত্যন্যন্যে ভাগবতোত্তমঃ ॥ (শ্রীভাঃ। ১।১।২।৪৫)

অর্থ,—যিনি সর্বভূতে নিজাভীষ্ট ভগবদ্ভাব দর্শন করেন এবং নিজাভীষ্ট শ্রীভগবানে সর্বভূতকে দর্শন করেন,—তিনিই হইতেছেন ভাগবতোত্তম।

২। “সমস্ত কল্যাণগুণাশ্রয়ক হি—” (বিকুপূরণ। ৩।৫।৮৩)

অর্থ,—শ্রীভগবানের স্বরূপ কেবল সমস্ত কল্যাণ গুণ-বিশিষ্ট।

হয় না,—ভক্তি এতাদৃশী সমুন্নত স্থলবর্ধিনী। তাই ভক্তিভরে কবি
গাহিয়াছেন—

“সৌন্দর্যের উৎস মাঝে,
তুমি মধ্যকেন্দ্র তায়,—
আপন সৌন্দর্য্য-বারি
ছড়াতেছ বিশ্ব গায়।
তাই ফুল মুগ্ধ করে মন,
তাই চাঁদ সুধার আকর,
তাই গৃহ আনন্দ ভবন,—
তাই বিশ্ব এত’ মনোহর।”^১

তাহা হইলে বুঝিলাম,—জীবের প্রাকৃত অবস্থায়—গুণ-দোষের ভেদ দর্শন,
মুক্তির অধিকারে—গুণ-দোষের অভেদ দর্শন, এবং ভক্তির উদয়ে—কেবল
অপ্রাকৃত গুণ দর্শন,—সমস্ত ধর্ম হইতে পরমধর্ম ভক্তির ইহাই বৈশিষ্ট্য।

**শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের পালনই যথাক্রমে জীবের অশেষ
কল্যাণের প্রবর্তক ও অশেষ অকল্যাণ নিবর্তক।**

জীবের পরম কল্যাণ সংসাধনোদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের আদেশ ও
উপদেশই পুণ্য বেদ ও বেদান্তগত-শাস্ত্র-রূপে আমাদের সম্মুখে বিद्यমান
রহিয়াছেন। শ্রীভগবানের সংস্থাপিত ‘আইন’ বাহা, তাহাই শাস্ত্রের সমুদয়
বিধি-নিষেধ। অধিকারানুরূপ শাস্ত্রোক্ত বিধিই মানবের অশেষ কল্যাণের
প্রবর্তক এবং শাস্ত্রোক্ত নিষেধ সকল মানবের অশেষ অকল্যাণের নিবর্তক।
এইহেতু শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ মাত্র করিয়া চলাই জীবের পক্ষে মঙ্গলের বিষয়
অর্থাৎ উর্দ্ধগতি প্রাপক হয় ; কিন্তু শাস্ত্রাদেশ লঙ্ঘন-পূর্বক স্বেচ্ছাচার প্রণোদিত

১। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ শুরেন্দ্রনাথ গোস্বামি-মহোদয়কৃত ‘পুষ্পাঞ্জলী’ হইতে উদ্ধৃত।

হইয়া জীবন যাপন করিলে, তাহার কুফলে জীবসকলকে অবশুই অধঃপতিত হইতে হইবে। তাই শ্রীভগবান্ জীবসকলকে স্বেচ্ছাচারিতা হইতে সাবধান হইবার জন্য গীতায় স্বয়ংই শ্রীমুখে উপদেশ করিয়াছেন ; যথা,—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুংসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকাৰ্য্যব্যবহিতৌ ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রাবিধানোক্তং কৰ্ম্মকৰ্ত্তুমিহাসি ॥

(গীতা । ১৬।২৩-২৪)

ইহার অর্থ,—যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি, সুখ, বা পরমগতি কিছুই লাভ করিতে পারে না। অতএব কার্য্যাকাৰ্য্য ব্যবস্থা বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। অতএব এই কন্মভূমিতে শাস্ত্রবিধান বিদিত হইয়া সমুদয় কৰ্ম্ম করা উচিত।

**যাঁহার সম্বন্ধের সংযোগ ও বিয়োগে অপর ধৰ্ম্মসকল
সিদ্ধ ও অসিদ্ধ হয়, সেই স্বয়ংসিদ্ধা ভক্তিই জীবের পরমধৰ্ম্ম ।**

সেই শাস্ত্রোপদিষ্ট সমুদয় ধৰ্ম্ম-কন্মাদির মধ্যে পরমধৰ্ম্ম কি ?—এবং অপর সমুদয় ধৰ্ম্ম-কন্মাদির মুখ্য অভিপ্রায় কি ?—এ-কথা শাস্ত্রই স্পষ্টরূপে জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিতেছেন ; যথা,—

স বৈ পুংসাং পরোধৰ্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়ান্মা সুপ্রসীদতি ॥

(শ্রীভাঃ । ১।২।৬)

ইহার অর্থ,—যে ধৰ্ম্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধিরহিতা ও বিঘ্নশূন্য ভক্তি (ভগবৎকথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা বা রতি) জন্মিয়া থাকে, সেই ধৰ্ম্মই মানবমানবের পরমধৰ্ম্ম ; যাহা হইতে সম্যকরূপে আত্ম-প্রসন্নতা লাভ হইয়া থাকে ।

অপর পক্ষে—যে ধর্ম-কর্মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা শ্রীকৃষ্ণভক্তিরূপ পরম প্রয়োজন সূক্ষ্ম না হয়, সেই ধর্মাদির আচরণ নিষ্ফল বৃক্ষে জলসেচনের ত্রাস্য বার্থ প্রয়াসমাত্রই হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি যথা,—

ধর্মঃ স্বস্থিতিঃ পুংসাং বিশ্বক্সেনকথাস্থ যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

(শ্রীভাঃ। ১।২।৮)

ইহার অর্থ,—সযত্নে অনুষ্ঠিত হইয়াও যে ধর্মের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-কথায় রতি না জন্মে, পুরুষের সেই ধর্ম্যানুষ্ঠান কেবল নিষ্ফল পরিশ্রম মাত্র।

এতাবৎ আলোচনার সারমর্ম ।

তাহা হইলে এতাবৎ আলোচনা দ্বারা আমরা ইহাই বুঝিতে পারিলাম যে,—এক সর্বমূল—সর্বকারণ, (“অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্বকারণ কারণম্।” ব্রহ্মসংহিতা ।) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বেদের কণ্ঠকাণ্ডে যজ্ঞাদি শব্দে সঙ্কেতিত হইয়াছেন এবং যজ্ঞ ও যজ্ঞীয় উপকরণাদি সমস্তই সর্বাত্মক স্বরূপ তিনি—তদীয় শক্তিবিশেষেরই পরিণতি বলিয়া, আবার কোন স্থলে বা যজ্ঞাদির আবরণে তাঁহারই উপাসনাদি পরিকল্পিত হইয়াছে। (“তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিতাং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।” গীতা। ৩।১৫) সেইরূপ দেবতাকাণ্ডেও ইন্দ্রাদি শব্দে কোথাও বা তিনি সাক্ষাৎ সঙ্কেতিত হইয়াছেন, এবং ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতা তদীয় বিভূতিরই বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া, কোথাও বা সেই দেবতারূপী ইন্দ্রাদির উপাসনার অন্তরালে তাঁহারই আরাধনা কল্পিত হইয়াছে; অতএব সমস্ত বেদের মুখ্য অভিপ্রায় সেই এক স্বয়ংরূপ-পরতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্বিষয়ক প্রেম-ভক্তিতেই পর্যাবসিত হইলেও, সকামহত জীবসাধারণের পক্ষে কোন মঙ্গল উদ্দেশ্যেই সেই অভিপ্রায় বাহ্যতে অপরোক্ষভাবে অর্থাৎ সাক্ষাৎরূপে ব্যক্ত না হইয়া, সাক্ষেতিক শব্দে কিম্বা অস্পষ্টতার আবরণে—পরোক্ষভাবেই প্রকাশ থাকে, তৎকালে শ্রীভগবানের এইরূপই অভিপ্রায় হওয়ায়, (“—পরোক্ষঞ্চ মম ত্রিয়ম্।” ভাঃ ১।১।২।১০৫)

ঐহারই প্রেরণায় বৈদিক ঋষিগণ ও পরোক্ষবাদী হইয়াছেন। এই জন্তই কৰ্মকাণ্ড প্রভৃতির মধ্যে স্থূল-দৃষ্টিতে পরতত্ত্ব বা শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গমাত্রের কোথাও উল্লেখ না দেখা যাইলেও,—বেদরূপ অস্পষ্ট নিঃশাসধ্বনি দ্বারা যাহা ব্যক্ত হয় নাই,—বেদ সকলের সেই যথার্থ তাৎপর্য্য, গীতারূপ সাক্ষাৎ শ্রীমুখের বাণী দ্বারা সেই শ্রীভগবান্ স্বয়ংই তাহা বিশ্বে সুপ্রকাশ করিয়াছেন।

অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বেদে গুহ্য ও উপনিষৎ সকলে নিগূঢ় ভাবে যাহা নিহিত রহিয়াছে, (“যদেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ম্—” । শ্বেতাশ্ব । ৫।৬) —সেই শ্রীভগবদ্বস্ত ও শ্রীভাগবতধর্ম্ম এবং তাহারই পরমাবস্থা যাহা,—সেই শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্বিষয়ক ‘প্রেমধর্ম্ম’—ইহাতেই সমস্ত বেদের মুখ্য প্রয়োজন পর্য্যবসান প্রাপ্ত হইলেও, পরোক্ষবাদে আবৃত ও অনেকস্থলে উহা হেয়ালী ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকায়, স্থূলদৃষ্টিতে কেবল উহার বাহ্য অর্থ দেখিয়া তদ্বিষয়ের যথার্থতা উপলব্ধি করিবায় উপায় নাই।

ধেনুর দৃষ্টান্তে ।

ধেনুসকলে যেমন দুগ্ধ নিহিত থাকিলেও এবং উহাতেই ধেনুগণের পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদিত হইলেও, দুগ্ধ বিষয়ে অনভিজ্ঞজনের নিকট বাহ্যদৃষ্টিতে যেমন উহা হইতে নিঃসারিত গোময় ও গোমূত্র ভিন্ন দুগ্ধসত্তার অনুভূতি হয় না ; গোময়াদিরও পবিত্রতা ও কথঞ্চিৎ সার্থকতা থাকিলেও, দুগ্ধেই যেমন ধেনুগণের মুখ্য প্রয়োজন বা পরম সার্থকতা সাধিত হয়, সেইরূপ বেদোক্ত কৰ্ম্ম ও দেবতা-কাণ্ডের কেবল বাহ্যার্থ দেখিয়া উহাতে স্বর্গাদি সুখভোগের নিমিত্ত বিবিধ যাগ-যজ্ঞাদির ব্যবস্থা ও ইন্দ্রাদি বিভিন্ন দেবতার উপাসনা এবং তদ্ব্যবস্থায় নিবেদিত ‘সোম’ নামক লতা বিশেষের মাদকতাশক্তি-সম্পন্ন রসপান প্রভৃতির কথা ভিন্ন, সমস্ত বেদের মুখ্য অভিপ্রায় যে,—শ্রীভগবান্ ও ভাগবতধর্ম্মে এবং আরও অস্পষ্ট ভাষায়—স্বয়ংভগবান্ ও তদ্বিষয়ক প্রেমধর্ম্মেই পর্য্যবসিত, স্থূলদৃষ্টিতে ইহার কিছুই অনুভূত হয় না।

গোপাল-নন্দন—শ্রীকৃষ্ণই সর্বোত্তম—অনিপুণ দোহনকর্তা ।

উপনিষৎরূপ গাভী-নিঃসারিত সেই দুগ্ধধারাই শ্রীগীতামৃত ।

আবার গাভীসকলের পরম সার্থকতা যাহাতে, সেই অন্তর্নিহিত দুগ্ধধারা যেমন কোনও অনিপুণ দোন্ধাই সাম্যক্রমে দোহন পূর্বক উহা লোকের গ্রহণোপযোগী করিয়া দিতে সমর্থ হইলেন, সেইরূপ বেদসকল যাহার নিঃস্বাসরূপে কথিত হইয়াছে,—সেই সাক্ষাৎ স্বয়ংভগবান্ গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই বেদোপনিষৎরূপ ধেনুসকলকে দোহন পূর্বক, গীতামূতরূপ সুবাক্ত ও সুমিষ্ট দুগ্ধধারায় জগৎ প্রাবিত করিয়া, দুজ্জৈয় বেদার্থকে সুস্পষ্ট ও সাধারণের গ্রহণোপযোগী করিয়া দিয়াছেন,—এ-কথা সেই মহতী গীতার উপক্রমভাগ হইতেই বিদিত হওয়া যায় ; যথা,—

সর্বোপনিষদো গাবো দোন্ধা গোপালনন্দনঃ ।

পার্থো বৎসঃ সুধীভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥

ইহার অর্থ,—উপনিষৎ সকল গাভী স্থানীয়, উহার দোহন কর্তা হইতেছেন —গোপাল-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ; পার্থ—বৎস স্থানীয়, সুধিগণ উহার ভোক্তা এবং মহৎ গীতামৃতই সেই দুগ্ধ ; সুতরাং দুজ্জৈয় বেদের সুস্পষ্ট সারার্থ যে, গীতারূপেই প্রকাশিত, এ-কথা সেই গীতা হইতেই জানা যাইতেছে ।

শ্রীগীতাই অব্যক্ত ও নিগূঢ় নিগম-তাৎপর্যের সুবাক্ত সারার্থ ।

সমস্ত গীতার ভক্তি-পরতা ।

যে, অব্যক্ত নিখিল নিগম-তাৎপর্যের সুবাক্ত সারার্থ স্বরূপ,—সুস্পষ্ট-সম্পন্ন বেদবিদ্ মহা-মনীষিগণের নির্দেশ হইতে সে-কথা আমরা অতি সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারি । গীতাভাষ্যকারগণের মধ্যে অনেকেই উক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন । বাহুল্যভয়ে তদ্বিষয়ে কেবল দিগ্‌দর্শনার্থে

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদকৃত গীতাভাষ্যের সূচনা হইতে কিয়দংশ এ-স্থলে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

“—শ্রীমদর্জুনঃ লক্ষ্মীকৃতা কাণ্ডত্রিতয়ায়ক সৰ্ববেদতাৎপর্যাপর্যাবসিতার্থ রত্নালঙ্কৃতং শ্রীগীতাশাস্ত্রমষ্টাদশাধ্যায়মন্তুর্ভূতাষ্টাদশবিভাগং সাক্ষাদ্বিগ্ধমানীকৃতমিব পরমপুরুষার্থমাবির্ভাবয়াম্ভুব। তত্রাধ্যায়ানাং প্রথমেণ ষট্কেণ নিকামকর্ম্যবোগঃ, দ্বিতীয়েণ ভক্তিবোগঃ, তৃতীয়েণ জ্ঞানযোগো দর্শতঃ। তত্রাপি ভক্তিবোগস্তাতি-রহস্যহাত্তয় সঞ্জীবকত্বেনাভ্যাহিত ত্বাৎ সৰ্বদুর্লভত্বাচ্চ মধ্যবর্ত্তীকৃতঃ। কর্ম্যজ্ঞানয়ো-ভক্তি রাহিত্যেন বৈয়র্থ্যাৎ তে হে ভক্তিমিশ্রে এব সম্মতিকৃতে। ভক্তিস্ত দ্বিবিধা,—কেবলা, প্রধানীভূতাচ। তত্রাণা স্বতঃ এব পরমপ্রবলা। তে হে বিনৈব বিশুদ্ধ প্রভাবতী অকিঞ্চনা, অনন্তাদি শব্দবাচ্যা। দ্বিতীয়াতু কর্ম্যজ্ঞানমিশ্রেতি।”

উক্ত ভাষ্যতাৎপর্য, —স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, প্রিয়সখা শ্রীমদর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া কাণ্ডত্রিতয়ায়ক সৰ্ববেদতাৎপর্য-পর্যাবসিতার্থরূপ মহা রত্নালঙ্কৃত—অষ্টাদশাধ্যায়ের অন্তর্গত—অষ্টাদশবিভাগ-পরিপূরিত সাক্ষাৎ বিগ্ধমানীকৃত পরমপুরুষার্থ-স্বরূপ শ্রীগীতাশাস্ত্র আবির্ভূত করাইয়াছেন। বেদ সকল যেমন কর্ম্যকাণ্ড, দেবতা বা উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডেতে ত্রিকাণ্ডায়ক,—সেই কাণ্ডত্রয়েরই সারার্থ অষ্টাদশাধ্যায়াবিতা শ্রীগীতাও তদ্রূপ তিনটি ষট্কে বিভক্ত। ছয়টি অধ্যায়ে এক একটি ষট্ক। তন্মধ্যে প্রথম ষট্কে প্রধানতঃ কর্ম্যকাণ্ডের যথার্থ তাৎপর্য নিকাম-কর্ম্যবোগরূপে, দ্বিতীয় ষট্কে প্রধানতঃ উপাসনা কাণ্ডের সহিত সমস্ত বেদের মুখ্য তাৎপর্য ভক্তিবোগরূপে এবং তৃতীয় ষট্কে প্রধানতঃ জ্ঞানকাণ্ডের যথার্থ তাৎপর্য জ্ঞানবোগরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। (অষ্টাঙ্গ যোগ, জ্ঞানযোগেরই অন্তর্ভুক্ত।) ‘যোগ’ অর্থে পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের সহিত জীবাত্মার সংযোগের উপায় বা কৌশল নির্দেশ। যোগত্রয়ের মধ্যে ভক্তিবোগের অতিশয় গুহ্যত্ব এবং কর্ম্য ও জ্ঞানযোগের জীবনদাতৃত্ব নিবন্ধন ভক্তিবোগ সৰ্ব্বাতিশয় শ্রেষ্ঠ ও সুদুর্লভ বলিয়া, সম্পূর্ণস্থিত মহারত্নের গ্রায় গীতার মধ্যবর্ত্তী

ছয়টি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। কৰ্ম ও জ্ঞান, ভক্তি বা ভগবৎসম্বন্ধ বর্জিত হইলে বার্থতাব পর্যাবসিত হয় ; এইহেতু উহাদের সাধন, ভক্তির সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবার বিধান উপদিষ্ট হইয়াছে। ভক্তির মিশ্রণে উহারা গৌণভক্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়া যথোপযুক্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকেন। ভক্তিসম্বন্ধ ভিন্ন জীবের কোন প্রকার শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই।

‘কেবলা’ ও ‘প্রধানীভূতা’ ভক্তিই

ভক্তিযোগের অন্তর্ভুক্ত।

সেই ভক্তি ও দ্বিবিধা,—কেবলা ও প্রধানীভূতা। তন্মধ্যে প্রথমটি স্বতঃই পরম প্রবলা অর্থাৎ স্বতন্ত্র। কৰ্ম ও জ্ঞানের সহায়তা ভিন্ন স্বয়ংই বিশুদ্ধ প্রভাবতী। এই বিশুদ্ধা ভক্তিকেই অকিঞ্চনা, অনন্যা প্রভৃতি নামে নির্দেশ করা হয়। ইহাই নিগুণা বা মুখ্যভক্তি। শ্রীভগবচ্চরণে নিকাম প্রেমসেবাই যাহার মুখ্য ফল। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ প্রধানীভূতা ভক্তি বাহা, তাহাই কৰ্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রাদি নামে কথিত হইয়া থাকে।

অন্তর্নিহিত প্রাণধারার দ্বারা ভক্তিই

সমস্ত সিদ্ধির জীবন-দায়িনী।

অতএব ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে একমাত্র শুদ্ধাভক্তিই সমস্ত বেদের মুখ্য-তাৎপর্য্য। অন্তর্নিহিত প্রাণধারার দ্বারা, উপাসনাকাণ্ডের সহিত সমস্ত বেদের অভ্যন্তরে সংগোপনে অবস্থান পূর্বক, সকল গৌণ পুরুসার্থকে সঞ্জীবিত করিয়া পরম-স্বতন্ত্ররূপ আত্মমহিমায় আপনিই উদ্ভাসিতা হইতেছেন। জীবনদায়িনী-শক্তির দ্বারা, এই ভক্তিই সর্বমধ্যস্থরূপে অবস্থান পূর্বক, নিজ সম্বন্ধ ও সংযোগদ্বারা একদিকে কৰ্মযোগকে ও অপর দিকে জ্ঞানযোগকে নিয়ন্ত্রিত ও নিজ গৌণফলরূপ সিদ্ধিদান করিতেছেন ; অথচ বাহ্যদৃষ্টির পথে যিনি আত্ম-

প্রকাশ করেন না,—জীবের সেই সর্ববেদগুহ্য মুখ্য পুরুষার্থ বা পরম প্রয়োজন-রূপা শুদ্ধা ভক্তি গীতায় ভক্তিযোগ প্রধান মধ্য ঘটকে মণিহারের মধ্যমণির মতই দীপ্তিমানা হইয়া সমস্ত বেদার্থকে আলোকিত করিতেছেন।^১ এই স্বতন্ত্রা কেবলা বা শুদ্ধাভক্তিই বেদ নির্দেশ্য মুখ্য প্রয়োজন। ইহাতেই সমস্ত বেদবিধি পর্যাবসিত।

কর্ম-জ্ঞানাদির ভক্তি-মুখাপেক্ষিতা।

শুদ্ধাভক্তি বিষয়া শ্রদ্ধালাভের সৌভাগ্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্তই অগত্যা কর্ম-জ্ঞানাদির ব্যবহা এবং তাহাতেও আবার ভক্তির সাহায্যতা ও সংমিশ্রণ প্রয়োজন।^২ শ্রীচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে,—

“কৃষ্ণভক্তি হয়—অভিধেয়-প্রধান।

ভক্তি মুখনিরীক্ষক—কর্ম-যোগ-জ্ঞান ॥

এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।

কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল ॥

কেবল-জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি-বিনে।

কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা-জ্ঞানে ॥” (শ্রীটৈঃ । ২।২২)

অত্বের কথা নহে,—জ্ঞানের ফল মোক্ষলাভ, যে ভক্তির সহায়তা লাভেই দিষ্ট হয়,—এ-কথা জ্ঞানিগুরু আচর্য্য শ্রীশঙ্করও স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন ;—

“মোক্ষকারণ সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।” (বিবেক-চূড়ামণি)

১। গীতার ভক্তিব্যাখ্যার বিস্তারিত আলোচনা,—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদকৃত ‘সারার্থ-বর্ষাণী’ নামক গীতার টীকা দ্রষ্টব্য। ‘জ্ঞান’ শব্দে গীতার বহু স্থলেই ভক্তির নির্দেশ। (৯।১। টীকা দ্রষ্টব্য।)

২। তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ স্তমজলা।

ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ স্তবস্ত্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ (ভাঃ । ২।৪।১৭)

অর্থ,—(শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মার উক্তি)—তপস্বীগণ, দানশীলগণ, যশস্বীগণ, মনস্বীগণ, মন্ত্রবিদগণ এবং সদাচারীগণ যে ভগবানে তাঁহাদের তপস্যাদি অর্পণ না করিলে মঙ্গল লাভে সমর্থ হইবেন না,—সেই স্তমজল যশস্বী শ্রীভগবানকে বারম্বার নমস্কার।

অর্থাৎ,—মোক্ষলাভের কারণ সমূহের মধ্যে ভক্তিই হইতেছেন গরীয়সী অর্থাৎ অতিশয় গৌরবান্বিতা বা সর্বশ্রেষ্ঠা ।

তাহা হইলে ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে যে, পরমেশ্বরের নিঃস্বাসধ্বনি স্বরূপ বেদে,—পরোক্ষবাদের অস্পষ্টতার মধ্যে যে মুখ্য অভিপ্রায় নিগূঢ়ভাবে নিহিত রহিয়াছে,—সমস্ত বেদের সেই গুহ্য তাৎপর্যের সুব্যক্ত সারার্থ হইতেছেন—শ্রীমদ্ভগবদগীতা ; বাহা স্বয়ং সেই শ্রীভগবানেরই সাক্ষাৎ শ্রীমুখের বাকী ; (“যোগং যোগেশ্বরো কৃষ্ণো সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ।”—গীতা । ১৮।৭৫) সুতরাং বেদের যথার্থ অভিপ্রায় শ্রীভগবদগীতা হইতে যেক্রপ স্পষ্টরূপে বিদিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তেমন সাক্ষাৎ বেদ হইতে নহে ।

সমস্ত গীতার নিষ্পীড়িত সার মর্ম্ম-কথা ।

সেই সমগ্র গীতার নিষ্পীড়িত সারমর্ম্ম হইতেছে এই যে,—

(১) কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, যজ্ঞ, দান, তপ, ত্যাগ, ব্রত, উপাসনা প্রভৃতি বাহা কিছু ধর্ম্ম-কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হউক, তৎসমুদয়ের মুখ্য অভিপ্রায় শ্রীকৃষ্ণেই পর্যাবসিত বলিয়া, উহা যদি শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিসম্বন্ধযুক্ত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, তবেই সেই সেই সাধন দ্বারা যথোপযুক্ত ফললাভ হইতে পারে ।

(২) তৎসমুদয় যদি ভক্তি-সম্বন্ধ বিযুক্ত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সেই শূন্যগর্ভ সাধন সকল ব্যর্থতাকেই বরণ করিয়া থাকে ।

(৩) আর যদি সেই সমস্ত ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐকান্তিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই শরণাগত হইয়া, কেবল ভক্তিযোগের অনুশীলন করা হয়, তাহা হইলে অপর কোন কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া, তদ্বারাই সর্বানর্থ নিবৃত্তির সহিত জীবের পরমপুরুষার্থ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়া থাকে ।

বাহ্যদৃষ্টিতে যজ্ঞাদি কৰ্মকাণ্ডের সহিত ভক্তির সংযোগ ও সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয় না।

এখন অপর এক বিবেচ্য বিষয় হইছে এই যে,—রজস্বনো গুণ-বহুল মনুষ্যগণের শ্রদ্ধা বা অধিকারানুরূপ সকাম যাগ যজ্ঞাদি কন্মের মধ্যে বাহ্যতঃ ভগবৎসম্বন্ধীয় কোন কথার উল্লেখ না থাকায়, পরোক্ষবাদারূপ বেদের বাহ্যার্থ হইতে সে সকল স্থলে ভক্তি বা ভগবৎবিষয়ের লেশমাত্র উপলব্ধি করিবার পক্ষে যখন কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না, তখন সেই সকল যজ্ঞাদি কন্মের সহিত ভগবৎসম্বন্ধের সংযোগ কি প্রকারে সংঘটিত হইয়া, উহাদের মিশ্রাভক্তিস্ব সিদ্ধ হইতে পারে ?

বেদোক্ত যজ্ঞ-কৰ্মাদির প্রধান ঋত্বিক-‘ব্রহ্মা’ কর্তৃক সুকৌশলে যজ্ঞাদির সহিত ভগবৎ-সম্বন্ধের সংযোগ ব্যবস্থা।

এইরূপ সংশয়ের সমাধান জ্ঞাত এ স্থলে ইহাই বক্তব্য হইতেছে যে, -- বেদোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে অধ্বর্যু, হোতা, উদগাতা ও ব্রহ্মা,—প্রধানতঃ এই চারিজন ঋত্বিকের আবশ্যক হয়। তন্মধ্যে ‘ব্রহ্মা’ নামক ঋত্বিক যিনি তাঁহাকেই সর্বপ্রধান ও ব্রহ্মবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হওয়া আবশ্যক হইয়া থাকে। (ছান্দো.। ৪।১৭।২-১০ দ্রষ্টব্য) বেদের স্থূল ও নিগূঢ় অর্থ উভয় বিষয়েই তাঁহার সম্যক অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। অপর ঋত্বিকগণকে যজ্ঞ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত করিয়া, ব্রহ্মাকেই তাঁহাদের কার্যাদি পর্যবেক্ষণ ও কোনও দোষ ঘটিলে উহার শুদ্ধি সম্পাদনাদি করিতে হয় এবং বিশেষভাবে যজ্ঞের তাৎপর্য্যাদি এবং তৎসহ পরমদেবতা—পরমেশ্বর-সম্বন্ধাদি বিষয়ে তিনি যজ্ঞমানের অধিকার বুঝিয়া এমন সুকৌশলে উপদেশ করেন, যাহাতে সেই সকাম যজ্ঞকর্তার যজ্ঞবিষয়ক নিষ্ঠা বিচলিত হয় না, অথচ পরোক্ষভাবে পরমেশ্বরেরই উদ্দেশ্যে যজ্ঞফল অর্পণাদি দ্বারা তৎসহ যথোপযুক্ত ভগবৎসম্বন্ধের বা ভক্তির সংযোগ সাধিত

হইয়া এইরূপে বেদবিহিত সেই সফল কৰ্মাদিরও পরোক্ষভাবে গৌণী ভক্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে ।

**বেদ-বিহিত সমস্ত অনুষ্ঠানই ব্রহ্ম-বাচক প্রণব উচ্চারণে
অনুষ্ঠিত হইবার ব্যবস্থা ।**

নির্বিশেষ প্রণব ও সবিশেষ ভগবন্নামের অভিন্নতা ।

বিশেষতঃ শ্রুতি হইতে ইহাও স্পষ্টতঃ জানা যায় যে, পরমেশ্বর বা পরব্রহ্ম বাচক ‘প্রণব’ অর্থাৎ ‘ওঁ’কার উচ্চারণ করিয়াই ত্রয়ীবিদ্যা অর্থাৎ বেদত্রয় বিহিত সমস্ত অনুষ্ঠানাদিই প্রবর্তিত হইয়াছে ; (“তেনেয়ং ত্রয়ীবিদ্যা বভূতে, ওমিত্যা-শ্রীবয়তা—” ইত্যাদি । ছান্দো । ১।১।১০) । যজ্ঞাদি কার্যে ‘ওঁ’কার—এই অক্ষর উচ্চারণ পূর্বক আশ্রাধন করিতে হয়, ‘ওঁ’ উচ্চারণ করিয়াই স্তবন করিতে হয়, ‘ওঁ’ উচ্চারণেই উদ্গান করিতে হয় ; এমন কি ‘অনুজ্ঞাক্ষর’ (ছান্দো । ১।১.৯) অর্থাৎ নিখিল কন্দের অনুমতি জ্ঞাপক অক্ষর রূপেও ‘ওঁ’কার উচ্চারণ সর্বত্রই বিহিত হইয়াছে ।

তাহা হইলে প্রণবোচ্চারণ ভিন্ন যখন বেদবিহিত কোন কন্মই অনুষ্ঠিত হয় না, এবং ব্রহ্ম ও তদ্বাচক প্রণব যখন অভেদতত্ত্ব ; “ওঁমিতি ব্রহ্ম” । (তৈত্তি০ । ১।৭) অর্থাৎ ‘ওঁ’ ইহা ব্রহ্ম, —সুতরাং পরতত্ত্ব বা পরমেশ্বর বিষয়ক বাচ্য ও বাচক বা নামী ও নাম যখন অভিন্নতত্ত্ব বলিয়াই সৰ্বশাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে,^১ তখন প্রণব কিম্বা প্রণবোপলক্ষিত পরমেশ্বরের নামের সংযোগেই নামীর সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া, এইরূপে বেদবিহিত নিখিল কন্মাদি ভক্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াই যে, যথোপযুক্ত শুদ্ধ ও সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে, এ-কথা এখন অনেকটা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে ।

১ । গ্রন্থকারকৃত “শ্রীনামচিন্তামণি” গ্রন্থের প্রথম কিরণ ; চতুর্থ উল্লাস দ্রষ্টব্য ।

অস্পষ্ট বেদোক্ত যজ্ঞাদি কর্মের বৈগুণ্যাদি দোষ নিবারণার্থ
প্রণবোচ্চারণের অস্পষ্ট অর্থ—শ্রীভাগবতে প্রকাশ ।

উহা হইতেছে—সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ

শ্রীনামসংকীৰ্তনেরই ব্যবস্থা ।

আরও দেখা যায়, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে হোতা কর্তৃক অশুদ্ধ যজ্ঞোচ্চারণা দ্বারা তৎকর্মের অসম্পূর্ণতা বা বৈগুণ্যাদি দোষ ঘটলে, উহার পরিণতির নির্দিষ্ট ফল হইলেও প্রণবোচ্চারণেরই বিধান রহিয়াছে ;—“অথ খলু য উদগীথঃ স প্রণবঃ য প্রণবঃ স উদগীথ ইতি হোতৃষদনাক্কেবাপি চকদ্গীতম্নুসমাহরতীত্যনুসমাহরতীতি ।”—(ছন্দোঃ ১১।৫৫) ।

অর্থাৎ,—যাহা উদগীথ প্রণবও তাহাই ; আর যাহা প্রণব তাহাই উদগীথ এইরূপ প্রণব ও উদগীথের অভিন্নতা চিন্তা করিবে । হোতা কর্তৃক যজ্ঞোচ্চারণাদি কর্মে যদি ‘চকদ্গীত’ অর্থাৎ অশুদ্ধ উচ্চারণাদি জন্ত দোষ ঘটে, তাহা হইলে উদগীথ অর্থাৎ ওঁকার উচ্চারণ দ্বারা সেই দোষ সকল সমাহৃত হয়, অর্থাৎ উহাদের বিগুণি সম্পাদিত হইয়া থাকে । এই সমাধান বা ব্যবস্থাকে নিশ্চয়করনার্থ ‘অনুসমাহরতি’ এই পদটির দ্বিকৃতি করা হইয়াছে ।

এ-স্থলে উদগীথ অর্থে প্রণব বা ওঁকার কিম্বা প্রণবোপলক্ষিত শ্রীভগবন্নামকে বুঝিতে হইবে । প্রণব যেমন ব্রহ্মাত্মক অর্থাৎ বাচ্য ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন (“ওমিতি ব্রহ্ম” । তৈত্তিঃ ১৮)—ভগবন্নামও তদ্রূপ ভগবদাত্মক অর্থ ; ভগবান্ হইতে অভিন্ন-তত্ত্ব ; (অভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ।—পাণ্ডে ।) ‘ব্রহ্ম যেমন সবিশেষ ও পরিপূর্ণ শ্রীভগবৎ-তত্ত্বেরই নির্বিশেষ প্রকাশ, তদ্বাচক প্রণবও সেইরূপ সবিশেষ ও পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণাদি ভগবন্নাম সকলের নির্বিশেষ প্রকাশ । প্রকাশভেদে ভিন্ন হইয়াও, ‘প্রণব’ ও ‘শ্রীনাম’ যে অভিন্নতত্ত্বই,—অস্পষ্ট হইলেও

উক্ত ক্রতির এই অভিপ্রায় শ্রীভাগবতে সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত রহিয়াছে দেখা যায় ;—

মন্ততন্ত্ততশ্চিদং দেশকালার্হবন্ততঃ ।

সৰ্বং কৰোতি নিশ্চিদং নামসঙ্কীৰ্ত্তনং তব ”

(শ্রীভাঃ । ৮।২৩।১৬)

ইহার অর্থ,—মন্ত্রে স্বরভ্রংশাদি দ্বারা, তন্ত্রে ক্রমবিপর্যয়াদি দ্বারা এবং দেশ, কাল, পাত্র ও বস্ততে অশৌচাদি ও অবৈধ দক্ষিণা প্রভৃতি দ্বারা যে ছিদ্র বা দোষ ঘটিয়া থাকে, (হে হরে) তোমার নামকীর্তনে সে সমুদয় নিশ্চিদ্রতা প্রাপ্ত হয় । (শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামি-চরণকৃত টীকার তাৎপর্য্য । হরিত্তিক্তি বিঃ । ১১)

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, সমস্ত বেদোক্ত কৰ্ম্মকাণ্ডেরও মুখ্য অভিপ্রায় বা অন্তদৃষ্টি শ্রীভগবানে বা ভাগবতধর্ম্মেই স্মৃষ্ট বা নিগূঢ়ভাবে প্রসারিত থাকায় এইহেতু উহা স্থলদৃষ্টির গ্রাহ্য বিষয় না হইলেও, অন্ততঃ বৈদিক প্রত্যেক মনুষ্ঠানের সহিত ‘প্রণব’ বা তদোপলক্ষিত ভক্তির প্রধান অঙ্গ, অর্থাৎ ‘অঙ্গী’ রূপ শ্রীনামের সংযোগস্থাপনের রহস্য হইতেও উক্ত নিগূঢ় অভিপ্রায় অনেকাংশে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে ।

∴ বেদোক্ত ‘যজ্ঞ’ ও যজ্ঞানুষ্ঠানাদির নিগূঢ় অর্থই হইতেছে—

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণানুশীলনরূপা ভক্তি ।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তিই, বেদাদি নিখিল শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম-কর্ম্মের মুখ্য অভিপ্রায় হইলেও, ইহা পরোক্ষবাদাদি দ্বারা আচ্ছাদিত, একথা পূর্বে নানাকারে প্রদর্শিত হইয়াছে ।

তাই স্থল-দৃষ্টিতে কৰ্ম্মকাণ্ডকে যজ্ঞময় ভিন্ন অপর কিছুই দেখা যায় না । বেদোক্ত সেই সমুদয় কৰ্ম্ম বা ধর্ম্মের বেদ-গোপ্য নিগূঢ় মৰ্ম্মকথা, একমাত্র সেই বদময় পুরুষ—শ্রীভগবানই সুবিদিত এবং তৎকৃপায় তদীয় ভক্তগণের স্মৃষ্টদৃষ্টির মক্ষ্ণে উহা প্রতিভাত হইয়া থাকে । (“বেদেবু ত্বল্ভমত্বল্ভমাত্মভক্তো”—

ব্রহ্মসংহিতা।) তদ্বিন্ন স্থূল বাহু-দৃষ্টিতে উহা গ্রাহ হইবার কোনও উপায় নাই। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বেদোক্ত ‘যজ্ঞ’ শব্দের গীতার একটি মাত্র শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। যথা,—

যজ্ঞার্থাং কশ্মণোহুত্ব লোকোহয়ং কশ্মবন্ধনঃ।

তদর্থং কশ্ম কোন্তেয় মুক্তদম্ভ সমাচার ॥ (৩।৯)

ইহার অর্থ,—যজ্ঞার্থে কশ্ম ব্যতীত, অথ কশ্মদ্বারা লোকের কশ্মবন্ধন ঘটে। অতএব হে অজ্জুন, তুমি নিষ্কাম হইয়া যজ্ঞার্থ কশ্মানুষ্ঠান কর।

উক্ত শ্লোকের ‘যজ্ঞ’ শব্দের যথাক্রম অর্থ হইতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, বেদোক্ত যজ্ঞের নিমিত্ত যে সকল কশ্ম অনুষ্ঠিত হয়, তদ্বিন্ন অপর সমস্ত কশ্মদ্বারা জীবের কশ্মবন্ধন ঘটিয়া থাকে; অতএব নিষ্কামভাবে সকলের যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্তব্য।

কিন্তু পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত ও দুর্কৌধ্য বেদের এই সাক্ষেতিক ‘যজ্ঞ’ শব্দের নিগূঢ় অর্থ ও অভিপ্রায় শ্রীভগবৎ-রূপায় পরম ভাগবতগণের—স্বল্পদৃষ্টির সমক্ষেই উদ্ঘাটত হইয়াছে দেখা যায়। তাহারা ‘যজ্ঞ’ শব্দের নিগূঢ় অর্থ ‘শ্রীবিষ্ণু’ অর্থাৎ শ্রীভগবান বা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই উপলব্ধি করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকের নিম্নোক্ত টীকা হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

“সাংখ্যাস্ত সৰ্বমপি কশ্মবন্ধকত্বান কাৰ্য্যমিত্যাহুস্তন্নিরাকুৰ্ণনাহ—যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞঃ বিষ্ণুঃ—“যজ্ঞোঃ বৈ বিষ্ণুঃ”—ইতি শ্রুতেঃ। তদারাধানার্থাং কশ্মনোহুত্ব

১। সৰ্বস্বার্থামী ও সৰ্বব্যাপক পরমাত্মার শ্রীকৃষ্ণই পরমাবস্থা। সেই সৰ্বস্বার্থামী ও সৰ্বব্যাপক পুরুষই ‘বিষ্ণু’ নামে শাস্ত্রে কীর্তিত হইলেন। হুতরাং বিষ্ণু যে শ্রীকৃষ্ণই, তদ্বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ যথা,—দীপাচ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য দীপায়তে বিবৃতহেতু সমানধম্মা। বস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়াবিভাতি গোবিন্দমাদি পুরুষঃ তমহং ভজামি ॥ (ব্রহ্মসংহিতা।৭।৫৫)

অর্থ,—দীপশিখা অন্য দীপবর্তিক প্রাপ্ত হইয়া, যেমন তৎতুল্য অন্য দীপরূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তিনি বিষ্ণুরূপে বিভাবিত হইতেছেন—সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

তদেকং বিনা লোকোহয়ং কস্মবন্ধনঃ কস্মাভির্কধ্যতে, ন স্বীশ্বরারাদনার্থেন কস্মণা । অতস্তদর্থং বিষ্ণুপ্ৰীত্যর্থং মুক্তসঙ্গে নিষ্কামঃ সন্ কস্ম সম্যাগাচর ॥

—(শ্রীস্বামিপাদ ।)

অর্থাৎ,—সাংখ্যাদিরা বলেন,—সকল কস্মই জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু ; সুতরাং কস্ম করা অনুচিত । এই মত নিরসন-পূর্বক বলিতেছেন,—‘যজ্ঞার্থাৎ’ ইত্যাদি । যজ্ঞ = বিষ্ণু । শ্রুতি বলেন—“যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ” । অর্থাৎ ‘যজ্ঞ’ শব্দে বিষ্ণুই নির্দেশ্য হয়েন । অতএব বিষ্ণুর অর্থাৎ শ্রীভগবানের আরাধনার নিমিত্তই সকল কস্ম বিহিত হইয়াছে । নতুবা একমাত্র তদারাধনা ব্যতীত, অন্য কস্ম দ্বারা এই মনুষ্যলোক কস্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হয় । কিন্তু পরমেশ্বরারাদনার্থ বা তদপিত কস্ম হইতে বন্ধন হয় না ।^১ অতএব বিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত কিম্বা মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ নিষ্কাম হইয়া, সম্যাক্রূপে কস্মাচরণ করিবে । (শ্রীচক্রবর্তিপাদ ও শ্রীবলদেব বিভাভূষণপাদ প্রভৃতি পরম ভাগবতগণ কর্তৃক উক্ত শ্লোকের একই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে । তাহাদের কৃত টীকা দ্রষ্টব্য ।)

এখন বেদের বিশদার্থ শ্রীভাগবতে শ্রীভগবানের নিজোক্তি হইতেই আমরা উক্ত ‘যজ্ঞ’ শব্দের সুস্পষ্ট অর্থ জানিতে পারিব । যাহা হইতে আর

১ । অমায়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে দেন হব্রত ।

তদেব হাময়ং দ্রব্যং ন পুন্যতি চিকিৎসিতম্ ।

এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্বৈ সংস্থতিহেতবঃ ।

ত এবাস্ত্রবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে ॥ (ভাঃ । ১। ৫। ৩৩-৩৪)

অর্থ,—হে হব্রত ! যে গুরুপাক ঘৃতাদি দ্রব্যের সেবনে লোকের রোগোৎপত্তি হয়, সেই রোগকর দ্রব্যই ভেষজ দ্রব্যান্তর দ্বারা ভাবিত হইয়া সংস্কৃত হইলে, আবার উহাই সেই রোগমুক্ত করে না কি ? অর্থাৎ অবশ্যই কন্দিয়া থাকে ; সেইরূপ মনুষ্যের কস্মসকল বন্ধনের হেতু হইলেও, সেই কস্মসকল পরমেশ্বরে অর্পিত হইয়া অনুষ্ঠিত হইলে, উহাই আবার কস্মবন্ধন মুক্তির নিমিত্ত হইয়া থাকে ।

কোন শ্রেষ্ঠতর প্রমাণ নাই। শ্রীভগবান্ স্বয়ংই যজ্ঞের অর্থ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন ; যথা,—

“—যজ্ঞোহং ভগবত্তমঃ । (শ্রীভাঃ ১১।১৯।৩৯)

অর্থাৎ স্বয়ংভগবদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণাখ্য এই আমিই হইতেছি ‘যজ্ঞ’ ।

ইহার টীকায় শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—“যদ্বা, ভগবত্তমঃ স্বয়ংভগবদ্রূপঃ শ্রীকৃষ্ণাখ্যোহহমেব যজ্ঞঃ । মজ্জ্ঞানেনৈব সৰ্ব্বযজ্ঞকল প্রাপ্তেঃ ;—

‘সৰ্বৈ বেদাঃ সৰ্ববিদ্যাঃ সশাস্ত্রাঃ সৰ্বৈ যজ্ঞাঃ সৰ্ব ইজ্যশ্চ কৃষ্ণঃ ।

বিহু কৃষ্ণঃ ব্রাহ্মণাস্তত্ত্বতো যে তেষাং রাজন্ সৰ্ব্বযজ্ঞা সমাপ্তাঃ ॥’

ইতি—মহাভারতোক্তেঃ ।”—(ক্রমসন্দর্ভঃ ১১।১৯.৩৯)

ইহার অর্থ,—ভগবত্তমঃ অর্থাৎ স্বয়ংভগবদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণাখ্য এই আমিই ‘যজ্ঞ’ । আমাকে বিদিত হইলেই সৰ্ব্বযজ্ঞকল প্রাপ্ত হওয়া যায় । তাই মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে,—‘হে রাজন, সৰ্ব বেদ, সৰ্ববিদ্যা, সশাস্ত্র সৰ্ব যজ্ঞ এবং সৰ্বা-ব্রাধনা যে শ্রীকৃষ্ণই, যে ব্রাহ্মণেরা তত্ত্বতঃ এবংবিধরূপে শ্রীকৃষ্ণকে বিদিত হইলেন,—তাঁহাদিগের সৰ্ব্বযজ্ঞই সুসমাপ্ত হইয়াছে জানিতে হইবে ।

তাহা হইলে উক্ত যজ্ঞের প্রকৃষ্ট তাৎপৰ্য্য হইতেছে এই যে,—

(১) ‘যজ্ঞার্থাৎ’—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত তদনুশীলনরূপ কন্ম অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তি দ্বারা সকল কন্মবন্ধন বিমুক্ত হইয়া, জীব পরমপদরূপ পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে । সুতরাং ‘যজ্ঞ’-প্রধান সমস্ত কন্মকাণ্ডের আচ্ছাদিত ও নিগূঢ় অর্থই হইতেছে,—কেবল শ্রীকৃষ্ণ ও তৎবিষয়া ভক্তি ।

(২) উহার অনুপলব্ধি স্থলে, যদি অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ অর্থই গ্রহণ করিয়া, সেই বাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলেও শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণভক্তির সংযোগ বা সম্বন্ধযুক্ত হইয়া উহা নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে, তদ্বারাই উক্ত যজ্ঞাদি কন্ম যথোপযুক্ত সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে । আবার ভক্তি-সম্বন্ধের অলপতা ও আধিক্য অনুসারেই উক্ত ধর্ম-কর্মাদির কল-তারতম্য ঘটিয়া থাকে, ইহাও বুঝিতে হইবে ।

(৩) শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণভক্তি সম্পর্ক বিযুক্ত হইয়া অনুষ্ঠিত হইলে, শাস্ত্র-বিহিত কোন কৰ্ম বা কোন ধর্মই সিদ্ধ অর্থাৎ সফলপ্রদ হয় না।

(৪) অপর কোনও কৰ্ম বা ধর্মাদিসম্বন্ধ নিরপেক্ষ হইয়াই,—কেবল শ্রীকৃষ্ণানুশীলনরূপা শুদ্ধাভক্তি নিজ স্বতন্ত্র প্রভাবেই, জীবের সকল অপূর্ণতা ও সর্বাভীষ্ট পূর্ণ করিয়া, তদাশ্রিত ভক্তকে পরমানন্দের অধিকার প্রদানপূর্বক পরম স্থিরতা দান করেন।

অতএব বেদাদি শাস্ত্র বিহিত সমস্ত ধর্ম-কর্মের নিষ্পীড়িত সার অর্থ যাহা, তাহা শাস্ত্র কতৃকই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে এই যে,—

স কৰ্ত্তা সৰ্বধৰ্ম্মাণাং ভক্তো বস্তুব কেশব।

স কৰ্ত্তা সৰ্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যত ॥

ধর্মো ভবত্যধর্মোহপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যত।

পাপং ভবতি ধর্মোহপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে ॥

(শ্রীহরিভক্তি-বিলাসপ্রত—১১ বিঃ। স্তান্দবাক্য।)

ইহার অর্থ,—হে কেশব, সেই ব্যক্তিই সকল ধর্মের অনুষ্ঠাতা, যে তোমার ভক্ত; আর হে অচ্যুত,^১ সেই ব্যক্তিই সর্বপাপের অনুষ্ঠাতা, যে তোমাতে ভক্তিহীন। হে অচ্যুত, হে হরে, তোমার ভক্তগণ কতৃক অনুষ্ঠিত অধর্ম ও ধর্ম হয়,^২ এবং তোমার অভক্তগণের আচরিত ধর্ম ও অধর্ম বলিয়া পন্নিগণিত হইয়া থাকে।

১। “ন চ্যুতঃ কথঞ্চিদপি ন ত্রাণো ভবতি ভক্তো যস্মাদিতি তৎ সম্বোধনম্—হে অচ্যুতেতি।”
—টীকা। শ্রীমৎ সনাতন।

অর্থ,—যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া ভক্ত সেই পরমপদ হইতে চ্যুত বা কিঞ্চিন্মাত্রও ত্রাণ হইবে না,—ইহাই বিজ্ঞাপিত করাইবার জন্য ‘হে অচ্যুত!’ বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

২। ভক্ত-মহিমার উৎকর্ষ প্রদর্শনার্থ ইহা বলা হইয়াছে। নচেৎ ভক্তগণ অধর্মাচরণ করিবেন এবং তাহা ধর্মরূপে গণ্য হইয়া যাইবে, এক্রপ অভিপ্রায়ে ইহা বলা হয় নাই। যে-হেতু নিখিল পাপাচারে ভক্তগণের বন্ধনই প্রযুক্তি হইতে পারে না,—ইহাই প্রকৃষ্ট ভক্তের স্বভাব। তবে ঐকান্তিক

তাহা হইলে কৰ্ম বা ধৰ্ম সম্বন্ধীয় বিচার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে,—

(১) ভক্তিই জীবের পরম স্থিতি, সূতরাং পরমধৰ্ম। ভক্তিই বেদাদি সকল শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য।

(২) ভক্তিই অপর সকল ধর্মের প্রাণ-স্বরূপিণী। ভক্তি-সম্বন্ধের সংযোগ-তারতম্যই অপর ধর্মসকলের উৎকর্ষাপকর্ষের কারণ।

(৩) ভক্তি-সম্বন্ধ-বজ্জিত কোন ধর্মাদিই সিদ্ধ হয় না।

(৪) অপর সমস্ত ধর্ম-সম্বন্ধ বর্জন করিয়া একমাত্র ভক্তির আশ্রয় গ্রহণেই, অপূর্ণ জীব, প্রকৃষ্ট পূর্ণতা বা স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়া, পরমানন্দ লাভে সমর্থ হয়েন।
অতএব—

ভক্তিই জীবের পরমধর্ম।

ভক্তগণ কর্তৃক বর্ণাশ্রমাদি অধর্ম পরিত্যক্ত হইতে দেখিয়া (গীতা।১৮।৬৬), অজ্ঞতাবশতঃ যদি উহাকেই ‘অধর্ম’ বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইলে সেক্রপ স্থলে সেই অধর্ম সকলই যে, সেই সকল ভক্তের পক্ষে পরমধর্ম হইয়া থাকে, ইহাই বুঝিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে,—ঐকান্তিক ভক্তগণের পরিত্যক্ত সেই কর্মসকল সম্পাদন করিয়া দিয়া ধন্য হইবার জন্য, তিন কোটি মহর্ষি অলঙ্কিত ভাবে উহার অপেক্ষায় থাকেন; যথা,—মৎকর্ম কুর্ষতাং পুংসাং ত্রিযালোপো ভবেদ্যদি। তেবাং কর্ম্মাণি কুর্ষন্তি তিশ্রঃ কোট্যো মহর্ষয়ঃ ॥ (শ্রীহরিভক্তিবিলাসমৃত পাণ্ডবাক্য।—১১ বিঃ। শ্রীভাগবতে—“দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃগাং—” এবং “স্বপাদমূলং—” শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য। (১১।৫।৪১—৪২)

অতঃপর
দেবতা বা উপাস্য-বিচারে শ্রীকৃষ্ণেরই
সর্বদেবত্ব ও পরমদেবত্ব এবং
সর্বেশ্বরত্ব প্রতিপাদিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণভক্ত—সর্বোপরি এই
তিনের বিজয়বার্তা ‘ত্রয়ী’ বা বেদের
মুখ্য তাৎপর্য।

ঋক্, যজুঃ, সামাখ্য বেদত্রয় ‘ত্রয়ী’ নামে পরিকীৰ্তিত হইল।^১ ‘ভক্তি’,
‘ভগবান্’ ও ‘ভক্ত’—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তি, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্ত,—মূলতঃ এই
তিনেরই সর্বোপরি বিজয়-বার্তা সমস্ত ত্রয়ীর মধ্যে পবিত্র ত্রিধারার স্থায়
অনুস্মৃত হইয়া, তদ্বারাই ‘ত্রয়ী’ নামের প্রকৃষ্ট সার্থকতা সম্পাদন
করিতেছেন।

পরস্পর নিরবচ্ছিন্ন ও নিত্য-সম্বন্ধে উক্ত
তিনই এক এবং একই তিন।

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা,—এই তিনের পরস্পর নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বশতঃ যেমন
একের বিত্তমানে অপর দুইটির বিত্তমানতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়;
অর্থাৎ যেমন জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, জ্ঞেয় থাকিলেই জ্ঞান ও জ্ঞাতা
জ্ঞাতা থাকিলেই জ্ঞেয় ও জ্ঞানের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী, তদ্রূপ ভক্তি, ভগবান্
ও ভক্ত,—এই তিনে পরস্পর অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে সংবদ্ধ। সর্বোপরি ত্রিবিধ
মহা-মহিমার প্রকাশে—এই তিনই এক এবং একই তিন। ইহাদের মধ্যে
অপর দুইটিকে ছাড়িয়া কোনও একটির পৃথক সত্তা কল্পনা করা যায় না।

যেখানে ভক্তির কথা, সেখানেই ভগবান্ ও ভক্ত, যেখানে ভগবানের কথা, সেখানেই ভক্তি ও ভক্ত এবং যেখানে ভক্তের কথা, সেখানেই ভক্তি ও ভগবানের কথা স্বতঃস্ফূর্ত ও নিত্যযুক্তরূপে অবস্থিত জানিতে হইবে।

তাই ‘ত্রয়ী’ সংজ্ঞক বেদ-সকলের প্রাণকেন্দ্র হইতে উৎসধারার গ্রাণ, — সেই এক ‘শ্রীকৃষ্ণ’ (“একমেবাদ্বিতীয়ম্”), ‘কৃষ্ণভক্তি’ ও ‘কৃষ্ণভক্ত’—এই মহামহিমা ত্রয়ের ত্রিধারা উৎসারিত হইয়া সর্বোপরি—সর্বোৎকর্ষের সহিত সর্ববেদে জয়যুক্ত হইতেছেন,—ইহাই সর্বভাবে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

উক্ত উৎসধারার একই প্রবাহ, অন্তঃসলিলা কল্লধারার মত পরম সংগোপনে —পরম গুহ্যরূপে হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে-সংরক্ষণপূর্বক, বেদ সকল উহারই সাক্ষেতিক শব্দে কিম্বা উহার স্থূল বাহার্য স্বরূপে—কথ্য, দেবতা ও জ্ঞান, এই ত্রিকাণ্ডাত্মক ‘ত্রয়ী’ রূপেও প্রত্যেক সৃষ্টিকাল হইতে প্রলয়াবধি প্রপঞ্চ ভাষ্য রহিয়াছেন। বেদগুহ্য উক্ত নিগূঢ় ত্রিধারারই সংবাদ আমরা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব। এই তিনের সম্মিলিত নাম হইতেছে, এক-কথায়—ভাগবতধর্ম। তদ্বিষয়ে পরে সবিস্তারে বলা হইবে।

লৌকিক ও অলৌকিক সকল জ্ঞানের আকর-স্বরূপ এবং জীবের পরম-পুরুষার্থ বা মুখ্য প্রয়োজন ও তৎসাধন নির্ণায়ক বেদ সকল অনাদিকাল হইতে প্রত্যেক সৃষ্টির প্রথমেই, সর্বজ্ঞ ও সর্বকারণ পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বর হইতে নিঃশ্বাসের গ্রাণ অবলীলাক্রমে প্রাচ্ছূর্ত হইয়া থাকেন। নিজ আবির্ভাব সংবাদ শ্রুতি নিজেই এইরূপ প্রদান করিয়াছেন যথা,—

“অরেহস্ত মহতোভূতস্ত নিঃশ্বাসিতমেতদ্ যদ্বৈদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্ষা-
দ্বিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্।”—ইত্যাদি। (বৃহদারণ্যকে ২।৪।১০)

ইহার অর্থ,—অরে মৈত্রেয়ি! ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ষবেদ, ইতিহাস এবং পুরাণ প্রভৃতি পূর্বসিদ্ধ মহত-ভূতের অর্থাৎ বিভূরূপ এই পরমেশ্বরের নিঃশ্বাস স্বরূপ তাঁহা হইতে অবলীলাক্রমে প্রাচ্ছূর্ত হইয়াছেন।

বেদ সকল কাহার নিঃশ্বাস হইতে প্রাচুর্ভূত,—অস্পষ্ট বেদ
হইতে তাহা সূক্ষ্মরূপে জানা যায় না,—উহার সার
ও বিস্তারার্থ গীতা ও ভাগবতের সহায়তা ভিন্ন ।

অস্পষ্ট বেদবাণীর হৃকৌধতা কি-ভাবে উহার সারার্থ শ্রীগীতা ও বিশদার্থ
শ্রীভাগবতে সূক্ষ্মরূপে করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে, সৰ্ব-
প্রথম তাহারই একটি দৃষ্টান্ত দিগ্‌দর্শন স্বরূপ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে ।

উক্ত শ্রুতিতে ‘মহতোভূতশ্চ’ বলিয়া অস্পষ্টতার আবরণে বেদ যাহাকে
নির্দেশ করিতেছেন,—বেদের বিশদার্থ শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার সৰ্বিশেষ পরিচয়
সূক্ষ্মরূপে আমরা জানিতে পারি,—কে সেই ‘মহত-ভূত’—বেদ যাহার নিঃশ্বাস
হইতে প্রাচুর্ভূত । যথা,—

সত্রে মমাস ভগবান্ হ্রশীৰ্ষাথে

সাম্ভাং স যজ্ঞপুরুষস্তপনীয়বণঃ ।

ছন্দোময়ো মথময়োহখিলদেবতাত্মা

বাচো বভূবুর্শতীঃ শ্বসতোহশ্চ নস্তঃ ॥ (শ্রীভাঃ । ২। ৭। ১১)

ইহার অর্থ,—(শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদকে বলিলেন—) সেই যজ্ঞপুরুষ ভগবান্
আমার যজ্ঞে হ্রশীৰ্ষরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন । যাহার অঙ্গকাণ্ডি সুবর্ণ
সদৃশ সমুজ্জল । যাহার শরীরে সমস্ত বেদ ও বেদ-বিহিত যজ্ঞ বিরাজিত এবং
যিনি যজ্ঞে যজনীয় দেবতাগণের অন্তর্যামী—আত্মা । তিনি যে-কালে শ্বাসবায়ু
পরিভাগ করিয়াছিলেন, তৎকালে তদীয় নাসাপুট হইতে কমনীয় বেদবাণীর
আবির্ভাব হয় ।

উক্ত শ্রীভাগবতের প্রকৃষ্ট দিগ্‌দর্শনী-স্বরূপ শ্রীলবু-ভাগবতামৃত হইতে আমরা
তদ্বিষয়ে আরও কিছু জানিতে পারি ; যথা,—

প্রাচুর্ভূতৈষ যজ্ঞায়েদানবৌ মধু-কৈটভৌ ।

হুহা প্রতানয়দবেদান্ পুনর্বাগীশ্বরীপতিঃ ॥

ইহার অর্থ,—বাগীশ্বরীপতি এই হয়শীর্ষাবতার ব্রহ্মার যজ্ঞাগ্নি হইতে আবিভূত হইয়া, মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়কে সংহার করিয়া, তৎকর্তৃক অপহৃত বেদকে পুনর্বার প্রত্যানয়ন করেন ।^১

তাহা হইলে উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, দুর্কৌধ্য ও অম্পষ্টতার আবরণে আচ্ছাদিত বেদ হইতে উহার প্রকৃষ্ট অভিপ্রায় অধিকাংশ স্থলেই অবগত হওয়া সহজসাধ্য নহে,—উহার সারার্থ ও বিশদার্থ শ্রীগীতা ও শ্রীভাগবতের সহায়তা ব্যতীত ।^২

অবতারী শ্রীকৃষ্ণ ও তদবতার সকলে অংশী ও অংশরূপে অভিন্ন ও একাত্ম-সম্বন্ধ ।

এ-স্থলে ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, অবতারী শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় নিখিল অবতারে অংশী ও অংশ সম্বন্ধ বিশিষ্ট । স্বয়ংরূপ^৩ বা স্বয়ংভগবান্ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই (“কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্” ।—ভাঃ ১১।৩।২৮) তদীয় বিলাসঃ

১। নিম্নোক্ত ভাগবতীয় শ্লোক দ্রষ্টব্য :—“তস্মৈ ভবান্ হয়শিরেত্যাদি—” (ভাঃ ১৭।২।৩৭) ।

“বেদান্ যুগান্তে তমসত্যাদি—” (ভাঃ ১৫।১৮।৬) ।

২। বেদগুহ্য ভাগবৎকর্মের প্রকৃত তাৎপর্য যে, গীতা ও ভাগবতেই প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নোক্ত পয়ার হইতেও তাহা বুঝিতে পারা যায় ; যথা,—

“মহাবিশ্বুর অংশ—অদ্বৈত গুণধাম । ঈশ্বরের অভেদ হৈতে ‘অদ্বৈত’ পূর্ণ নাম ॥ পূর্বে গৈছে কৈল সর্ববিশ্বের সৃজন । অবতারি কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্তন ॥ জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি দান । গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান ॥” (শ্রীটীঃ ১।১৬)

৩। অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপ স উচ্যতে । (লঘুভাঃ ১২)

অর্থ,—অন্য রূপকে অপেক্ষা করিয়া যাঁহার রূপ প্রকট হয় না, অর্থাৎ যিনি স্বয়ংসিদ্ধ,—তাঁহাকেই ‘স্বয়ংরূপ’ কহে ।

৪। স্বরূপমন্যাকারং যৎ তন্তুভাতি বিলাসতঃ । প্রায়েণাস্বদমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে ॥ (লঘুভাঃ ১৫ ।)

অর্থ,—স্বরূপের লীলাবিশেষ হেতু যে অন্যাকারে প্রকাশ এক যাহা শক্তি প্রকাশেও প্রায় স্বয়ংরূপের সদৃশ, তাঁহাকে বিলাস কহে ।

স্বাংশাদি^১ সমস্ত অবতারের ‘অবতারী’ বা ‘অংশী’। অংশীরই ধর্ম অংশে আংশিক রূপে এবং অংশের ধর্ম অংশীতেই পূর্ণরূপে বিद्यমান থাকে। নিখিল ভগবদবতারই ‘অবতারী’ শ্রীকৃষ্ণেরই ‘তদেকাত্মরূপ’^২ অর্থাৎ ভিন্নাকারে প্রকাশিত হইলেও স্বরূপতঃ তাঁহা হইতে একাত্ম বা অভিন্ন। (“বহুমূর্ত্যেকমূর্ত্তিকম্” । ভাঃ । ১০।৪০।৭) সূত্রাং সকল অবতারই সেই এক সর্বমূল সর্বাদি সর্ব-কারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণেরই আংশিক প্রকাশ মাত্র। এইজন্য সমস্ত অবতারের সকল লীলা-কার্যাদিই শ্রীকৃষ্ণেরই আংশিক লীলা-কার্যরূপেই জানিতে হইবে। শ্রীহরিশীর্ষ অবতারও স্বয়ংরূপেরই আংশিক প্রকাশ-বিশেষ ও তদীয় লীলা-কার্যাদি স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই আংশিক লীলা-বিশেষ ভিন্ন স্বতন্ত্র কিছু নহে,—উহাই জানা আবশ্যক।

পরমেশ্বর হইতে প্রথম প্রাপ্তভূত বেদের অম্পষ্টতার কথা

এবং পরে দেব ও ঋষিগণ কর্তৃক সুসংস্কৃত করিবার

কথা বেদের নিজোক্তি হইতেও জানা যায়।

পরমেশ্বর হইতে নিঃস্রাসের দ্বারা প্রাপ্তভূত বেদ প্রথমে সমুদ্রনির্ঘোষের মতই যে গভীর ও অম্পষ্ট ছিলেন, এবং সেই পরমেশ্বরেরই প্রেরণায় পরিচালিত হইয়া, পরে সেই বেদকে মানব-ভাবার উপযোগী করিয়া দেবতা ও ঋষিগণ কর্তৃক উহা প্রচারিত হইয়াছে, অন্ততঃ এ-কথার ইঙ্গিতও আমরা সাক্ষাৎ সেই বেদ হইতেই প্রাপ্ত হইয়া থাকি। তৈত্তিরীয় সংহিতায় উক্ত হইয়াছে ;—

“বাগ্‌বৈপবাচী অব্যাকৃতা অবদৎ । তাম্‌ ইন্দ্রঃ মধাতঃ অবক্রম্য ব্যাকরোৎ ।
তস্মাদিয়ং ব্যাকৃত বাক্‌ অভ্যুদতে ।”

১। তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো বাবজ্জি স্বাংশে দ্রবিতঃ । (ঐ। ১৬)

অর্থ,—যিনি বিলাস-সদৃশ স্বয়ংরূপের সহিত অভিন্ন হইয়া বিলাস অপেক্ষা ন্যূন শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে ‘স্বাংশ’ কহে।

২। যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেন বিরাজতে । আকৃত্যানিভিরন্যাদৃক্‌ স তদেকাত্মরূপকঃ । স বিলাসঃ স্বাংশ ইতি ধাতুভেদব্যাং পুনঃ ॥ (শ্রীলঘুভাগবতামৃতে)

অর্থ,—যাঁহার রূপ স্বরূপতঃ স্বয়ংরূপে একতা থাকিলেও, আকারাদিতে অন্য রূপের দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাঁহাকে তদেকাত্মরূপ কহে। বিলাস ও স্বাংশ ভেদে তদেকাত্মরূপ দ্বিবিধ।

ইহার তাৎপর্যার্থ,—বেদ প্রথবাবস্থায় অব্যাকৃত (বা সমুদ্রধ্বনির ন্যায় অস্পষ্ট) ছিল, পরে ইন্দ্রকণ্ঠক সেই বেদ প্রকৃতি প্রত্যাদি বিশ্লেষণে সংসাধিত হইলে তখন উহা ‘ব্যাকৃত’ ভাষায় বা ব্যাক্যরূপে পরিণত হয়। তদবধি ব্যাকৃত বেদবাক্য ঋষিগণের মুখে অভূদিত হইতেছে।

দেবতা ও ঋষিগণ কেহই বেদের কারক নহেন,—

সকলেই স্মারক মাত্র।

পরমেশ্বর হইতে প্রোদ্ভূত বেদ সকল এইরূপে ব্রহ্মা শিব-ইন্দ্রাদি দেবতা হইতে ঋষিগণ পয্যন্ত শিষ্য-পরম্পরায় জগতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছেন। সুতরাং এক সৰ্ব্বজ্ঞ—সৰ্বদর্শী পরমেশ্বর ভিন্ন, নিত্য বা সনাতন বেদাদি শাস্ত্রের অপর কেহই যে ‘কারক’ বা প্রণেতা নহেন,—সকলেই ‘স্মারক’ অর্থাৎ স্মরণকর্তা মাত্র—ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক। তাই শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে যথা,—

“শিবাচ্চা ঋষিপৰ্য্যাপ্তাঃ স্মৰ্ত্তারোহন্ত ন কারকাঃ।”

(শ্রীগোবিন্দভাষ্যধৃত স্মৃতিবাক্য।)

পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কোনও পুরুষ অর্থাৎ ব্যক্তি-বিশেষ কর্তৃক বেদ-সকল কৃত নহেন বলিয়াই এইজন্ত বেদকে ‘অপৌরুষেয়’ বলা হইয়া থাকে। আর সেই বেদকর্তা ও বেদময় পরমেশ্বর যে, সৰ্ব্বমূল—সৰ্ব্ব কারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণই, এ-কথা পূর্বে আমরা গীতোকৃত তদীয় শ্রীমুখের সূক্ষ্ম বাণী হইতেও অবগত হইয়াছি এবং সেই কথাই এ-স্থলে অপর শাস্ত্রবাক্য হইতেও জানিতে পারিব। শ্রীকৃষ্ণের সহস্রনাম-স্তোত্র মধ্যে শব্দব্রহ্মরূপ বেদ বিষয়ে তৎকর্তৃত্ব ও তদীয় অভিন্ন সত্যত্বের কথাই নিম্নোক্ত নামসকল হইতেও স্পষ্টই ধ্বনিত হইয়া থাকে ; যথা,—

“অনন্তমন্ত্রকোটীশ শব্দব্রহ্মৈক পাবকঃ।

আদিবিদ্বান বেদকর্তা বেদাত্মা শ্রুতিসাগরঃ ॥”

(শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ৪।৩।৬ঃ)

অস্পষ্ট বেদ-সকলকে মনুষ্যের বোধোপযোগী কথঞ্চিৎ সূক্ষ্মপষ্ট
করা হইলেও উহাকে আবার পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত
করা হইয়াছে ।

তাহা হইলে, পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসতুল্য সেই অস্পষ্ট বেদধ্বনিকে পরে দেবতা
ও ঋষিগণ ‘বাকৃত’ ভাষায় অর্গাৎ বাক্যে পরিণত করিয়া উহা মনুষ্যের
বোধোপযোগী করিয়াছেন,—এ-সংবাদ আমরা অবগত হইলাম, তথাপি ইহাও
জানা যায় যে, উক্ত প্রকারে সেই বেদভাষা মনুষ্যের পক্ষে কথঞ্চিৎ বোধগম্য
হইলেও, উহার মুখ্য অভিপ্রায় বা বথার্থ অর্থ মনুষ্যের পক্ষে গ্রহণ করা সহজসাধ্য
হয় নাই; তাহার কারণ এই যে,—সেই পরমেশ্বরেরই ইচ্ছা ও প্রেরণাদ্বারা
পরিচালিত হইয়া, বৈদিক ঋষিগণ বেদের মুখ্যতাপ্রণয় আচ্ছাদন-পূর্বক,
পরোক্ষভাবে—অস্পষ্টরূপেই যে, উহা প্রচার করিয়াছেন, এ-কথাও বেদ যাহার
নিঃশ্বাস, সেই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বা শ্রীভগবানের বাক্য হইতেই আমরা বিদিত
হইতে পারি; যথা,—

বেদা ব্রহ্মাভিধয়াত্রিকাণ্ড বিষয়া ইমে ।

পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্ ॥ (শ্রীভাঃ ১১।২।১৩৫)

ইহার অর্থ,—কস্ম, দেবতা ও জ্ঞান—এই ত্রিকাণ্ডাত্মক সমস্ত বেদই ব্রহ্ম
অর্থাৎ পরতত্ত্ব—পরমেশ্বর বিষয়ক হইলেও, ঋষিগণ তদ্বিষয়ে পরোক্ষবাদী
হইয়াছেন; অর্থাৎ উহার মুখ্যত্ব আচ্ছাদনপূর্বক অস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন ।
যে-হেতু তদ্বিষয়ে পরোক্ষই আমার প্রিয় ।

শ্রীকৃষ্ণ ও তদাত্মক-ধর্ম বা ভাগবত-ধর্মই সমস্ত বেদের সর্বসার-
সম্পদ হইলেও, পরোক্ষতার আবরণ জন্ম উহা বাহ্যদৃষ্টি দ্বারা
বোধগম্য হয় না ।

সুতরাং স্থিরভাবে চিন্তা করিলে এই সূক্ষ্মপষ্ট শ্রীমুখের বাণী হইতে বুদ্ধিতে
পারা যায়,—এক শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্ম—পরমেশ্বরই হইতেছেন কাণ্ডত্রয়াত্মক সমস্ত

বেদের বিষয়বস্তু বা মুখ্য-তাৎপর্য। তবে যে, কস্মকাণ্ডে যাগ যজ্ঞাদির বিষয় এবং দেবতাকাণ্ডে ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনাদির বিষয় ভিন্ন উহাতে পরমেশ্বর বা ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বিষয়ের সুস্পষ্ট কোনও উল্লেখ দেখা যায় না, তাহার কারণ এই যে, সেই বেদধ্বনিকে বেদভাষায় পরিণত করিয়া উহার প্রচারকালে, পরমেশ্বরেরই অভিপ্রায়ের বা প্রেরণার বশবর্তী হইয়া, বৈদিক ঋষিগণ উহার মুখ্যার্থ অপরোক্ষভাবে অর্থাৎ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ না করিয়া, পরোক্ষভাবে অর্থাৎ অস্পষ্টতার আবরণে আচ্ছাদন-পূর্বক বর্ণন করিয়াছেন। এইজন্য পূর্বোক্ত ‘ত্রয়ো’-সংস্কৃত ভাগবতধর্ম্যই সমস্ত বেদের মুখ্য তাৎপর্য হইলেও, উহা পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত থাকায়, সেই সকল সাঙ্কেতিক শব্দ ও ‘হেঁয়ালী’ ভাষার নিগূঢ় রহস্য ভেদ করা একান্তই কঠিন ব্যাপার। সুতরাং কেবল স্থূল বা বাহ্যদৃষ্টি দ্বারা বেদের যথার্থ অর্থ ও অভিপ্রায় উদ্ঘাটন করা এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না।

এ-স্থলে পরোক্ষবাদ দ্বারা বেদের নিগূঢ়ার্থ আবরণের এবং সুস্পষ্ট অর্থ দ্বারা শ্রীভাগবতের উহার উদ্ঘাটনের একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে।

পূর্বোক্ত (৪২ পৃষ্ঠায়) “তস্মাদিদম্ভো—” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ইন্দ্রাদি দেবতা বাচক শব্দসকল যে পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত সর্বান্তর্ধানী পরমেশ্বরেরই সাঙ্কেতিক নাম, এ-বিষয়ে যতটা বুঝিতে পারা গিয়াছিল, এক্ষণে শ্রীভাগবতোক্ত “বেদা ব্রহ্মাঅবিষয়া”—ইত্যাদি শ্লোক হইতে সেই পরোক্ষবাদের কথা আরও সুস্পষ্ট-রূপে আমরা বুঝিতে পারিলাম। অধিকন্তু উক্ত শ্রুতিবাক্যে “পরোক্ষপ্রিয়া ইব দেবা” অর্থাৎ “দেবতারা পরোক্ষ প্রিয়”—এই দেবতা শব্দের অন্তরালে যাহার ঐ পরোক্ষ-প্রিয়তার কথা আবৃত রাখা হইয়াছিল, উক্ত ভাগবতীয় শ্লোকে “পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্” অর্থাৎ “পরোক্ষতা আমার প্রিয়”—এই সাক্ষাৎ শ্রীমুখের উক্তি হইতে সেই পরোক্ষপ্রিয় দেবতার প্রকৃষ্ট পরিচয় অবগত হওয়া যাইতেছে। তাহা হইলে বুঝিলাম, দেবতা শব্দের আবরণে শ্রীকৃষ্ণেরই পরোক্ষ-প্রিয়তার কথা আবৃত রাখা হইয়াছে। বিশেষতঃ উক্ত স্থলে ইন্দ্রাদি নামের সুস্পষ্ট

উল্লেখ থাকায় ইন্দ্রাদি দেবতার পক্ষে পরোক্ষপ্রিয় হওয়া সেরূপ সিদ্ধ হয় না, যেৰূপ সৰ্বান্তৰ্যামী—অমুক্তনামা শ্রীকৃষ্ণ সশব্দে হইয়া থাকে,—ইহাও স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিবার বিষয়।

অতএব (১) এক শ্রীকৃষ্ণই যে বেদোক্ত সমস্ত দেবতারূপে কল্পিত হইয়াছেন, কিম্বা (২) সমস্ত দেবতাই তদীয় বিভূতি-স্বরূপ হওয়ায়, তাঁহাদিগের অন্তৰ্যামী-রূপে সেই এক সৰ্বান্তৰ্যামী ও সৰ্বপ্রেরক শ্রীকৃষ্ণই যে সমস্ত দেবতাকাণ্ডের নির্দেশবস্ত্ত,—এ-কথা ক্রমশঃই আমরা অধিকতর সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

সাক্ষাৎ বেদবাক্য হইতেও উক্ত পরম সত্যের কোথাও বা ঈষৎ

ও কচিৎ সুস্পষ্ট প্রকাশ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

মেঘাচ্ছন্ন নীলাশ্বরে সুধাকর আবৃত থাকিলেও, তরল কিম্বা ছিন্নমেঘের অবকাশে যেমন কোথাও ঈষৎ স্পষ্ট, কচিৎ বা উহার সুস্পষ্ট প্রকাশ পরিদৃষ্ট হয়,—সেইরূপ পরোক্ষ-ঘনাবৃত বেদাকাশের মধ্যে কৃষ্ণ-সুধাকর আচ্ছাদিত থাকিলেও, স্থলবিশেষে কোথাও ঈষৎ স্পষ্ট কিম্বা কোথাও বা সুস্পষ্ট প্রকাশ দে, একেবারেই পরিদৃষ্ট হয় না, এমনও নহে। তাই বেদের স্থলবিশেষে দেখা যায়,—কেবল ইন্দ্র নামই নহে,—অগ্নি, যম, বসু প্রভৃতি দেবতা বাচক নাম সকলও যে, সেই এক পরমাত্ম-স্বরূপের নামরূপেই কল্পিত হইয়াছে, বেদের নিজোক্তি হইতেও তাহা বুঝিতে পারা যায় ; যথা,—

একং সন্ধিপ্রা বহুধা বদন্তি

অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাছ । (ঋগ্বেদ । ২।৩।২২)

ইহার অর্থ,—সন্ধিপ্রগণ সেই এক পরমাত্মাকে অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতি বহু নামে নির্দেশ করিয়া থাকেন।

তাহা হইলে সেই এক পরমাত্মবস্তুই দেবতা বাচক নাম সকল দ্বারা সঙ্কেতিত-

অথবা সেই দেবতার অন্তর্গামীরূপে তিনিই যে, নির্দেশ্য হইয়াছেন,^১ এ স্থলে সেই কথাই ঈশ্বর স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, বুঝা যায়।

**বেদোক্ত সেই অস্পষ্ট পরমাত্মবস্তুই যে শ্রীকৃষ্ণ,—উহার বিশদার্থ
শ্রীভাগবত হইতেই তাহা স্পষ্টরূপে বিদিত হওয়া যাইবে।**

কথঞ্চিৎ আবৃতরূপে কথঞ্চিৎ প্রকাশিত সেই এক পরমাত্ম-বস্তুর প্রকৃষ্ট পরিচয়,—বেদের স্পষ্ট ও বিশদার্থ শ্রীভাগবতই আমাদেরকে প্রদান করিবেন। মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি ; যথা,—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্রমাত্মানমখিলাত্মনাম্।

জগদ্ধিতায় সোহপাত্রে দেহীনাভাতি মায়য়া ॥ (শ্রীভাঃ ১১।১৪।৫৫)

ইহার অর্থ,—হে রাজন্ ! তুমি এই ব্রজেন্দ্রনন্দন-কৃষ্ণকে নিখিল দেহীদিগের আত্মারও পরমাত্মা বলিয়া বিদিত হও। তিনি তথাবিধ হইয়াও জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত নিজ অচিন্তা ইচ্ছা ও রূপাশক্তি দ্বারা এই জগতে দেহধারীর আয় প্রকাশ পাইতেছেন। (বস্তুতঃ এই প্রকাশ কস্মাধীন মনুষ্যতুল্য নহে। ইহা তদীয় স্বরূপভূতা যোগমায়াক্রিয়াকৃত।)

আরও বিশদরূপে বলিতেছেন,—শ্রীকৃষ্ণ কেবল যে নিখিল জীবাত্মারও পরমাত্মা তাহা নহে,—অন্তো সমস্ত জড়বস্তুর এবং আদিতে তদেকাত্ম ভগবদ্রূপ সকলের পরম কারণও তিনিই। তাহাই অবগত করাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের সর্বব্যাপকত্ব ও সর্বকারণত্ব বিষয়ে বলিতেছেন,—

বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং শাস্ত্রচরিকু চ।

ভগবদ্রূপমখিলং নাত্তদ্বস্থিহ কিঞ্চন ॥ (শ্রীভাঃ ১১।১৪।৫৬)

ইহার অর্থ,—এই জগতে তদ্বতঃ যাহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাদৃশ বিচারজ্ঞ মহাত্মত্ববিদগের পক্ষে, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল বস্তুর সহিত

১। “যে তু সর্বদেবতাসু নামেবাত্ম্যামিণং পশ্যন্তো গজন্তি, তে তু নাবর্তন্তে।”—(খানিপাদ টীকা। গীতা। ৯।২৪)

শ্রীনারায়ণাদি ভগবদ্ৰূপ সকল শ্রীকৃষ্ণরূপেরই অন্তর্ভূত বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকেন। অধিক কি, তাঁহাতে যে বস্তু নাই—এমন কোন বস্তুর সত্তাই নাই।

সর্বেষামপি বস্তুনাং ভাবার্থো ভবতি স্তিতঃ ।

তস্মাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তুরূপাতাম্ ॥

(শ্রীভাঃ ১০।১৪।৫৭)

ইহার অর্থ,—হে রাজন! স্থাবর জঙ্গম অথবা প্রাকৃতা প্রাকৃত নিখিল বস্তুর সত্তা বা অস্তিত্ব, তাহা তৎসত্তাশ্রয় উপাদান কারণেই অবহিত। সেই সমস্ত কারণেরও কারণ আবার তত্তৎসর্বশক্তিমান্—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। অতএব শ্রীকৃষ্ণাতিরিক্ত বস্তু কি আছে, তাহা নিকপণ কর; অর্থাৎ কিছুই নাই জানিও।

বেদোক্ত সকল দেবতাই যে পরমোন্মাদীশ কোনও এক
দেবতার আশ্রিত,—শ্রুতিতেও এ-কথার স্পষ্ট উল্লেখ।

বেদোক্ত সমস্ত দেবতাই যে কোনও এক পরমোন্মাদীশ পরম দেবতাতে প্রতিষ্ঠিত বা তদাশ্রিত রহিয়াছেন,—এই কথাটি স্পষ্টভাবেই কিঞ্চিৎ অস্পষ্টতার আবরণে শ্রুতি নিজেই দাক্ত করিয়াছেন; যথা,—

ঋচো অক্ষরে পরমে বোমন্^১

যস্মিন দেবা অধিবশ্বে নিষেদুঃ।

যস্তন্ন বেদ কিমূচ্য কৰিষ্যতি

য ইত্তদ্বিহুপ্ত ইমে সমাসতে ॥ (শ্বেতাশ্বতর ৪।৮)

ইহার অর্থ,—সকল দেবতা, ঋকাদি চতুর্বেদ প্রতিপাদ্য সর্বব্যাপক এক পরমোন্মাদীশ অচ্যুতবস্তু বা পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া অবহিত রহিয়াছেন। তাঁহাকে যিনি জানেন না, তিনি ঋক্ যজুর্দি দ্বারা কি করিবেন? অর্থাৎ

১। “পরমোন্মাদীশ—পরমোন্মাদীশে মহাবৈবৃদ্ধে; কিদৃশে? অক্ষবে নিত্যকপে।”—(শ্রীজ্ঞাঃ।
ক্রমসন্দর্ভঃ ১০।১৩।২৭)

তঁাহাদিগের বেদ-বিভাগভের কিছুই সার্থকতা নাই। যাঁহারা তঁাহাকে জানেন, তঁাহারাই কৃতার্থ হইবেন।

তাহা হইলে কেবল বেদের বাহ্যার্থ গ্রাহ্য দেবতারাই যে দেবতাকাণ্ডের মুখ্য তাৎপর্য্য নহেন,—সমস্ত দেবতাই যে কোন এক পরম দেবতা বা পরমেশ্বরেরই আশ্রিত, অন্ততঃ একথা উক্ত শ্রুতির নির্দেশ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। তবে সকল দেবতার আশ্রয়স্বরূপ কে সেই পরম দেবতা?—ইহাই অস্পষ্ট রাখা হইয়াছে এখানে।

শ্রুতিবিশেষে সুস্পষ্টরূপেই শ্রীকৃষ্ণকে সেই পরম দেবতা বলিয়া নির্দেশ।

উক্ত প্রকারে তরল মেঘাবৃত শশধরের স্থায় কিঞ্চিৎ স্পষ্ট ও কিঞ্চিৎ আবৃতরূপে সেই পরম দেবতাকে নির্দেশ করিয়া, আবার স্থলবিশেষে ছিন্ন মেঘের অবকাশে সুধাকরের সুস্পষ্ট প্রকাশের স্থায় অতি সুস্পষ্টরূপেই তঁাহাকে প্রকাশ করা হইয়াছে,—ইহাও শ্রুতিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে ; যথা—

“তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবঃ। তং ধ্যায়েৎ, তং রসেৎ, তং ভজেৎ, তং যজ্ঞেৎ ইতি। (শ্রীগোপালতাপনী। পূর্ব। ৫৪)

ইহার অর্থ,—অতএব শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন, পরম দেবতা। তঁাহাকে ধ্যান অর্থাৎ স্মরণ করিবে, তঁাহাকে কীর্তন বা তঁাহার মাধুর্য্য আনন্দন করিবে, তঁাহাকে ভজন করিবে, অর্থাৎ বাজনাदि দ্বারা সেবা করিবে, পাণ্ডাঘাদি দ্বারা তঁাহাকে অর্চনা করিবে।

তাহা হইলে, এ বিষয়ের কেবল দিক্‌দর্শনার্থ এ-পর্য্যন্ত সংক্ষেপে যাহা কিছু আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে বেদাদি শাস্ত্রের মুখ্য অভিপ্রায় যে, একমাত্র সর্বমূল—সর্বকারণ শ্রীকৃষ্ণই; ইহা সর্বভাবেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ পরোক্ষপ্রিয় বলিয়া, শ্রুতিসকল প্রায়শঃ স্বরূপ-লক্ষণে
নির্দেশ না করিয়া কিঞ্চিৎ আবরণ পূর্বক তটস্থ-লক্ষণে
অর্থাৎ কেবল কার্য্যদ্বারা তাঁহার পরিচয়
প্রদান করিয়াছেন ।

তাই দেখা যায়, বেদ ও বেদশির শ্রুতি সকল দুকোষতার ও তদুপরি
পরোক্ষতার দ্বেভ্যে আবরণে আবৃত রাখিয়াও,—সেই এক সর্বাঙ্গক
সর্বমূল শ্রীকৃষ্ণকে হৃদবিশেষে কাঁচৎ সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন । আবার
সেই পরোক্ষপ্রিয় দেবতার প্রসন্নতার নিমিত্ত, সেই সুস্পষ্টতাকেই ঈষৎ অস্পষ্ট
করিয়া, অনেক স্থলেই তদীয় ভাবে বিভোর শ্রুতিসকল তাঁহারই জয়গানে
মুখরিত হইয়াছেন ; যথা,—

ত্বমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং

তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্

বিদাম দেবং ভুবনেশমীড়্যম্ ॥ (ষ্বেতাস্ব° উ°। ৬। ৭)

ইহার অর্থ,—সেই দেবকে আমরা ঈশ্বরদিগের পরম মহেশ্বর,
দেবতাদিগেরও পরম দেবতা, প্রভুদিগের প্রভু, শ্রেষ্ঠ হইতেও পরম শ্রেষ্ঠ
স্ববনীয় ভুবনেশ্বর বলিয়া জানি ।^১

সেই ঈশ্বরদিগের পরম মহেশ্বর ও দেবতাদিগের পরম দেবতা যিনি,
তিনি পরোক্ষপ্রিয় বলিয়া, তাই উক্ত বন্দনা-শ্লোকে যদিও স্বরূপ-লক্ষণে
স্পষ্টতঃ তাঁহার নাম-রূপাদির উল্লেখ করা হয় নাই,—কেবল বিশেষণেই
সবিশেষ বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু দেখা যায় পরবর্তী একটি শ্লোকে তটস্থ-

১। এই স্ততিটির পরবর্তী শ্লোকগুলিও ভক্তজনের দ্রষ্টব্য ও আশ্রয় ।

২। স্বরূপ-লক্ষণ আর তটস্থ-লক্ষণ । এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ ॥ আকৃতি প্রকৃতি—
এই স্বরূপ-লক্ষণ । কার্য্য দ্বারা জান—এই তটস্থ-লক্ষণ ॥ (শ্রীচৈ°। ২। ২০)

লক্ষণে অর্থাৎ কার্যাদ্বারা তদীয় সূক্ষ্মপট্ট পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে ;
যথা,—

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্কঃ

যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিনোতি তস্মৈ ।

তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশঃ

মুমুক্শুর্বে শরণমহং প্রপত্তে ॥ (শ্বেতাশ্ব-উ° । ৬।১৮)

ইহার অর্থ,—যিনি লোকসৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন এবং সেই ব্রহ্মাকে যিনি বেদসকল উপদেশ করেন,—সেই আত্মবুদ্ধি প্রকাশক দেবকে আমি (সংসার-পাশ) মুক্তির নিমিত্ত আশ্রয় করি ।

তাহা হইলে উক্ত শ্রুতির নির্দেশ হইতে তটস্থ-লক্ষণে অর্থাৎ কার্যাদ্বারা পরিচয়ে জানা যাইতেছে,—তিনিই সেই দেবতাদিগের পরম দেবতা, যিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহাকে বেদোপদেশ করিয়াছেন । এখন দেখা যাক্ কে সেই ব্রহ্মার স্রষ্টা ও বেদোপদেষ্টা । তাহা অবগত হইতে পারিলেই স্বরূপ-লক্ষণেও তাঁহার সূক্ষ্মপট্ট পরিচয় জানা যাইবে ।

অনাবৃত্ত বেদ-স্বরূপ শ্রীভাগবত কর্তৃক তাঁহাকে সূক্ষ্মপট্ট স্বরূপ-লক্ষণে নির্দেশ ।

বেদের বিস্তারার্থ শ্রীভাগবতই আমাদের কাছে সেই পরিচয় স্পষ্টরূপে প্রদান করিয়াছেন । শ্রীভাগবত হইতে আমরা জানিতে পারি, সন্ধ্যাবতারী—স্বরূপ-পরতত্ত্ব বা স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই লোক-সৃষ্টির ইচ্ছায় প্রথমে নিজেই ত্রিবিধ পুরুষাবতার-রূপে প্রকট করিয়া থাকেন । তন্মধ্যে যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ

১। ‘জগৎ পৌরুষং রূপং ভগবান্—’ইত্যাদি । (ভা° । ১। ৩। ১)

বিষ্ণুস্ত জৌণি রূপানি পুরুষাখ্যানাথোবিহু । একস্ত মহতঃ শষ্ট্ৰু দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তানি জাহা বিমুচ্যতে ॥ (লনুভাগবতানুতত্ত্ব—সাত্ত্বতত্ত্ব বাক্য)

[টীকা—বিশেষ্যবিত্তি—স্বরূপস্ত্যর্থঃ । একং মহতঃ শষ্ট্ৰু—প্রকৃতেঃ স্তম্ভ্যামি সর্গধররূপং দ্বিতীয়ং—চতুর্ভূতস্থ্যামি শ্রদ্ধামরূপং, তৃতীয়ং—সর্বজীবাশ্রয়ামি অনিবদ্ধরূপম্ । (শ্রীবলদেব) ।

অর্থ,—বিষ্ণু অর্থাৎ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পুরুষ নামক ত্রিবিধরূপ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে

হিরণ্যগব্ধর অন্তর্ধামী, সেই প্রহ্লাদাখ্য দ্বিতীয় পুরুষাবতারের নাভি-কমল হইতে
একাদশ জন্ম হয় ; যথা,—

যশ্চাত্তসি শয়ানশ্চ যোগনিদ্রা বিতম্বতঃ ।

নাভিহৃদানুজাদাসীদ্ ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ ॥

(শ্রীভা° । ১।৩।২)

ইহার অর্থ,—সেই দ্বিতীয় পুরুষাখ্য ভগবান্ যোগনিদ্রা বিস্তারপূর্ব্বক
একাকর্ণবে শয়ন (বিশ্রাম) করিলে, যাহার নাভি-পদ্ম হইতে হৃদ-বিশ্বের স্রষ্টা
একাদশ জন্ম হইয়াছিল ।

পূর্বে হরশীর্ষাবতার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, অবতারী শ্রীকৃষ্ণ ও তদবতার
সকলে অভিন্নতা বা একাত্মতা বশতঃ বিলাস ও অংশাবতারগণের কার্য্য সকল,
অংশী শ্রীকৃষ্ণেরই আংশিক কাগ্যাকপেই জানা আবশ্যক । এইজন্য মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণ
হইতেই ব্রহ্মার জন্ম বুঝিতে হইবে । শ্রীমদ্ভক্তবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের নিজ বাক্য
হইতেও ইহা বুঝিতে পারা যায় ; যথা,—

পুবা ময়া প্রোক্তমজায় নাভো

পদো নিবদ্যায় মমাদিসর্গে ।

জ্ঞানং পরং মন্যহি মা বভাসং

যৎ সুরয়ো ভাগবতং বদন্তি ॥

(শ্রীভা° । ৩।৪।১৩)

ইহার অর্থ,—সৃষ্টির প্রারম্ভে আমার নাভিপদ্ম হইতে প্রোত্ভূত ব্রহ্মাকে
আমার মাহিমা অর্থাৎ লীলাদি-ব্যঞ্জক পরমজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলাম, যে
জ্ঞানকে সাধুজন 'ভাগবত' বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন ।

যিনি মহত্ত্বের স্রষ্টা—প্রকৃতির অন্তর্ধামী, তাঁহাকে সঙ্কস্ণাবতার বা প্রথম পুরুষ বলে । যিনি
ব্রহ্মাণ্ডের বা সমষ্টিভাব অর্থাৎ হিরণ্যগব্ধ ব্রহ্মার অন্তর্ধামী, তাঁহাকে প্রহ্লাদাবতার বা দ্বিতীয় পুরুষ
বলে । এবং যিনি সর্বভূতের অর্থাৎ বাষ্টিভাবের অন্তর্ধামী, তাঁহাকে অনিরুদ্ধাবতার বা তৃতীয়
পুরুষ বলে । এই ত্রিবিধ পুরুষকে জানিলে সংসার বিমুক্তি হয় ।

শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মার স্রষ্টা ও বেদোপদেষ্টা ।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, কেবল তটস্থ লক্ষণে অর্থাৎ কাযাদ্বারা পরিচয়ে, স্রষ্টি যাহাকে ব্রহ্মার স্রষ্টা ও তাহার বেদোপদেষ্টা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, স্বরূপ-লক্ষণে শ্রীভাগবত হইতে এখন আমরা তাহারই সুস্পষ্ট পরিচয় অবগত হইলাম যে,—তিনিই শ্রীকৃষ্ণ । মূলতঃ সেই শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন ব্রহ্মার স্রষ্টা ও বেদোপদেষ্টা ।

বেদ ও ভাগবতের একার্থ বাচকতা ।

পূর্বোক্ত পরিচয় সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইলেও, এ-স্থলে অপর একটি সংশয় হইতে পারে এই যে,—শ্রীকৃষ্ণই যে ব্রহ্মার স্রষ্টা ইহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইলেও, তিনি ব্রহ্মাকে যাহা উপদেশ করিলেন, তাহাকে ‘বেদ’ নামে উল্লেখ না করিয়া, সাধুগণ ‘ভাগবত’ বলিয়া কীর্তন করেন,—এই উক্তি হইতে, শ্রীকৃষ্ণই যে ব্রহ্মার বেদোপদেষ্টা তদ্বিশয়ে সংশয় থাকিয়া যাইতেছে না কি ?

তদন্তরে বক্তব্য এই যে—সেই ভাগবতেই অশ্রুত শ্রীমহাদেবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের নিজোক্তি হইতেই উক্ত সংশয় সম্পূর্ণ অপনোদন হইয়া যাইবে । তদীয় নিজ বাক্য হইতেই আমরা বুঝিতে পারিব, তিনিই সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মাকে বেদোপদেশ করিয়াছেন ।^১ যথা,—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীযং বেদসংজ্ঞিতা ।

ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধম্মো যশ্চাং মদাত্মকঃ ॥ (শ্রীভা° । ১১।১৪।৩)

ইহার অর্থ,—মদাত্মক অর্থাৎ মন আমাতেই আবিষ্ট হয়, এতাদৃশ মৎবিষয়ক ধর্ম (অর্থাৎ হ্লাদিনীসারভূতা ভক্তি বা ভাগবত-ধর্ম) যাহা আমি আদিতে

১। শ্রীভাগবতের মঙ্গলাচরণ শ্লোকেও (১।১।১) ‘তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে—’ অর্থাৎ এখানে ‘ব্রহ্ম’ শব্দে বেদ ; আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে যিনি বেদ বিস্তার করেন,—এই উক্তি হইতেও, শ্রীকৃষ্ণই যে ব্রহ্মার বেদোপদেষ্টা ইহাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে ।

(ব্রাহ্মকল্পে) ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছিলাম ; ‘বেদ’ নামক সেই বানী কালধর্ম্মে লুপ্ত ও প্রলয়ে বিলুপ্ত হইয়া যায় ।

পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত ভাগবতই ‘বেদ’ নামে এবং অনাচ্ছাদিত বেদই ‘ভাগবত’ নামে অভিহিত হইলেন ।

তাহা হইলে এতদ্বারা উক্ত সংশয় অপনোদনের সহিত অধিকন্তু আমরা আরও কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিতেছি এই যে,—এ-স্থলে ‘বেদ’ ও ‘ভাগবত’ শব্দ একার্থ বাচকরূপেই পরিদৃষ্ট হইতেছে । একটু স্থিরভাবে পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—শ্রীকৃষ্ণ আদিতে ব্রহ্মাকে যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তাহা তৎকর্তৃক স্পষ্টতঃ ‘বেদ’ নামেই (‘বানীয়ং বেদ সংজ্ঞিতা’) উল্লেখ করা হইয়াছে ; আবার ব্রহ্মাকে উপদিষ্ট সেই বানীকেই সাধুগণ ‘ভাগবত’ নামেই কীর্ত্তন করেন (‘যং স্মরয়ো ভাগবতং বদন্তি’) স্পষ্টতঃ ইহারও উল্লেখ দেখা যাইতেছে । তাহা হইলে ‘বেদ’ ও ‘ভাগবত’ শব্দের একার্থ বাচকতা দ্বারা উভয়ের অভিন্নতাই এ-স্থলে স্বতঃ প্রমাণিত হইয়া পড়িতেছে ।^১

বিশেষতঃ পূর্বোক্ত ‘যো ব্রহ্মাণং বিদধতি পূর্কঃ—’ (শ্বেতাশ্ব ১।৬।১৮) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের প্রকৃষ্ট অর্থ স্বরূপ, ঠিক অম্লরূপ শ্রুতিবাক্য দ্বারা এবং অধিকন্তু উহাতে স্পষ্টতঃ ‘কৃষ্ণঃ’ শব্দের উল্লেখ দ্বারা—শ্রীকৃষ্ণই যে ব্রহ্মার বেদোপদেষ্টা, এ কথা যেমন সংশয়াতীতরূপে শ্রুতি হইতেই প্রমাণিত হইয়া থাকে, সেইরূপ উহাতে ‘যো বৈ বিজ্ঞাতশ্চৈ গাপয়তি স্ম’—অর্থাৎ ‘যিনি গোপালবিজ্ঞাতক বেদ, (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণলীলা-তত্ত্বাত্মক ভাগবত)^২ ব্রহ্মাকে

১। শ্রীভাগবত যে সর্ববেদম্বকপ স্তব্যাং বেদ হইতে অভিন্ন,—এ-কথা ভাগবতে অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে ; যথা,—

‘ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মস্মিতম্ ।’ (ভাঃ ১।১।৩৪০ এবং ২।১।৮)

অর্থ,—ভাগবত নামক এই পুরাণ—যাহা সর্ব বেদ-ম্বকপ ।

২। শ্রীশুকদেব মুখপদ্ম-নিগত শ্রীকৃষ্ণ-কথাত্মক শ্রীভাগবতকে শ্রীগোপালদেবের কথা বলিয়াই শ্রীমৎ সনাতন গোপালমিপাদ তদীয় নৃঃ ভাগবতানুত্তের টীকায (১।১।১৭) উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা,—

‘শ্রুতায়ঃ শ্রীশুকদেব মুখপদ্মাদাকণিতয়া গোবিন্দশ্চ শ্রীগোপালদেবশ্চ কথায়’—ইত্যাদি ।

উপদেশ করিয়াছেন'—এই উক্তি দ্বারা, বেদ ও ভাগবতের অভিন্নতা সংবাদ, এইরূপে সাক্ষাৎ শ্রুতি হইতেই প্রচারিত হইয়াছে, দেখা যাইবে ; যথা,—

যো ব্রহ্মাণং বিদধতি পূৰ্ব্বং

যো বৈ বিদ্বাস্তস্মৈ গোপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ ।

তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশং

মুমুক্শুর্বে শরণমমুং প্রপত্তে ॥ (শ্রীগো° উ° । পৃ° । ২৬)

ইহার অর্থ,—যে শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়াছেন এবং তিনি ব্রহ্মাকে গোপালবিদ্বাস্বক (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বাত্মক) বেদসমূহ উপদেশ করিয়াছেন, সেই আত্মবুদ্ধি প্রকাশক দেবকে মুমুক্শু ব্যক্তিগণ শরণ গ্রহণ করিবে ।

সুতরাং এখন অন্ততঃ এ-কথা বলিবার পক্ষে বাধা থাকিতেছে না যে,—যাহা সুস্পষ্টতা ও পরোক্ষবাদ দ্বারা আবৃত 'ভাগবতধর্ম'—তাহাই 'বেদ' নামে এবং যাহা সুস্পষ্ট ও অনাবৃত 'ভাগবতধর্ম'—তাহাই 'ভাগবত' নামে কীর্তিত ; অতএব উভয়ে উক্ত বৈশিষ্ট্যের সহিত একার্থ-বাচকই হইতেছেন। এই কথাটি আরও পরিস্কাররূপে বলিতে হইলে ইহা বলিতে পারা যায় যে,—আচ্ছাদিত ভাগবতধর্মই 'বেদ' নামে এবং অনাচ্ছাদিত ভাগবতধর্মই 'ভাগবত' নামে কথিত হইলেন । বেদ ও ভাগবতে এই বৈশিষ্ট্য। ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে পারিলে, পরে ইহার বিস্তারিত আলোচনাস্থলে এই বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্টরূপে আমরা বুঝিতে পারিব ।

সৃষ্টির আদিতে স্বয়ং ভগবান্ কর্তৃক শ্রীব্রহ্মাকে বেদোপদেশের কথা স্পষ্টই বিদিত হওয়া গিয়াছে । আবার শ্রীভাগবতে—'ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতম্' (২।৭।৫১) ইত্যাদি শ্লোকে, ব্রহ্মা শ্রীনারদকে বলিয়াছেন, 'হে নারদ ! তোমাকে যাহা উপদেশ করিলাম ইহার নাম 'ভাগবত' । ইহাই পূর্বে শ্রীভগবান্ আমাকে উপদেশ করেন ।' অতএব শ্রীস্বতমুনির উক্তি হইতেও সেই কথাই জানা যায় ; যথা—

প্রাহ ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ।

ব্রহ্মণে ভগবৎপ্রোক্তং ব্রহ্মকল্প উপাগতে ॥ (২।৮।২৭)

অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে সর্ববেদস্বরূপ ‘ভাগবত’ নামক পুরাণ—
শ্রীভগবান্ যাহা বালিয়াছিলেন,—ইত্যাদি ।

সুতরাং ইহা হইতেও বেদ ও ভাগবতের অভিন্নস্বরূপতাই প্রতিপন্ন হইতেছে ।
উভয়ে পার্থক্য এই যে,—শ্রীভগবৎপ্রোক্ত যে ভাগবতধর্ম নিঃখাসের ত্রায়
অম্পষ্ট ও আবৃত, তাহাই ‘বেদ’ নামে ও যাহা শ্রীমুখের বালীস্বরূপ স্মৃষ্টি, সূম্পষ্ট
ও অনাবৃত তাহাই ‘ভাগবত’ নামে কীৰ্ত্তিত হইলেন ।

অতএব শ্রীকৃষ্ণই যে, আদিদেব ব্রহ্মারও স্রষ্টা ও বেদোপদেষ্টা গুরু, সুতরাং
তিনিই যে বেদোক্ত সেই পরম দেবতা,—ইহাই সর্বভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে ।

বেদাদি সর্বশাস্ত্রে ‘বিষ্ণু’ শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দেশ ।

শ্রীভাগবত যেমন বেদেরই বিশদ ও সূম্পষ্ট অর্থ, সুতরাং বেদ হইতে অভিন্ন,
তদ্রূপ শ্রীগীতাও যে, সেই বেদেরই সারার্থ, একথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে ।
শাস্ত্রে ও গীতাকে চতুর্বেদের সারার্থ বালিয়াই ঘোষণা করিতে দেখা যায় ; যথা,—

চতুর্ণামেব বেদানাং সারমুকুতা বিষ্ণুনা ।

ত্রৈলোক্যাশ্রোপকারায় গীতাশাস্ত্রং প্রকাশিতম্ ॥

(‘শ্রীহরিভ’ বৃত, ১৬ বি° । স্বান্দ বাক্য ।)

ইহার অর্থ,—চতুর্বেদের সারার্থ শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়া, ত্রিলোকের
উপকারের জন্ত গীতাশাস্ত্ররূপে প্রকাশ করা হইয়াছে ।

উক্ত শাস্ত্রবাক্য হইতে গীতাকে যেমন সমস্ত বেদের সারার্থ—সুতরাং
বেদ হইতে অভিন্ন বালিয়াই জানা যাইতেছে, তৎসঙ্গে ‘বিষ্ণুনা’ এই উক্তি
দ্বারা ইহাও প্রতিপাদিত হইতেছে যে,—সমস্ত বেদাদি শাস্ত্রে ‘বিষ্ণু’ নামে
যিনি কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন,^১ গীতার উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণই সেই বিষ্ণু ।

পরোক্ষপ্রিয় বালিয়া, (‘পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্’ । ভা° ১১।২১।৩৫) শ্রীকৃষ্ণকে

১। বেদে রামায়ণেচৈব পুরাণে ভারতে তথা । আদ্যন্তে চ মধ্যে চ বিষ্ণু সর্বত্র গীয়তে ॥ (শ্রীহরিবংশে)

অর্থ,—বেদে, রামায়ণে, পুরাণে, এবং মহাভারতাদিশাস্ত্রে,—আদি, মধ্য ও অন্তে—সর্বত্র শ্রীবিষ্ণুই
কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন ।

বেদে প্রচ্ছন্ন রাখা হইলেও, তিনিই ‘বিষ্ণু’ নামে সমস্ত বেদ ও উপনিষদাদি সকল শাস্ত্রেই পরিগীত হইয়াছেন ।’

শ্রীকৃষ্ণই ‘বিষ্ণু’ বা ‘সর্বব্যাপক পরম দেবতা বলিয়া, এই হেতু বেদাদি শাস্ত্রে বিষ্ণুরই প্রাধান্য কীর্তিত হইয়াছে ।

সকল দেবতার মধ্যে বিষ্ণুর প্রাধান্য^১ সাক্ষাৎ বেদ হইতেও বিদিত হওয়া যায় ; যথা,—

‘অগ্নির্বে দেবানামবমঃ বিষ্ণুঃ পরমঃ তদন্তরেণ সর্বা অন্তা দেবতাঃ ।’ (ঋগ্বেদ । ঐতরেয় ব্রাহ্মণ । ১।১।১) ।

ইহার অর্থ,—অগ্নি হইতেছেন দেবতাদিগের মধ্যে প্রথম, (অর্থাৎ আমাদের নিকটবর্তী) এবং বিষ্ণু হইতেছেন পরম অর্থাৎ সর্বোত্তম । অন্তান্ত দেবতাকে এই উভয়ের মধ্যবর্তী অর্থাৎ মধ্যম জানিতে হইবে ।

বিষ্ণু যে সমস্ত দেবতার মধ্যে পরম বা সর্বশ্রেষ্ঠ, কেবল তাহাই নহে,—সমস্ত দেবতাই যে, সেই এক বিষ্ণুরই মূর্ত্তিবিশেষ বা বিভূতি হইতেছেন,—বিষ্ণুকেই সমস্ত দেবতা বলিয়া স্পষ্টতঃ উল্লেখ দ্বারা, আরও উক্ত শাস্ত্র হইতে সেই কথাই প্রমাণিত হইয়া থাকে ; যথা,—

‘বিষ্ণুঃ সর্বা দেবতাঃ ।’ (ঐ । ১।১।৪)

‘সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগমব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ।’ (পাদ্যে । উত্তরখণ্ডে । ৬২।৩১)

অর্থ,—সমস্ত আগমাদি শাস্ত্রের সম্যক বিচার করিলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহাতে এক ভগবান্ বিষ্ণুই প্রধান বা পরতত্ত্বরূপে বিনিশ্চিত হইয়াছেন ।

১। ঋগ্বেদে—বিষ্ণুত্ব সকলে বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে (১।১৫৪ হু° হইতে) এবং ‘তদ বিষ্ণোঃ পরমং পরং—ইত্যাদি বিষ্ণুর পারম্য বিষয়ক প্রসিদ্ধ মন্ত্রটি প্রায় সমস্ত বেদে ও বহু উপনিষদাদিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

২। শতপথ-ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে,—‘তৎ বিষ্ণুঃ প্রথমঃ প্রাপ, স দেবানাং শ্রেষ্ঠোহভবৎ । তদ্বাদাহঃ বিষ্ণুর্দেবানাং শ্রেষ্ঠ ইতি ।’ (১৪।১।১৫)

অর্থ,—এক বিষ্ণুই হইতেছেন সমস্ত দেবতা ।’ (অর্থাৎ ‘সর্বঃ দেবময়ো
হরিঃ’ । ভা° । ১১।২৩।২৪)

**বেদাদি শাস্ত্রবর্ণিত ‘বিষ্ণু’ যে, পরোক্ষপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণেরই
একটি সাক্ষেতিক নাম—বেদের বিস্তারার্থ শ্রীভাগবত
সে কথা সুস্পষ্টরূপে বিদিত করাইয়াছেন ।**

শ্রীকৃষ্ণই যে সেই বিষ্ণু,—এ-কথা পূর্বে বহু স্থলে শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা প্রদর্শিত
হইয়াছে । এক্ষণে বেদের বিস্তারার্থ শ্রীভাগবত হইতে সেই বিষ্ণুর প্রকৃষ্ট পরিচয়
আমরা জানিতে পারিব : যথা,—

‘বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদঞ্চ বিমোহঃ—।’ (ভা° । ১০।৩৩।৪০)

অর্থাৎ, ব্রজবধু বা গোপীদিগের সহিত বিষ্ণুর রাসক্রিডারূপ বিশিষ্ট লীলা
শ্রবণাদি মহিমার বিষয় বলিতেছেন—

এ-স্থলে বিষ্ণুকে বিশেষভাবে পরিচিত করাইবার জন্ত বলা হইয়াছে যে,
যিনি ব্রজ গোপীগণের সহিত রাসক্রিডাদিরূপ বিশিষ্ট লীলাকারী । অর্থাৎ
শ্রীকৃষ্ণকেই স্পষ্টতঃ ‘বিষ্ণু’ শব্দে নির্দেশ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণই যে বিষ্ণু,—ইহাই
সুস্পষ্ট করা হইয়াছে ।^২

অতএব মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণই যে প্রচ্ছন্নরূপে সর্ববেদ কীৰ্ত্তিত ‘বিষ্ণু’—ইহা বুঝিবার
পক্ষে কোনই বাধা থাকিতেছে না ।

১। ‘একস্ত আত্মনঃ অস্তু দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি ।’—(নিরুক্ত । ১৭।৪)

অর্থ,—এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা বিষ্ণুরই প্রত্যঙ্গরূপ হইতেছেন অন্যান্য দেবতা ।

২। শ্রীকৃষ্ণকে ‘বিষ্ণু’ নামে ভাগবতে আরও অনেকস্থলে উল্লেখ দেখা যায় । (ভাঃ । ১০।৫৮।২০
এবং ১২।২।২২ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) ।

১৩০ পৃষ্ঠায়, ১নং পাদটীকার ত্রিবিধ পুরুষাবতাররূপে বিষ্ণুর বিশেষ পরিচয় সম্বন্ধে ও কৃষ্ণই
যে পুরুষাবতার সকলেরও অবতারী—সুতরাং তিনিই মূল বা আদি বিষ্ণু,—এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য ।

শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন—সৰ্বাস্তর্যামী ও সৰ্বব্যাপক বিষ্ণুতত্ত্বের লীলায়িত ও সূক্ষ্মপট্ট সমুর্ভ-স্বরূপ ।

যিনি সৰ্বাস্তর্যামী ও সৰ্বব্যাপক,—তিনিই ‘বিষ্ণু’ নামে বেদে পরিগীত হইয়াছেন । শ্রীভাগবতে ‘গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সৰ্বেষামেব দেহিনাম্ । যোহন্তঃশ্চরতি’—ইত্যাদি শ্লোকে, (১০।৩৩.৩৫) অর্থাৎ যিনি গোপবধূদিগের ও তৎপতিদিগের এবং নিখিল জীব ও জগতের অন্তরে অন্তর্যামিক্রমে বিচরণ করেন,—ইত্যাদি বাক্যে, শ্রীকৃষ্ণকে যেমন তদ্বতঃ সেই সৰ্বাস্তর্যামীরূপেই ঘোষণা করা হইয়াছে, সেইরূপ আবার লীলাতেও তদীয় সৰ্বব্যাপকতা-লক্ষণ সেই ভাগবতেই সূক্ষ্মপট্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে ; যথা,—

রাসোৎসবে সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত ।

যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেণ তাসাংমধ্যে দ্বয়োবয়োঃ ।

প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে শ্বনিকটং স্থিয়ঃ ॥ (১০।৩৩।৩)

ইহার অর্থ,—এইরূপে গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত রাসোৎসব আরম্ভ হইলে, যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ (একই শরীরে) তাঁহাদিগের দুই দুই গোপীর মধ্যে প্রবৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের কণ্ঠ ধারণ করিলেন । তখন গোপীগণ প্রত্যেকেই মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কেবল আমারই নিকট অবস্থান করিতেছেন ।

একদেশবর্তী হইয়াও যিনি একই সময়ে সর্বত্র অবস্থান করেন, তাঁহাকেই সৰ্বব্যাপক বা ‘বিষ্ণু’ বলা হয় । লীলায় সেই ব্যাপকতা লক্ষণ-প্রদর্শিত হইয়াছে ।

ঋতিতে পরমাত্মা কর্তৃক আলিঙ্গন-সুখের কথা যাহা অস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে, শ্রীভাগবত বর্ণিত রাসলীলার ভাষায়ই সূক্ষ্মপট্ট—সমুর্ভ অর্থের অভিব্যক্তি ।

সেই সৰ্বাস্তর্যামী পরমাত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত হইবার পরম সৌভাগ্য ও আনন্দের কথাই সাক্ষাৎ ঋতি হইতেও জানা যায় ; যথা,—

তদ্ যথা প্রিয়য়া স্থিয়া সম্প্রিষক্তো

ন বাহুং কিঞ্চন বেদ নাস্তুরমেবাযং ।

পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষজ্ঞে।

ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্ ॥ (বৃহদারণ্যক উ-১৪।৩।২১)

ইহার অর্থ,—যেমন লোকে প্রিয়তমা রমণী দ্বারা আলিঙ্গিত হইলে বাহ্য ও অন্তর কিছুই অনুভব করে না, তদ্রূপ জীব প্রাজ্ঞ পরমাত্মা (অর্থাৎ অন্তর্যামী) কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলে, কি বাহ্য কি অন্তর কিছুই জানিতে পারে না।

পরমাত্মা—বিষ্ণু কর্তৃক এই আলিঙ্গনস্থ, পরমাত্মার পরমাবস্থা যিনি,— একমাত্র সেই শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃকই প্রকৃষ্ট ও পরিপূর্ণরূপে সাধিত হইয়া থাকে। শ্রুতি কর্তৃক উক্ত পরমাত্মার অস্পষ্ট ইঙ্গিতেরই সুস্পষ্ট অর্থ, পুৰোক্ত ভগবতীয় শ্লোক (১০।৩৩।৩) হইতেই আমরা বিদিত হইতে পারি।

পরমাত্মার আলিঙ্গন স্থলের পূর্ণ অনুভূতি—ভক্তগণেরই প্রাপ্য-বিষয় এবং পরিপূর্ণ অনুভূতি ব্রজের রাগাঙ্ঘ্রিকা ও তদনুগা ভক্তগণেরই। উহাদূষণ না হইয়া অনির্বচনীয় ভাগ্যসাপেক্ষ জীবাত্মার পক্ষে পরম ভূষণ-স্বরূপই জানিতে হইবে।

সর্বোন্তর্যামী পরমাত্মা কর্তৃক সকল জীবই নিয়ত অন্তরে আলিঙ্গিত রহিয়াছেন। বহির্মুখতা প্রাপ্ত জীব-সাধারণের পক্ষে তাহা উপলব্ধি বিষয় হইতে পারে না বলিয়াই, তজ্জানিত আনন্দেরও অনুভব হয় না। কিন্তু অন্তর্মুখতা প্রাপ্ত যোগিগণের অন্তরে তৎসাক্ষাৎকার নিবন্ধন পরমাত্মা কর্তৃক সেই আলিঙ্গন-স্থ তাহার আত্মানন্দরূপে অন্তরেই অনুভব করেন; কিন্তু বাহিরে উপলব্ধি হয় না। কেবল ভক্তি দ্বারাই সেই পরমাত্মার ভগবদ্রূপ পূর্ণ প্রকাশ, ভক্তগণেরই প্রত্যক্ষীভূত বিষয় হইয়া থাকে।

আবার ভক্তগণের মধ্যে সর্বোত্তমা ভক্তির অধিকার লাভ করিয়াছেন যাহারা, বিশেষতঃ ব্রজরমাগণ ও তদনুগা মধুর-রসান্বিত ভক্তগণই সেই পরমাত্মার পরমাবস্থা—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কেবল নিজ অন্তরেই নহে,—বাহিরেও নিজেকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গিত দেখিবার অতিভাগ্য লাভ করিয়া, সেই

পরমানন্দের আতিশয্যে অন্তর ও বাহির কিছুই অনুভব করিতে পারেন না। অতএব জীবমাত্রেই যাহা কর্তৃক নিতাই অন্তরে আলিঙ্গিত, তৎকর্তৃক বহিরালিঙ্গনে কি দোষ হইতে পারে? ইহা দুষণ না হইয়া, জীবের অতিভাগ্য সাপেক্ষ ভূষণরূপেই জানা আবশ্যক।

বেদোক্ত সমস্ত দেবতাকাণ্ডের নিগূঢ় মর্ম্ম ও সারার্থ যিনি—

সেই পরম দেবতা—স্বয়ং-শ্রীভগবৎ কর্তৃক গীতায়

সে-কথা নিজ শ্রীমুখে প্রকাশ।

বিশেষতঃ সমস্ত বেদের সারার্থ সেই গীতায় সাক্ষাৎ সেই শ্রীভগবানের শ্রীমুখের বাণী দ্বারাই বেদোক্ত সমস্ত দেবতা-কাণ্ডের নিগূঢ় রহস্য ও প্রকৃষ্ট তাৎপর্য্য জগতের সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইয়াছে, দেখা যায়; যাহা হইতে আমরা বেদের উক্ত অভিপ্রায় সুস্পষ্টরূপেই বিদিত হইতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা তাহাই নহে,

অন্য দেবোপাসকগণের উপাস্ত দেবতার প্রতি

শ্রদ্ধাদাতাও তিনি।

শ্রীকৃষ্ণই যে ইন্দ্র, অগ্নি, আদিত্যাদি নিখিল দেবতার অন্তর্ধামী^১ এবং তাঁহার শ্রীকৃষ্ণেরই বিভূতি; সুতরাং নিখিল দেবতার উপাসনাই যে প্রকারান্তরে

১। সর্বান্তর্ধামিনো ভগবতো ন কেহপি পরে ইত্যাহ—‘গোপীনামিতি।’ যোহন্তশ্চরতি তন্ত বহিরালিঙ্গনে কো দোষ ইতি ভাবঃ। (টীকা শ্রীবিষনাথ। ভাঃ। ১০।৩৩।৩৬)

অর্থ—সর্বান্তর্ধামী ভগবানের সম্বন্ধে কেহই যে পর নাই, ইহাই ‘গোপীনাং’—ইত্যাদি (ভাঃ। ১০।৩৩।৩৬) শ্লোকে ব্যক্ত করা হইয়াছে। যিনি সর্বদা সকলের অন্তরে বিরাজিত, তাঁহার পক্ষে বহিরালিঙ্গনে কি দোষ? অর্থাৎ কোনও দোষ নাই, ইহাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

২। য আদিতো তিষ্ঠাদিত্যাদন্তরো যমাদিতো ন বেদ যজ্ঞাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যমরত্যো য আত্মাত্মধামাত্মতঃ। (বৃঃ আঃ উঃ। ৩।৭।১২)

অর্থ,—যিনি আদিতো অবস্থান করিয়াও আদিত্যের অন্তরবর্তী, যাঁতাকে আদিত্যও অবগত নহেন; যাঁহার আদিত্য শরীর, তিনি আদিত্যের অন্তরে থাকিয়া আদিত্যকে পরিচালনা করেন,—তিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত অমৃত অর্থাৎ নিত্য অন্তর্ধামী পুরুষ।

তাঁহারই উপাসনা ভিন্ন অপর কিছুই নহে, এবং দেবতার উদ্দেশ্যে অমুষ্ঠিত সমস্ত যজ্ঞাদির যে তিনিই হইতেছেন ভোক্তা ও ফলদাতা, এ-কথা পূর্বে (৪১ পৃষ্ঠায় 'যেহপাত্তদেবতাভক্তা'—ইত্যাদি শ্লোকে । (গীতা । ৯।২৩-২৪)^১ বলা হইয়াছে । এক্ষণে আমরা সেই গীতোক্তি হইতেই আরও জানিতে পারিব যে, উক্ত রহস্য অবগত না হইয়া, স্বতন্ত্র বা পৃথক বুদ্ধিতে শ্রদ্ধার সহিত যাহারা বাসুদেব ব্যতীত (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন) অগ্র দেবতা সকলের উপাসনা করেন, সেই সেই দেবতা বিষয়ে অচলা শ্রদ্ধাও শ্রীকৃষ্ণই প্রদান করেন, কিন্তু সেই সেই উপাস্য দেবতার প্রদান করেন না ।

সকামভাবে হইলেও শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার ও কৃষ্ণ হইতে পৃথক বুদ্ধিতে সকামভাবে অগ্র দেবতার উপাসনার ফল বৈষম্য ।

আর্জাদি সকাম ব্যক্তিগণ কামনার বশবর্তী হইয়াই কিন্তু শ্রীভগবানের উপাসনা দ্বারা কামাবস্থা লাভ করিয়া, পরিশেষে সংসারপাশ বিমুক্ত ও কৃতার্থ হইয়া থাকেন ;—ইহাও আমরা 'চতুর্বিধা ভজন্তে মাং'—ইত্যাদি গীতোক্ত (৭।১৬) শ্লোক সকল হইতে অবগত হইয়া থাকি । কিন্তু অত্যন্ত রজস্তমো-স্বভাববিশিষ্ট যাহারা ধন, ধাত্ত, পুত্র, বিত্ত, কীৰ্ত্তি, যশঃ, শত্রুজয় ও স্বর্গাদি কামনার বশীভূত হইয়া সর্বাস্তর্যামী ও সর্বপ্রেরক সেই বাসুদেবের ভজনা না করিয়া, শ্রদ্ধাপূর্বক অগ্র দেবতার আরাধনা করেন, তাঁহারা কি প্রকার গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন,—তাঁহাই শ্রীভগবান্ কর্তৃক গীতায় নিম্নোক্ত চারিটি শ্লোকে বর্ণিত হইয়া, তদ্বারা দেবতাকাণ্ডের সমস্ত রহস্যই সুপ্রকাশ হইয়াছে ।

কামৈস্তৈস্তৈহ তজ্জানাঃ প্রপদন্তেহহং দেবতাঃ ।

তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্য নিয়তাঃ স্বয়া ॥ (৭।২০)

ইহার তাৎপর্য্য,—সকাম বহির্মুখ ব্যক্তিসকল ধন, ধাত্ত, যশ, আরোগ্য, পুত্র, বিত্ত ও স্বর্গাদি বিবিধ কামনা দ্বারা হতবিবেক হইয়া, উপবাসাদি সেই সেই

১। গীতা । ৯। ২৪। শ্লোকের শ্রীমদ্বিখনাথ ও শ্রীমদ্বলদেবপাদকৃত টীকা দ্রষ্টব্য ।

নিয়ম পালন পূর্বক নিজ রক্তস্বয়ংগুণ-প্রধান প্রকৃতির বশীভূত হইয়া, ‘স্বর্গাদি’ দেবতাসকল যেরূপ আশু রোগাদি আর্তিহরণে সমর্থ, বিষ্ণু সেরূপ নহেন’— ইত্যাদি প্রকার মনে করিয়া, আমরা (বাসুদেব) ভিন্ন অপর দেবতার উপাসনা রত হইয়া থাকে। তাহাদিগের সেই দৃষ্টা প্রকৃতিই তাহাদিগকে আমার আশ্রিত হইতে দেয় না। (শ্রীস্বামিপাদ ও শ্রীচক্রবর্তিপাদকৃত টীকাহুসারে)।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধায়াচিৎতুমিচ্ছতি ।

তস্ম তস্মাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধামাহম্ ॥ (৭।২১)

ইহার তাৎপর্য্য,—তাহাদিগের মধ্যে যে যে ভক্ত মদীয় বিভূতি রূপা যে যে দেবতা মূর্তি শ্রদ্ধাসহকারে অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, অন্তর্যামীরূপে আমিই মদ্বিষয়া শ্রদ্ধা না দিয়া, সেই সেই ভক্তের সেই সেই দেবতা বিষয়েই অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করিয়া থাকি ; কিন্তু সেই সেই দেবতার মদ্বিষয়া শ্রদ্ধা দূরের কথা, তদ্বিষয়া শ্রদ্ধা প্রদানেও সমর্থ নহেন। (শ্রীস্বামিপাদ ও শ্রীচক্রবর্তিপাদকৃত টীকাহুসারে)।

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্মাৎপ্রাধনমৌহতে ।

এভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ (৭।২২)

ইহার তাৎপর্য্য,—অন্য দেবোপাসকগণ তাদৃশী শ্রদ্ধাবুক্ত হইয়া, সেই দেবতার আরাধনা পূর্বক সেই সেই দেবতাবিশেষ হইতে যে সকল অর্থাষ্ট ফল অবশ্যই লাভ করে,—তাহাও আমারই বিহিত^২ বা প্রদত্ত। কারণ

১। মুমুক্শবোযোররূপান হিহা ভূতপতীনথ। নারায়ণকলাঃ শাস্তা ভজন্তি হনস্বয়বঃ। রক্তস্বমঃ প্রকৃতমঃ সমশীলা ভজন্তিৱৈ। পিতৃভূত প্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈষ্যপ্রজেশবঃ ॥ (ভা°। ১।২।২৬—২৭)

অর্থ,—মুক্তিকামী ব্যক্তির দেবতাস্বরের উপাসনাদি বিষয়ে অনিন্দুক হইয়া, অথচ যোররূপ রক্তাদি দেবতার উপাসনা না করিয়া, স্থনিশ্চিতভাবে বিশুদ্ধস্ব-রূপ শ্রীভগবান্ ও তদীয় অংশ-মুক্তি সকলের ভজনা করিয়া থাকেন। রক্তস্বম স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল ধন, ঐশ্বর্য্য ও পুত্রাদি কামনার রক্তঃ ও তমোগুণ-বিশিষ্ট পিতৃ, রক্তাদি ও ব্রহ্মাদি অন্য দেবতা সকলের উপাসনা করিয়া থাকেন। ‘ব্রহ্মবর্চসকামস্ত’— ইত্যাদি (ভা°। ২।৩।২২)। এবং ‘স চাপি ভাগবজ্জ্যোৎস্না’—ইত্যাদি (ভা°। ৩।৩২।২) দ্রষ্টব্য।

২। ‘একো বহুনাং বো বিধধাতি কামান্।’ (বেতাং উঃ। ৩।১৩)

অর্থ,—যিনি একাকী অনেকের কাম্যবস্ত্ত সকল বিধান করিতেছেন।

সকান্তধামী আমি ভিন্ন দেবতার। স্বতন্ত্রভাবে কাহারও কামনা পূর্ণ করিতে পারেন না। যে-হেতু তাঁহারা সকলে আমারই অধীন ও আমারই বিভূতিস্বরূপ। (শ্রীষামিপাদ ও শ্রীচক্রবত্তিপাদকৃত টীকানুসারে ।)

শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার ও কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র-মননপূর্ব্বক অন্য দেবারাধনার যথাক্রমে নিত্যানিত্য ফল বৈষম্য ।

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্বতান্নমেধসাম

দেবান্ দেবযজো যাস্তি মদ্বত্তা যাস্তি মামপি ॥ (৭।২৩)

ইহার তাৎপৰ্য্য—অতএব এইরূপে যদিও সমস্ত দেবতা আমারই মূর্ত্তি-বিশেষ বা বিভূতি, সুতরাং তাহাদিগের আরাধনাও বস্তুতঃ আমারই আরাধনা এবং তত্ত্বৎফলদাতাও আমি,—তথাপি সাক্ষাৎ আমার ভক্তগণের সহিত দেবতাস্তরের উপাসকগণের যে ফল বৈষম্য হইয়া থাকে, এক্ষণে শ্রীভগবান্ তাহাই বলিতেছেন ‘অন্তবৎ’ ইত্যাদি। অল্পবুদ্ধি, পরিচ্ছিন্নদৃষ্টি দেবোপাসকগণের সেই ফল আমাকর্ত্তক প্রদত্ত হইলেও উহা নশ্বর অর্থাৎ বিনাশী হয় ; কিন্তু আমার ভক্তগণ অনাদি, অনন্ত, পরমানন্দস্বরূপ আমাকেই লাভ করিয়া নিত্য ও অবিনাশী হয়েন। (শ্রীষামিপাদকৃত টীকানুসারে ।)

এইরূপ ফলবৈষম্য আমার পক্ষে অত্যাশ্রয় মনে করা উচিত নহে। কারণ পৃথক্ বুদ্ধিতে দেবপূজকগণ দেবতাকেই প্রাপ্ত হয়েন এবং আমার পূজকগণ আমাকেই লাভ করেন।^১ যে যাহার পূজক, সে তাহাকেই পাইবে—ইহাই ত্রায়। দেবতার। নশ্বর, অতএব তাঁহাদের উপাসকগণ এবং তাহাদিগের উপাসনার ফলই বা কি প্রকারে অবিনশ্বর হইবে? অতএব দেবোপাসকগণ অল্পবুদ্ধি। কিন্তু আমি—শ্রীভগবান্ নিত্য^২ আমার ভক্তগণ নিত্য এবং আমার ভক্তিও নিত্য। (শ্রীচক্রবত্তিপাদকৃত টীকানুসারে ।)

১। ‘যাস্তি দেবব্রতা দেবান্’—ইত্যাদি। (গীতা । ৯। ২৫) । [অর্থ,—৮৪ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য ।]

দেবতারা যখন শ্রীভগবানেরই বিভূতি বা মূর্তিবিশেষ, তখন দেবভক্তের ও ভগবন্তক্তের সমফল প্রাপ্তি না হইবে কেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন ‘অন্তবৎ’ ইত্যাদি। অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি—আদিতাদিমাত্র পৃথক্বুদ্ধি কিন্তু আমার বিভূতি বা তনুবিশেষবুদ্ধিতে দেবারাধনা না করায়, সেই সেই ফল অল্প অর্থাৎ বিনাশী হয় ; কিন্তু আমার বিভূতি বা আমিই সমস্ত দেবতার অন্তর্য়ামী বুদ্ধিতে দেবারাধনার ফল—অনন্ত ও অবিনাশী হইয়া থাকে। (সুতরাং তৎ দ্বারা জীবের সংসারপাশ বিমুক্তি হয়। আর সাক্ষাৎ শ্রীভগবদারাধনা দ্বারা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট—শ্রীভগবানে ভক্তিলভ হইয়া থাকে।) এই-হেতু পৃথক বুদ্ধিতে দেবযাজীসকল অনিত্য দেবতাকে প্রাপ্ত হইয়া অনিত্য ফল লাভ করেন ও অনিত্য হয়েন ; কিন্তু আমার ভক্তগণ নিত্য, অপরিমিত-স্বরূপ আমাকেই লাভ করিয়া অনন্ত—অবিনাশী—পরমানন্দের অধিকারী হয়েন ; উভয়ের ইহাই মহান্ পার্থক্য। (শ্রীমদ্ভলদেবকৃত টীকানুসারে)।

**শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই সমস্ত বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য হইলেও,
তিনি পরোক্ষপ্রিয় বলিয়া, পরোক্ষবাদরূপ মেঘমালায়
তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার প্রয়াস।**

এই পর্য্যন্ত আলোচনায় এখন আমরা বুঝিলাম, পূর্বোক্ত কৰ্ম্মকাণ্ডের গ্রাম বেদের সমস্ত দেবতাকাণ্ডেরও শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন মুখ্য-তাৎপর্য্য। তিনি ‘পরোক্ষপ্রিয়’ বলিয়া তাঁহারই প্রীতি সাধনের অভিপ্রায়ে বেদসকল পরোক্ষ-বাদের অস্পষ্টতার আবরণে^১ তাঁহাকেই দেবতারূপে, কোথাও বা কিঞ্চিৎ স্পষ্ট—পরম দেবতারূপে, আবার স্থলবিশেষে তদপেক্ষা স্পষ্টতর—‘বিষ্ণু’ নামে, এবং খুব অল্পস্থলেই সূক্ষ্ম—‘কৃষ্ণ’ নামেই নির্দেশ করিয়া, আবার তৎসঙ্গে নানা

১। ‘যত্রাণ্ড যা স্থিতোহর্থঃ সংগোপরিভূম্যন্যথাকৃতোহ তে স পরোক্ষবাদঃ।’—(বামিপাদ—ভক্তি-সন্দর্ভস্থ—৬৩)

অর্থ,—যে-স্থলে অন্য উদ্দেশ্যে স্থিত অর্থকে সংগোপনপূর্ব্বক প্রকারান্তরে বলা হয়, তাহাকে ‘পরোক্ষবাদ’ কহে।

বাক্যে তঁাহাকে আবৃত করিয়াছেন। শেযোক্ত বিষয়ের একটিমাত্র দৃষ্টান্ত এ-স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে ;—

‘তন্ধৈতদ্ বোর আগ্নিরসঃ কৃষায় দেবকীপুত্রায়োক্তেবাচ, অপিপাস এব স বভূব, সোহন্তবেলায়ামেতদ্রয়ং প্রতিপত্তেত, অক্ষিতমশ্চ্যুতমসি প্রাণ-সংশিতমসীতি ।’ (ছান্দোগ্যো ৩।১৭।৬) ।

[উক্ত মন্ত্রটির সূক্ষ্ম অর্থ কিঞ্চিৎ অস্পষ্টতার আবরণে আচ্ছাদিত থাকায়, সাধারণতঃ ইহার প্রকৃষ্ট অর্থের উপলব্ধি কঠিন হইয়া পড়িলেও, কোন কোন ভাষ্যকার কর্তৃক ইহার অর্থকে অধিকতর জটিলতা জালে আবৃত করা হইয়াছে, —ইহা পরোক্ষপ্রিয় সেই শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় জানিতে হইবে। তথাপি আবার কোন কোন বৈষ্ণবাচার্য্যপাদ কর্তৃক ইহার যথার্থ ও সহজার্থ যাহা নিরূপিত হইয়াছে, তাহারই সংক্ষিপ্ত সারমর্ম নিয়ে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে ।]

অগ্নিরস গোত্রীয় বোর নামক ঋষি ‘দেবকী পুত্র’ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার—এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক বলিয়াছিলেন,—তিনি নিকাম হইলেন,—যিনি অন্তিমকালে (হে কৃষ্ণ) ‘(১) তুমি অক্ষয়, (২) তুমি অচ্যুত ও (৩) তুমি প্রাণ হইতেও প্রিয়তম’—এই মন্ত্রত্রয় জপ করেন ।

উক্ত বেদ-মন্ত্রের সূক্ষ্ম ও সারার্থ গীতায় প্রকাশ ।

এখন আমরা উক্ত বেদ-মন্ত্রের সূক্ষ্ম সারার্থ শ্রীগীতা হইতেই অবগত হইতে পারিব। শ্রীকৃষ্ণ ‘পরোক্ষপ্রিয়’ হইলেও—আবার তদধিক ‘ভক্তপ্রিয়’ বা ভক্তাধীনও তিনি ; তাই প্রিয়সখা শ্রীমদর্জুনের অনুরোধেই উক্ত শ্রুতি

১। ‘দেবকী-পুত্র’ বলিলে, ‘যশোদা নন্দন’—শ্রীকৃষ্ণকেও নির্দেশ করা হয় ; কারণ কৃষ্ণমাতা যশোদার, দেবকী ও যশোদা—এই দুইটি নামই শাস্ত্রে দেখা যায় ; যথা,—

যে নামী নন্দভার্য্যাং যশোদা দেবকীতি চ ।

অতঃ সখ্যামভূতস্তা দেবক্যা শৌরিজায়য়া ॥ (শ্রীহরিবংশে)

অর্থ,—শ্রীনন্দ-পত্নীর যশোদা ও দেবকী এই দুই নাম ছিল ; এই জন্য বহুদেব-পত্নী দেবকী ও যশোদা উভয়ে পরস্পর সখ্যতানুভবে আবদ্ধ ছিলেন ।

বাক্যের সুস্পষ্ট সারমর্ম স্বয়ং জীব-জগতকে বিদিত করাইয়া, জীবের কালভয় নিস্তারের সর্বোত্তম উপায়ের সন্ধান দিয়াছেন ; যথা,—

অন্তকালে চ মামেব অরনুজ্জ্বা কলেবরম্ ।

যঃ প্রয়াতি স মস্তাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ (৮।৫)

ইহার অর্থ,—দেহান্তকালে আমাকেই অরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি আমার স্বভাব^১ প্রাপ্ত হয়েন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ।

শ্রীকৃষ্ণই অক্ষয় অর্থাৎ নিত্য, অচ্যুত ও প্রিয়তম বা পরমানন্দ বস্তু ; সুতরাং যিনি সেই অক্ষয়, অচ্যুত ও প্রাণ হইতে প্রিয়তম^২ শ্রীকৃষ্ণকে অরণ করিতে করিতে কলেবর ত্যাগ করেন,—সেই ভাবানুরূপ বস্তুকে প্রাপ্ত হইয়া, তিনিও তৎস্বভাব অর্থাৎ অক্ষয়, অচ্যুত ও পরমানন্দময় হয়েন ।

অতএব বুঝা যাইতেছে, মেঘাবৃত সুধাকরের তায় এক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই পরোক্ষবাদরূপ মেঘমালায় আবৃত হইয়া, সমস্ত বেদাকাশের পূর্ণশিক্ষাপে—নিগূঢ় ভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন । কচিং মেঘমুক্ত, কচিং বা তরল মেঘাচ্ছন্ন নিশাকরের প্রকাশের মতই তন্মধ্যে কৃষ্ণ-চন্দ্রমার কোথাও সুস্পষ্ট ও কোথাও বা উক্ত প্রকারে কিঞ্চিং অস্পষ্টতার আবরণে পরিদৃষ্ট হইলেও,—সমস্ত বেদই যে কৃষ্ণময়, (‘বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদো—’ । গী° । ১৫।১৫)—ইহা কেবল মহানুভবগণের সুস্পষ্টদৃষ্টিতেই প্রতিভাত হইয়া থাকে । তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

বেদ বেদো হি ভগবান্ বাসুদেবঃ সনাতনঃ ।

স গীয়তে পরো বেদৈর্যো বেদৈনং স বেদবিৎ ॥

(কুর্শ্ব পু° । পূর্ব্ব । ৫।১২।২৩)

১ । মস্তাবং=মৎস্বভাবমিত্যর্থ । (টীকা । গীঃ । ৮।৫ । শ্রীমদ্ভলদেবপাদ ।)

২ । ‘নিত্যো নিত্যানাং’—(বেতা° । ৬।১৩) । ‘বিনাহু্যতাদ্ বস্তুতরাং ন বাচ্য’—(ভা° । ১০।৪৬।৪৩) ‘শ্রেষ্ঠঃ সন্ শ্রেয়সামপি—’ । (ভা° । ৩।২।৪২)

ইহার অর্থ,—ভগবান্ সনাতন পুরুষ বাসুদেবই সমস্ত বেদের বেত্তবস্তু । তাঁহারই পারম্য সমস্ত বেদে পরিগীত হইয়াছে । এ-কথা যাহারা বিদিত হইয়াছেন,—তাঁহারাই বেদবিৎ ।

**পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত বেদার্থ সকল কেবল ভাগবতগণের
শুদ্ধদৃষ্টি সমক্ষেই স্বয়ং উন্মোচিত হয়েন ।**

এইরূপে সমস্ত বেদেই সেই এক সৰ্ব্বকারণ শ্রীকৃষ্ণ বা তদ্বিষয়ক ভাগবত-ধর্ম্মকেই আবৃত করিয়া রাখা হইলেও, কেবল ভাগবতগণের পরিণত দৃষ্টির সমক্ষেই উহা উন্মুক্ত হয়েন । সাধবী স্ত্রী যেমন অপর পুরুষের সমক্ষে অবগুষ্ঠিতা থাকিলেও পতির নিকট নিজেই অবগুষ্ঠন উন্মোচন করেন, বেদের প্রকৃষ্ট তাৎপর্য্যও তদ্রূপ বেদ কর্তৃক সেই বৃত ব্যক্তিগণেরই স্পষ্টদৃষ্টি সমক্ষে প্রতিভাত হইয়া থাকে,—অপরের সমক্ষে নহে,—এ-কথা বেদ নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন ; যথা,—

উত ত্বঃ পশুন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণুন্ন শৃণোত্যোনাং ।

উতো ত্বস্মৈ তব্বং বিসম্রে জায়েব পত্য উশতী স্রবাসাঃ ॥

(ঋগ্বেদ । ১০ম । ৭১ সূ° । ৪)

ইহার অর্থ,—বেদকে কেহ বা দেখিয়াও দেখিতে পান না, আবার কেহ বা শুনিয়াও শুনিতে পান না ; কিন্তু সালঙ্কারা পত্নী যেমন প্রণয় বশতঃ পতি-কামনায় তৎসকাশে নিজ তনু প্রকাশ করেন, বেদও তদ্রূপ প্রসন্ন হইয়া, বৃত জনের সমীপে আপন রহস্য উদ্ঘাটিত করেন ।

অতএব সমস্ত বেদের বাহ্যার্থ ভেদ করিতে পারিলে উহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য যে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত, সে-কথা বুঝিতে পারা যায় । তাই শ্রীচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে,—

‘মুখ্য গোণবৃন্তি কিম্বা অন্বয় ব্যতিরেকে ।

বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥’

(মধ্য । ২০ প°)

‘সর্ব’ বা সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ ।

এই পর্য্যন্ত আলোচনাদ্বারা আমরা ইহাই বুঝিতে পারিলাম যে, বেদের সমস্ত দেবতাকাণ্ডেরও মুখ্য তাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণেই নিগূঢ়ভাবে পর্য্যবসিত হইয়াছে । একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত দেবতারূপে সংক্লেষিত হইয়াছেন ; অথবা^১ শ্রীকৃষ্ণই দেবতাদিগেরও অন্তর্যামী এবং সমস্ত দেবতা শ্রীকৃষ্ণেরই বিভূতি^২ বলিয়া—শ্রীকৃষ্ণ হইতে কোন দেবতারই স্বাতন্ত্র্য বা স্বয়ংসিদ্ধতা না থাকায়, শ্রীকৃষ্ণই সর্বদেবময় বা পরম দেবতা হইতেছেন ।^৩

শ্রীকৃষ্ণই সর্বকারণ-কারণ, সর্বাদি, সর্বমূল, সর্বান্তর্যামী, সর্বপ্রভু ও এক কথায় তিনিই ‘সর্ব’ বলিয়া,^৪ কৃষ্ণ বিরহিত কোন কিছুই সত্তা স্বীকৃত হইতে পারে না ।^৫ সুতরাং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই সমস্ত বেদাদি শাস্ত্রের সমন্বয় দেখা যায় ।

১। নিম্নোক্ত শ্লোকে শ্রীগুণ্ঠির মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের ‘বিভূতি’ রূপেই দেবতাস্বরের অর্চন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন ;—

কতুরাজেন গোবিন্দরাজস্যেন পাবনী ॥

যস্যো বিভূতীর্ভবন্তু সম্পাদয় নঃ প্রভো ॥ (ভা° । ১০।৭২।৩)

অর্থ,—হে গোবিন্দ, সর্বযজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজস্য দ্বারা পবিত্রকর তোমার বিভূতি স্বরূপ দেবগণকে, আরাধনা করিব । তুমি আমাদের অভিলষিত কৰ্ম্ম সুসম্পন্ন কর ।

২। ‘—সর্বদেবময়ো হরিঃ ।’ (ভা° । ১১।২৩।২৪) অর্থ,—শ্রীহরি সর্বদেবময় । ‘আত্মহরিঃ’ অর্থাৎ সর্বাদি শ্রীহরি যে কৃষ্ণই, এ-কথা পূর্বে বলা হইয়াছে । সুতরাং মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন সর্বদেবময়,—ইহা ঋতদেব প্রতি তদীয় নিজোক্তি হইতেই অবগত হওয়া যায় ; যথা,—সর্বদেবময়ঃ হুহম্ । (ভা° ১০।৮৬।৫৪) অর্থ,—আমিই সর্বদেবময় ।

৩। —‘সর্বং সমাপ্রোষি ততোহসি সর্বঃ ।’ (গীতা ১১।৪০)

৪। দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবন্তবিষ্ণুং স্থানুশরিকুর্শ্বহমলকঞ্চ । বিনাহুচ্যাতাদবস্ততরাং ন বাচ্যং স এব সর্বঃ পরমাত্মভূতঃ ॥ (ভা° । ১০।৪৬।৪৩)

অর্থ,—ভূত, বর্তমান, ভাবিত, স্বাবর, লজ্জম, মহৎ, ক্ষুদ্র, দৃষ্ট কিম্বা শ্রুত প্রভৃতি যে কিছু বস্তু সে সমস্তই এক অচ্যুত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কিছুই বলা যায় না । সকলের মূল, সর্বান্তর্যামী সেই শ্রীকৃষ্ণই নিজ শক্তিদ্বারা সমগ্র জগৎ ।

সর্বযুল বলিয়া, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণভজনেই সর্বারাধনা সুসিদ্ধ হয় ।

এই-হেতু ঐকান্তিকভাবে একমাত্র সেই পরম অচ্যুতবস্তু—শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা দ্বারা সর্বভূতের সহিত সকল দেবতার আরাধনা সুসিদ্ধ হইবার কথা শাস্ত্রে সুস্পষ্টরূপেই পরিগীত হইয়াছে ;—

যথা তরোমূলনিষেচনেন

তৃপ্যন্তি তৎস্বকভূজোপশাখা ।

প্রাগোপহারাচ্চ যথেষ্ট্রিয়াণাং

তথৈব সর্কার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥

(শ্রীভা° ১৪।৩।১৪)

ইহার অর্থ,—যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে তাহার স্বক, শাখা, প্রশাখা ও পল্লব পুষ্পাদি সকল পরিপুষ্ট হয়, আর কেবল প্রাণের উপহারে অর্থাৎ ভোজন দ্বারা যেমন সকল ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধিত হয়, সেইরূপ এক শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা দ্বারাই সকল দেবতার অর্চনা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে ।

সর্বকারণ বলিয়া, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা হইতেই সর্বানুকূল্য প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

এই-হেতু শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধান হইতেই সমস্ত বিষয়ের অনুকূলতা এবং অপ্রসন্নতায় প্রতিকূলতা ঘটিয়া থাকে,—এই নির্দেশ দ্বারা, শাস্ত্রসকল শ্রীকৃষ্ণভজনেরই মুখ্যতা বা প্রাধান্য কীর্তন করিয়াছেন ; যথা,—

অরির্মিত্র বিষং পথ্যমধর্মো ধর্মতাং ব্রজেৎ ।

সুপ্রসন্নো হৃষীকেশে বিপরীতে বিপর্যায়ঃ ॥

(শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত—পাদ্যে ।)

ইহার অর্থ,—শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন থাকিলে শত্রুও মিত্র হয়, বিষও পথ্য হয়, অধর্ম ও ধর্ম হয় ; কিন্তু তাঁহার অপ্রীতে সমস্তই বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে ; অর্থাৎ মিত্রও শত্রু হয়, পথ্যও বিষ হয় এবং ধর্মও অধর্ম হইয়া থাকে ।

শ্রীকৃষ্ণই পরম উপাস্তা বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-প্রবৃত্তির
উদয় না হওয়া অবধিই অণু ভজনের
অনুসন্ধান থাকে ।

অতএব শ্রীকৃষ্ণেরই পরম উপাস্ততা শাস্ত্রে সর্বভাবে নিরূপিত হইয়াছে
দেখা যায় ; যথা,—

অয়ং দেবো মুনির্বন্দ্য এষ ব্রহ্মা বৃহস্পতিঃ ।

ইত্যাখ্যা যায়তে তাবৎ যাবন্মার্চয়তে হরিম্ । (ঐ । গারুড়ে)

ইহার অর্থ,—ইনি দেবতা, ইনি মুনি, ইনি ব্রহ্মা, ইনি বৃহস্পতি,—ইহারা
আমার বন্দনীয় ; এই প্রকার উক্তি সেই পর্য্যন্তই শ্রুত হইয়া থাকে, যে
পর্য্যন্ত কাহারও পক্ষে শ্রীহরি ভজনের সৌভাগ্যোদয় না ঘটে ।

শ্রীকৃষ্ণেরই পরম দেবত্ব ও সর্বৈশ্বর্যত্ব সর্বশাস্ত্র সম্মত ।

এই-হেতু শ্রীকৃষ্ণেরই সর্বব্যাপকত্ব, সর্বৈশ্বর্যত্ব, সর্বদেবত্ব, সর্বপ্রভুত্ব
সর্বশাস্ত্রে পরিণীত হইতে দেখা যায় ;^১ বাহুল্যভয়ে কয়েকটি মাত্র প্রমাণ
এ-স্থলে প্রদর্শিত হইল ।

মানুষাণাং নৃপা দেবো নৃপাণাং দেবতা সুরাঃ ।

সুরাণাং দেবতা শক্রঃ শক্রস্যাপি জনাৰ্দ্দিন ॥

এষ বিষ্ণুঃ প্রভুর্দেবো দেবানামপি দৈবতম্ ।

জাতেহয়ং মানুষে লোকে নররূপেণ কেশবঃ ॥

(শ্রীহরিবংশে, বিষ্ণুপর্ক । ৫০ অধ্যায়)

ইহার অর্থ,—মনুষ্যগণের দেবতা নৃপতি, নৃপতিগণের দেবতা সুরগণ,
সুরগণের দেবতা ইন্দ্র, সুরপতি ইন্দ্রের দেবতা জনাৰ্দ্দিন ; এই ইনিই বিষ্ণু,
পরমেশ্বর, পরম দেবতা হইয়া, এই নরলোকে নররূপে আবির্ভূত কেশব
অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ।

১। শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১।১ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ।

অধিক কথা কি, ইহাও দেখা যায় যে, উদ্ধবাহ হইয়া—ত্রিসত্য করিয়া
শ্রীকৃষ্ণের পারম্যরূপ পরমসত্য শাস্ত্রে তারম্বরে বিঘোষিত হইয়াছে ; যথা,—
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুক্ষিপ্য ভুজমুচ্যতে ।

বেদাচ্ছাত্রঃ পরং নাস্তি ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ ॥ (ঐ। নারসিংহে)

ইহার অর্থ,—উদ্ধবাহ হইয়া, সত্য সত্য পুনর্বার সত্য—এই ত্রিসত্য
করিয়া, এই কথা ঘোষণা পূর্বক বলা হইতেছে এই যে,—বেদ হইতে শ্রেষ্ঠ
কোন শাস্ত্র নাই এবং কেশব (শ্রীকৃষ্ণ) হইতে শ্রেষ্ঠ কোন দেবতা নাই ।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ বর্জিত উপাসনা মাত্রই দৈব-বিড়ম্বনা ।

মূলের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যেমন শাখা পত্রাদি হইতে কোনও কল্যাণ লাভ
করা যায় না,—সেইরূপ যিনি সর্বমূল, সর্বকারণ-স্বরূপ, সর্ব দেবময় পরম
দেবতা, তাঁহার সম্বন্ধ বর্জন পূর্বক পৃথকভাবে—তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র মনন
করিয়া, অপর যে কোন দেবতার উপাসনা যে, কেবল দৈব বিড়ম্বনা মাত্র,—
এ-কথাও শাস্ত্র সকলের সুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে ; যথা,—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যৌহন্তদেবমুপাসতে ।

ত্যক্ত্বাহমৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্তে হলাহলং বিষম্ ॥

(ঐ। ১।১। স্কন্দ বাক্য ।)

ইহার অর্থ,—যে ব্যক্তি বাসুদেব-সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্বক দেবতাস্তরের
উপাসনা করে, সেই মূঢ়মতি অমৃত ত্যাগ করিয়া হলাহল বিষ ভোক্ষণ করে,
—ইহাই জানিতে হইবে ।

অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে,—

অনাদৃত্য তু যো বিষ্ণুমন্তদেবং সমাশ্রয়েৎ ।

গঙ্গাস্তমসঃ স তৃষ্ণাক্তো মৃগতৃষ্ণাং প্রধাবতি ॥ (ঐ ১।১। মহাভারতে)

ইহার অর্থ,—যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে^১ অনাদর পূর্বক অন্য দেবতার শরণাগত

১। মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণই যে বিষ্ণু—এ-কথা পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

হয়, পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি যেমন গল্লোদক বর্জ্জন পূর্বক মরীচিকায় ধাবিত হয়, তাহারও গতি তদ্রূপ হইয়া থাকে ।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত অন্য দেবতার সমতা দর্শনেও অপরাধ ।

শ্রীকৃষ্ণের সর্বাধিক্য সম্বন্ধে আর অধিক কথার আবশ্যক কি,—ইহাই জানিলে যথেষ্ট হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ ও তদেকাত্ম শ্রীনারায়ণাদি ভগবৎস্বরূপ সকলের সহিত অন্য দেবতাদির সমতা হওয়া দূরের কথা,—সমতা চিন্তা করিলেও সেই ব্যক্তিকে মহান্ অনর্থ ও অপরাধগ্রস্ত হইতে হইবে,—এই সতর্কবাণী উচ্চারণ পূর্বক শাস্ত্র সকল শ্রীকৃষ্ণাখ্য বিষ্ণুর সর্বোপরি মহিমাই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, ইহাও দেখা যাইবে ; যথা,—

ন লভেয়ুঃ পুনর্ভক্তিং হরৈরৈকান্তিকীং জড়াঃ ।

একাগ্রমনসশ্চাপি বিষ্ণুসামান্যদর্শিনঃ ॥ (ঐ ১।১। বৈষ্ণবতন্ত্রে)

ইহার অর্থ,—যে সমস্ত জড়মতি বিষ্ণুর প্রতি সামান্যদর্শী হয়,^১ অর্থাৎ অন্যদেবতার সহিত বিষ্ণুকে সমজ্ঞান করে, তাহারা একাগ্রচিত্ত হইলেও (এই অপরাধ জন্ম) আর পুনরায় ঐকান্তিকী হরিভক্তি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না ।

শ্রীকৃষ্ণই সেই সর্বমূল বা সর্বাদিবিষ্ণু । অতএব সর্বোপরি মহিমাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া এক শ্রীকৃষ্ণই যে, সর্বশাস্ত্রে পরিণীত ও জয়যুক্ত হইতেছেন,—ইহাই সর্বভাবে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে ।

১। শ্রীহরিভক্তিবিনাসে (১।৭১-৭৩) ‘যন্ত বিষ্ণুং পরিত্যজ্য—’ ইত্যাদি শ্লোক সকলের, শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিচরণকৃত টীকাযুক্ত বৃঃ সহস্রনামস্তোত্রে, শ্রীশিববাক্যেও বিষ্ণুর সহিত অন্যদেবতার সমদর্শীর নিন্দা করা হইয়াছে ; যথা,—‘নাট্যকবায় দাতব্যং বিকল্পোপহতাত্মনে । ভক্তিপ্রজ্ঞাবিহীনায় বিষ্ণুসামান্যদর্শিনঃ ॥’

তদন্তে শ্রীপার্বতীবাক্য হইতেও সেই কথাই জানা যায় ; যথা,—‘অহো সর্বোদয়ো বিষ্ণুঃ সর্বদেবোত্তমোত্তমঃ । জগদাদিগুরুর্দৈঃ সামান্য ইব বীক্ষ্যতে ॥’—ইত্যাদি ব্রহ্মবা ।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজা-রুদ্রের সমতা দর্শন সম্বন্ধে সমাধান ।

এখন এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, সকল দেবতার সহিত বিষ্ণুর সাম্য না হউক, কিন্তু হরি, বিরিকি ও হর কিম্বা বিশেষভাবে হরি ও হর—ইহাদের মধ্যে কোনরূপ ভেদ চিন্তা করাই যায় না; যে-হেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ;—

যো বৈ বিষ্ণুঃ স রুদ্রো যো রুদ্র স পিতামহ ।

একা মূর্ত্তিঃ দ্বয়ো দেবা রুদ্র-বিষ্ণু পিতামহাঃ ॥ (হরিবংশে)

ইহার অর্থ,—যিনি বিষ্ণু তিনিই রুদ্র এবং তিনিই পিতামহ (ব্রজা) । একই মূর্ত্তি—একই দেবতা, রুদ্র, বিষ্ণু ও ব্রজা—এই তিন মূর্ত্তি ধরিয়া তিন দেবতা হইয়াছেন । কিম্বা,—

শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণুবিষ্ণোশ্চ হৃদয়ং শিবঃ ।

যথা শিবময়োবিষ্ণুরেবং বিষ্ণুময়ঃ শিবঃ ॥

যথাস্তরং ন পশ্যামি তথা মে স্বস্তিরায়ুধীতি ॥

(সিকান্তরত্নোদ্ধৃত—ভারতবাক্য)

ইহার অর্থ,—শিবের হৃদয় বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর হৃদয় শিব । বিষ্ণু যেমন শিবময়, শিবও তেমনি বিষ্ণুময় । আমি যেন তত্ত্বভয়ের ভেদ দর্শন না করি । অভেদ দৃষ্টে আমার জীবনের শান্তি হউক ।

সুতরাং হরি, বিরিকি ও হরে অথবা হরি ও হরে অভেদ জানিয়া সাম্য দর্শন করাই কর্তব্য । নচেৎ অপরাধ ঘটিয়া থাকে ।

কার্য্য-কারণের অভিন্নতা অথবা প্রিয়তা সম্বন্ধেই

শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজা রুদ্রের অভিন্নতা ;

তত্ত্বতঃ ভিন্নতা বা বৈশিষ্ট্য ।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কারণ হইতেই কার্য্যের অভিব্যক্তি হয় বলিয়া । অনেক স্থলে কার্য্য ও কারণের অভিন্নতাই উক্ত হইতে দেখা যায় ।

আবার তত্বতঃ উহার ভেদ পক্ষও রহিয়াছে ; যেমন কারণ হইতেই কার্যের অভিব্যক্তি, কিন্তু কার্য হইতে কারণের অভিব্যক্তি হয় না ।

আবার কোন স্থলে প্রিয়তার সম্বন্ধেও অভেদ দর্শনের কথা দেখা যায় ; যেমন ‘তস্মিন তজ্জনে ভেদাতাবাৎ ।’ (নারদ ভ° সূ°—) অর্থাৎ শ্রীভগবানে ও তদীয় ভক্তগণে ভেদ নাই । এ-স্থলে প্রীতির সম্বন্ধে অভেদ বলা হইয়াছে, কিন্তু তত্বতঃ নহে । যে-হেতু শ্রীভগবান্ হইতেছেন শক্তিমৎ-তত্ব, ভক্ত-তচ্ছক্তি ; সুতরাং ভগবান্ ও ভক্তে সেব্য সেবক সম্বন্ধের কথাই সর্বত্র প্রসিদ্ধ রহিয়াছে ।

সেইরূপ সর্বকারণ শ্রীবিষ্ণু হইতেই তৎকার্য্য ব্রহ্মা ও শিবাদির আবির্ভাব হয় বলিয়া^১ এবং গুণাবতার রূপে অত্র দেবতা অপেক্ষা ব্রহ্মা ও ঋদ্রের প্রাধান্য থাকায়, উক্ত তিনের মধ্যে অভিন্নতার কথা বলা হইয়াছে । অধিকন্তু শ্রীভগবানের নাভিপদ্ম-সমুৎত ব্রহ্মা, তদীয় পুত্র ও শিষ্য স্থানীয় এবং তদুপদিষ্ট ভক্তিরহস্য প্রচারের আদি গুরু হওয়ায় (‘স আদিদেবো জগতাং পরো গুরুঃ ।’—ভাঃ ১২।২।৫) এবং শম্ভু পরম বৈষ্ণব হওয়ায় (বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ—ভাঃ ১২।১৩।১৬) দেবতাদিগের মধ্যে এই উভয়ের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিয়তা বশতঃ উক্ত তিনের অভেদত্ব কীৰ্ত্তিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে ।

কিন্তু তত্বতঃ শ্রীহরির সহিত ব্রহ্মা ও শিবের কারণ ও কার্য্যত্ব কিম্বা সেব্য-সেবকত্বরূপে ভেদ সকল অবশ্যই স্বীকার্য্য । তাই শাস্ত্র শিরোমণি শ্রীভাগবত,

১ । শ্রীকৃষ্ণরূপ কারণ হইতে শ্রীশিবের আবির্ভাব সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতার উক্তি ; যথা,—‘ক্ষীরং যথা দধি বিকার বিশেষ যোগাৎ সম্ভ্রায়তে ন তু ততঃ পৃথগন্তি হেতোঃ । যঃ শম্ভুতামপি তথা-সমুপৈতি কার্য্যাৎ গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥’ (৫।৪৫) ।

অর্থ,—দুধ যেমন বিকার বিশেষের যোগে দধিরূপে পরিণত হয়, কিন্তু সেই দধি তৎকারণ দুধ হইতে যেমন পৃথক বস্তু নহে, সেই রূপ যিনি সংহার কার্য্যের নিমিত্ত শম্ভুরূপে অবতীর্ণ হইবেন, আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি ।

এই তিনের উক্ত অভিপ্রায়ে অভিন্নতা স্বীকার করিয়াও, আবার তন্মধ্যে তদ্বতঃ শ্রীবিষ্ণুর বৈশিষ্ট্যও কীর্তন করিয়াছেন ; যথা,—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতে গুণৈস্তে-

যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে ।

স্থিত্যদয়ে হরিবিরিক্ধিরেতি সংজ্ঞাঃ

শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনো নৃণাং স্যুঃ ॥ (১.২১২৩)

ইহার অর্থ,—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—প্রকৃতির এই তিনটি গুণযুক্ত হইয়া, এক পরমপুরুষ—বাসুদেব অদ্বিতীয় হইয়াও, এই জগতের স্থিতি, সৃষ্টি ও সংহারের নিমিত্ত হরি, বিরিক্ধি ও হরসংজ্ঞায় ত্রিবিধরূপে প্রকাশ হইয়া থাকেন । তন্মধ্যে একমাত্র সত্ত্বতনু শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীহরি হইতেই জীবের শ্রেয়োলাভ অর্থাৎ বিমুক্তি হইয়া থাকে ।^১

অতএব উক্ত ভাগবতীয় শ্লোকে, কারণ হইতে কার্যের অভিন্নতা অনুসারে শ্রীবিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা ও শিবের অভেদ প্রদর্শন করাইয়া, আবার তদ্বতঃ সত্ত্বতনু বিষ্ণু হইতেই জীবের বিমুক্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে । উহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ পরবর্তী শ্লোকের অবতারণা ; যথা,—

পার্শ্ববাদাকরণে ধুমস্তম্বাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ ।

তমসস্ত রজস্তম্বাং সত্ত্বং যদ্বন্ধদর্শনম্ ॥ (১।২।২৪)

ইহার তাৎপর্য,—এক পার্শ্ব অর্থাৎ জড়-লক্ষণ বা অপ্রকাশ-স্বভাব দ্বারা হইতে যেমন প্রবৃত্তি স্বভাব ধূম ও তাহা হইতে বেদোক্ত যজ্ঞাদি কর্মের সহায়ক

১। হরির্নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ । স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা তংভজন্ নিগুণো ভবেৎ ॥

(ভা° ১.১৮৮।৫)

অর্থ,—শ্রীহরি নিগুণ, সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, প্রকৃতির অতীত, ব্রহ্মাদি দেবতার জ্ঞানপ্রদ ও সর্বসাক্ষী । তাঁহাকে ভজনা করিলে নিগুণতা প্রাপ্তি হয় । [টীকা—‘হরির্নিগুণঃ=সকলেনৈবসদৃশ প্রবর্তনাৎ ।’—শ্রীবলদেব ।]

তাৎপর্য—ব্রহ্মা ও রুদ্র সান্নিধ্যমাত্র রজঃ ও তমো গুণের পরিচালক ; বিষ্ণু সঙ্কল্প-মাত্রেই সত্ত্বগুণের নিয়ামক হয়েন ; এই-হেতু শ্রীহরিতে ও হরিভজনে গুণ-সম্বন্ধ না-থাকায়, ইহাই জীবের শ্রেয়োলাভ বা বিমুক্তির কারণ হইয়া থাকে ।

অগ্নিই শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ তমোগুণাধিষ্ঠিত অপ্রবৃত্তি-স্বভাব হয় হইতে রজোগুণাধিষ্ঠিত প্রবৃত্তি-স্বভাব ব্রহ্মা এবং তাহা হইতে প্রকাশ-স্বভাব বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিত ও ব্রহ্মদর্শনের বা বিমুক্তির হেতুরূপ বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠতম,—ইহাই উক্ত শ্লোকে ব্যঞ্জিত হইয়াছে।^১

এই হেতু পূর্বাচার্য্য শ্রীসনকাদি মুনিবৃন্দের শ্রীহরিশ্রবণ প্রবৃত্তি ।

তাই পূর্ববর্তী সাধুগণের আচরণের কথারও উল্লেখ করিয়া, শ্রীহরিরই পরমারাধ্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে ; যথা,—

ভেজিয়ে মুনয়োহথাগ্রে ভগবন্তমধোক্জম্ ।

সবঃ বিশুদ্ধং ক্ষেমায কল্পন্তে যেন্নুতানিহ ॥ (১।২।২৫)

ইহার অর্থ,—এই কারণে পূর্বতন সনকাদি মুনিগণ বিশুদ্ধ সত্ত্বতমু ভগবান্ অধোক্জের ভজনা করিতেন। অধুনা সেই পূর্বাচার্য্য মুনিগণের অনুবর্তী হইয়া যাহারা উপাসনা করেন, তাঁহারাই প্রকৃষ্ট মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অতএব মুক্তিকামী ব্যক্তি সকল ঘোররূপ ক্রুদ্ধ-ব্রহ্মাদি ভূতপতিগণের উপাসনা না করিয়া অথচ তদ্বিষয়ে অদোষদর্শী হইয়া,—শ্রীহরি ও তদীয় অংশাবতারগণের ভজনা করেন ; আর রজস্তমঃ স্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তি সকল বিষয় কামনার বশবর্তী হইয়া রজস্তমাধিষ্ঠিত ব্রহ্মা-ক্রুদ্ধাদি দেবতার উপাসনা করেন।^২

শ্রীহরির সহিত ভবতঃ ব্রহ্মা-ক্রুদ্ধাদির

সমতাদর্শনেই অপরাধ ।

তাহা হইলে উক্ত ভাগবতীয় প্রমাণ সকল হইতেও স্পষ্টতঃ শ্রীবিষ্ণুরই পরম দেবত্ব ও সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং শ্রীহরির সহিত কার্য্য কারণ

১। শ্রীরাগোখ্যামিচরণকৃত শ্রীলঘুভাগবতায়ত্তে, 'ভূগাবতার' প্রসঙ্গে (১১ ও ১২ সংখ্যা) শ্রীমদলদেবপাদকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

২। ১০২ পত্রার ১নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধে, কিম্বা প্রিয়তা সম্বন্ধে হর-বিরিক্তির অভেদ দর্শন সমুচিত হইলেও, তদ্ব্যতীতঃ শ্রীহরির সহিত হর-বিরিক্তি প্রভৃতির অভেদদর্শন, অপরাধ রূপেই শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইতে দেখা যায় ; যথা,—

যন্ত নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।

সমন্তেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্রুপং ॥ (পান্দ্যোক্তর খণ্ডে)

ইহার অর্থ,—যিনি শ্রীনারায়ণ অর্থাৎ শ্রীহরিকে ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি দেবতার সহিত সাম্যদর্শন করেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী হইবেন ।

শ্রীকৃষ্ণেরই সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বসেব্যত্ব শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ।

এই-হেতু শ্রীহরিরই সর্বোৎকৃষ্ট ও ব্রহ্মা রুদ্রাদিরও তৎসেবকত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিপুলভাবে পরিগীত হইয়াছে । বাহুল্যভয়ে তদ্বিষয়ে দুই একটি শ্লোকমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে ;—

তথাপি যৎপাদনথাবস্থঃ

জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাতঃ ।

সেশঃ পুণাতাত্তমো মুকুন্দাৎ

কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ ॥ (শ্রীভা° ১।১২৭।২১)

ইহার অর্থ,—ব্রহ্মা কর্তৃক প্রদত্ত অর্ঘ্যোদক বাহার পাদনথ দ্বারা বিসৃষ্ট হইয়া মহেশ্বরের সহিত সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, সেই মুকুন্দ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভগবৎপদার্থ আর কি আছে ? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংভগবান্ ও সর্বোৎকৃষ্ট । সেই শ্রীভাগবতে অন্তর্ভুক্ত উক্ত হইয়াছে ;—

যচ্ছোচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন

তীর্থেন সূক্ষ্মাধিকৃতেন শিবঃ শিবোহভ্যুৎ ॥ (৩।২৮।২২)

অর্থাৎ, যে শ্রীচরণ প্রক্ষালন-বারি হইতে বিনিঃসৃত সবিৎসরা গঙ্গার সংসার তাপহারী পবিত্র সলিল মন্তকোপরি ধারণ করিয়া শিবও ‘শিব’ অর্থাৎ মঙ্গলময়-

হইয়াছেন—ইত্যাদি শাস্ত্রোক্তি হইতেও শ্রীকৃষ্ণেরই সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বসেব্য স্বরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে ।

অতএব এক স্বয়ংসিদ্ধ বা স্বয়ংরূপ-পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণাখ্য শ্রীহরি বা শ্রীবিষ্ণুই সর্বকারণের পরম কারণ বা সর্বোৎকৃষ্ট হইতেছেন । সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র বা স্বয়ংসিদ্ধবোধে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি কোন দেবতারই উপাসনা শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই । ঐকান্তিক ভক্তের পক্ষে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণভজন দ্বারাই সর্বভজন সিদ্ধ হইয়া থাকে এ-কথা পূর্বে বলা হইয়াছে । তদ্বিত্ত কৃষ্ণাধীন জানিয়া, ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাস্বরের উপাসনা দোষের নিমিত্ত হয় না ।^১ তদ্বারা উপাসকের যথোপযুক্ত শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে ; কিন্তু স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধিতে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অধিক বা তৎসমতা চিন্তা করিয়া যে স্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতার উপাসনা তাহাই অপরাধজনক বুদ্ধিতে হইবে ।^২

অতএব শ্রীকৃষ্ণাখ্য শ্রীবিষ্ণু ও তদেবতার সকল হইতে ব্রহ্মা রুদ্রাদি নিখিল দেবতার ন্যূনতা সর্বশাস্ত্র বিচার দ্বারা সর্বভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে,—ইহাই জানা যায় ; যথা,—

অতো বিধি-হ্রাদীনাম্ নিখিলানাং সুপৰ্জ্জগাম্ ।

শ্রীবিষ্ণোঃ স্বাংশবর্গেভ্যো ন্যূনতাভিপ্রকাশিতা ॥

(শ্রীলঘূভাগবতামৃতে)

ইহার অর্থ,—অতএব শ্রীবিষ্ণুর স্বাংশবর্গ-মংশাদি অবতার অপেক্ষা ব্রহ্মা রুদ্রাদি নিখিল দেবতার ন্যূনতা প্রকাশিত হইয়াছে ।

[অবতারগণ অপেক্ষা ন্যূন হইলে, সর্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা যে ন্যূন, —একথার উল্লেখই নিম্প্রয়োজন ।]

১। ‘তস্মাতদীরহেনৈব ব্রহ্ম রুদ্রভজনে ন দোষঃ ।’ (ক্রমসন্দর্ভঃ । ভা° ১।২।২৩-২২ । দ্রষ্টব্য)
অর্থ, এই হেতু শ্রীকৃষ্ণেরই বিভূতি বা প্রিয় জ্ঞানে ব্রহ্মা রুদ্রাদি ভজনে দোষ নাই ।

‘ততঃ সম্পূজ্য—’ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য (ভা° ৭।১০।৩২)

২। উক্ত বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা শ্রীমজ্জীমবগোবাসামিচরণকৃত ভক্তিসন্দর্ভঃ (১০৬ অঙ্কঃ),
ক্রম-সন্দর্ভঃ (ভাঃ ১।২।২৩-২২) এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গোপালকৃত সিদ্ধান্তরত্নঃ ৩য় পাদ দ্রষ্টব্য ।

তাই মহাবারাহেও উক্ত হইয়াছে,—

মৎস্য-কুর্শ্ব-বরাহাণ্ডাঃ সমা বিষ্ণোরভেদতঃ ।

ব্রহ্মাণ্ডাস্থসমাঃ প্রোক্তাঃ প্রকৃতিস্ত সমাসমা ॥

ইহার অর্থ,—মৎস্য, কুর্শ্ব, বরাহ প্রভৃতি অভেদ হেতু বিষ্ণুর ‘সম’ বলিয়া ব্রহ্মাদি দেবতা সকল ‘অসম’ বলিয়া এবং স্বরূপ বা চিচ্ছক্তি নামক প্রকৃতি ‘সমা’ ও ‘অসমা’ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন ।

তবে ইহাও বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এক শ্রীকৃষ্ণাখ্য শ্রীহরীই নিজ মহিমা অথবা শক্তিদ্বারা সর্বরূপে ব্যাপ্ত হইয়াও নিজ স্বতন্ত্র স্বরূপে সর্বদা সর্বোপরি বিরাজমান রহিয়াছেন । সুতরাং তিনিই সর্বারাধ্য, সর্বপ্রভু ও সর্বদেবেশ্বরেশ্বর হইলেও, তদীয় বিভূতি স্থানীয় কোন দেবতার অবজ্ঞা করিলে তাহা প্রকারান্তরে তাঁহারই অবজ্ঞা করা হয় । এই নিমিত্ত শাস্ত্রে দেবতান্ত্রের অবজ্ঞাদি বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে ; যথা,—

হরিরেব সদারাধাঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বর ।

ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাণ্ডা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥ (পাদ্মে)

ইহার অর্থ,—সর্বদেবতা ও ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীহরী সর্বদা আরাধ্য । তন্নিম্ন ব্রহ্মা রুদ্রাদি অগ্রদেবতা সকলের কখন অবজ্ঞা করিবে না ।

শ্রীকৃষ্ণই বাসুদেব বলিয়া বেদের বাসুদেবপরতার অর্থ

মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণপরতা ।

শ্রীকৃষ্ণই ‘বাসুদেব’ ; এবং সমস্ত বেদের সেই বাসুদেব-পরতা ঘোষণা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-পরতাই প্রদর্শিত হইয়াছে ; যথা,—

বাসুদেবপর্য বেদা বাসুদেবপর্য মথাঃ ।

বাসুদেবপর্য যোগা বাসুদেবপর্যঃ ক্রিয়াঃ ॥

১। ‘অত্র প্রকৃতি শব্দেন চিচ্ছক্তিপ্রতিধীয়তে ।’ (লঘুভা° ।) অর্থ,—এই শ্লোকে প্রকৃতিশব্দে চিচ্ছক্তি বর্ণিত হইয়াছে

বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ ।

বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপর্য গতিঃ ॥ (শ্রীভা° ১।২।২৮-২৯)

ইহার অর্থ,—বেদ সকল বাসুদেবপর, যজ্ঞ সকলও বাসুদেবপর, সমস্ত যোগবিদ্যা বাসুদেবপর, সমস্ত কর্মকাণ্ড বাসুদেবপর, সমস্ত জ্ঞানকাণ্ড ও তপস্যাাদি বাসুদেবপর, নিখিল ধর্মই বাসুদেবপর এবং বাসুদেবই পরমা গতি ।

এইরূপে সর্বশাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত কর্তৃক সমস্ত বেদাদির বাসুদেব পরতা ঘোষিত হইলেও কিন্তু স্থল-বাহ্যদৃষ্টি দ্বারা, সমস্ত বেদ এবং অপর সমস্তই যে বাসুদেবপর ইহা বিদিত হওয়া যায় না ; অপরের কথা দূরে থাক, এমন কি জ্ঞানিগণের পক্ষেও তাহা অবগত হওয়া সহজসাধ্য নহে,—এ-কথা আমরা গীতায় স্বয়ং সেই বেদময় পুরুষের শ্রীমুখের বাণী হইতেও জানিতে পারি ; যথা,—

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুহৃৎ ॥ (গীতা । ৭।১৯)

ইহার অর্থ—বহুজন্মের পর জ্ঞানবান্ ব্যক্তি 'চরাচরবিশ্ব সমস্তই বাসুদেবময়' এই প্রকার জ্ঞানযুক্ত হইয়া, (সেই বাসুদেব যে আমি) আমারই শরণাগত হইলেন । সেই মহাত্মা অত্যন্ত ছলভ ।

শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণ বলিয়া, বেদের নারায়ণপরতার অর্থ

মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণপরতা ।

শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণ এবং সমস্ত বেদের সেই নারায়ণপরতা ঘোষণা দ্বারা বেদের শ্রীকৃষ্ণপরতাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; যথা, —

নারায়ণপর্য বেদা দেবা নারায়ণাঙ্গ জাঃ ।

নারায়ণপর্য লোকা নারায়ণপর্যামখাঃ ॥

নারায়ণপরো যোগো নারায়ণপরং তপঃ ।

নারায়ণপরং জ্ঞানং নারায়ণপর্য গতিঃ ॥ (শ্রীভা° ১।২।১৫-১৬)

ইহার অর্থ,—বেদ সকল নারায়ণপর, দেবগণও নারায়ণাঙ্গ সজ্জাত বলিয়া তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র না হওয়ায় নারায়ণপর, স্বর্গাদিলোক সকল তদাশ্রিত বলিয়া

নারায়ণপর, যজ্ঞ সকল তাঁহারই সাধনভূত বলিয়া নারায়ণপর, অষ্টাঙ্গযোগ ও তপস্যাদি নারায়ণপর, ব্রহ্মজ্ঞানও নারায়ণপর, নারায়ণই পরাগতি ।

সেই শ্রীভাগবত হইতেই উক্ত প্রকারে সমস্ত বেদাদির নারায়ণপরতা ঘোষিত হইলেও, স্থূল-বাহুদৃষ্টির সমক্ষে উহা আবৃতই থাকে ; কেবল ভক্তি-বিভাবিত শুক্লদৃষ্টির সমক্ষে সেই রহস্য যবনিকা আপনিই অপসারিত হইয়া যায়,—এ-কথা পূর্বে বলা হইয়াছে । আবার তদপেক্ষাও নিগূঢ় রহস্য হইতেছে শ্রীকৃষ্ণই সেই নারায়ণ । অতএব সমস্ত বেদাদিই শ্রীকৃষ্ণপর বৃত্তিতে হইবে ; ব্রহ্ম-স্তুব হইতেও এ-কথা অবগত হওয়া যায় ; যথা,—

নারায়ণস্ত্বং নহি সর্কদেহিনাম্

আত্মাশ্রধীশাখিললোকসাক্ষী ।

নারায়ণোহঙ্গং নরভুজলায়নাং

তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ (শ্রীভা° ১০।১৪।১৪)

ইহার তাৎপর্য,—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন তুমি কি নারায়ণ নও ? অর্থাৎ সত্যই তুমি নারায়ণ । তাহার কারণ এই যে,—তুমি সমস্ত দেহীদিগের আত্মা হও । হে অধীশ ! (অর্থাৎ ঈশ্বর সমূহেরও পরমেশ্বর) তুমি সমস্ত লোকের সাক্ষী অর্থাৎ ত্রৈকালিক সমস্ত কস্মের দ্রষ্টা হও । আর সর্ব জীবহৃদয়ে ও জলে বাসহেতু যে প্রসিদ্ধ নারায়ণ,—তাঁহারও তোমারই অঙ্গ অর্থাৎ অংশ বিশেষ ।

পুরুষাবতারত্ব ও মহাবৈকুণ্ঠপতি এই মূর্তি চতুষ্টয়ই

‘নারায়ণ’ নামে প্রসিদ্ধ ;

শ্রীকৃষ্ণই তৎসর্বের মূল হওয়ায়,

তিনিই হইতেছেন—‘মূল-নারায়ণ’ ।

(অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ধ্যামী বা কারণার্ণবশায়ী, হিরণ্যগর্ভের অন্তর্ধ্যামী বা গর্ভোদকশায়ী এবং বাষ্টি জীবের অন্তর্ধ্যামী বা ক্ষীরাক্ষিশায়ী বিষ্ণু বা ‘নারায়ণ’ নামে প্রসিদ্ধ পুরুষাবতারত্ব, তাঁহারও তোমারই অংশ এবং সেই

তিনের অংশী যে পরব্যোমাধীশ নারায়ণ,—তিনিও তোমারই বিলাস মূর্তি ;
অতএব তুমি কেবল নারায়ণ নও, তুমি হইতেছ মূল নারায়ণ । উক্ত শ্লোকে
ইহাই স্মৃতিত হইয়াছে) ।^১ তোমার উক্ত অঙ্গ বা অংশত্বেও সত্যবস্ত অর্থাৎ
সচ্চিদানন্দময় । তাহা তোমার মায়ী নহে ।

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীচরিতামৃতের উক্তি বলা,—

‘দুতাপি তিনের মায়ী লগ্না ব্যবহার ।
তথাপি তৎস্পর্শ নাহি—সভে মায়ীপার ।
সেই তিন ভনের তুমি পরম আশ্রয় ।
তুমি মূল নারায়ণ, ইথে কি সংশয় ॥
সেই তিনের অংশী পরব্যোম্ নারায়ণ ।
তৈহ তোমার বিলাস—তুমি মূল নারায়ণ ॥’

(শ্রীচরিতামৃত । আদ ২য় পঃ)

বিষদমুত্তব প্রমাণেও শ্রীকৃষ্ণই আদি পুরুষাবতার ও
আত্ম নারায়ণ বলিয়াই প্রমাণিত ।

শ্রীভীষ্মস্তবেও উক্ত হইয়াছে,—

এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাদাত্মো নারায়ণঃ পূমান্ ।

মোহয়ন্ মায়ায়া লোকং গুঢ়চরতি বৃষ্ণিবু ॥ (শ্রীভা° ১৯৯।৮)

[টীকা :—ন চ নরলীলা দৃষ্ট্যা সাধারণদৃষ্টিব্রত কৰ্তব্যোত্যাহ ।—এষ ইতি
সাক্ষাদেব স্বয়ং ভগবান্ । যঃ খল্বাত্মঃ পূমান্ মহৎশ্রুতী, সোহপায়মেব । যশ্চাত্মো
নারায়ণঃ পরমব্যোমাধিপতিঃ সোহপীতি ।—ক্রমসন্দর্ভঃ]

ইহার তাৎপৰ্য্য,—নরলীলাকারী এই যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছ, তদৃষ্টে ইহাতে
সাধারণ বুদ্ধি বৰ্তব্য নহে,—ভীষ্মদেব তাহাই বলিতেছেন ;—ইনি সাক্ষাৎ

১। উক্ত শ্লোকের শ্রীচক্রবত্তিপাদকৃত টীকা এবং ‘শিববৎস হরি ব্রহ্মা করি অপরাধ । অপরাধ
কমাইতে মাগেন প্রসাদ ॥’—ইত্যাদি ব্যাখ্যা । শ্রীচরিতামৃত । আদি । ২য় পঃ ব্রহ্মব্যা ।

অর্থাৎ স্বয়ংভগবান্। যিনি আদি পুরুষাবতার মহত্ত্বের স্রষ্টা, তিনি এই শ্রীকৃষ্ণই। যিনি আদি নারায়ণ—পরমব্যোমাধীশ,—তিনিও এই শ্রীকৃষ্ণই। ইনি নিজ মায়াশক্তি দ্বারা লোক সকলকে মোহিত করিয়াই অতি প্রচ্ছন্নভাবে বৃক্ষিকূলে বিচরণ করিতেছেন।

তাহা হইলে বেদ সকলের বাসুদেবপরতা ও নারায়ণপরতার অর্থ যে শ্রীকৃষ্ণপরতাই, ইহা সেই শ্রীভাগবত হইতেই আমরা বুঝিতে পারিলাম।

শ্রীকৃষ্ণই অক্ষর ব্রহ্মের পরমাবস্থা বা পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ।

আরও দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণই অক্ষর ব্রহ্মের পরমাবস্থা অর্থাৎ ব্রহ্ম ও পরমাত্ম পুরুষ হইতেও উত্তম বলিয়া, পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

‘অথ পরা যয়া তদক্ষরমদিগম্যতে।’ (মুণ্ডক°।১।১।৫)

অর্থাৎ বদ্বারা সেই অক্ষরকে অবগত হওয়া যায় তাহাই পরাবিদ্যা।

এ-স্থলে এই অস্পষ্ট ‘অক্ষর’ শব্দের অন্তরালে যাহাকে আবৃত রাখা হইয়াছে, তাঁহার অস্পষ্ট পরিচয় শ্রীগীতায় তদীয় শ্রীমুখের বাণী হইতেই বিদিত হওয়া যাইবে; যথা,—

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ (১৫।১৮)

[টীকা :—ক্ষরং পুরুষং জীবাআনাং অতীতঃ অক্ষরাৎ পুরুষাৎ ব্রহ্মতঃ উত্তমঃ, অধিকারাৎ পরমাত্মন পুরুষাদপ্যুত্তমঃ।—শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ]

ইহার অর্থ,—যে-হেতু আমি ক্ষরপুরুষ বা জীবাআ হইতে অতিরিক্ত; অক্ষর পুরুষ বা ব্রহ্ম হইতে উত্তম; পরমাত্ম পুরুষ হইতেও উত্তম;

(১৫।১৬-১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এইজন্ত সকল ভুবনে ও বেদ সমূহে আমি পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে,—ঋতি অস্পষ্টতার আবরণে ‘অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ’ (মুণ্ডক°।২।১।২) অর্থাৎ অক্ষর পুরুষ হইতেও যিনি শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠ বা উত্তম’ বলিয়া যে পুরুষোত্তম বস্তুকে নির্দেশ করিয়াছেন, এখন তদীয় গীতাবলী দ্বারা (১৫।১৮) স্পষ্টরূপে আমরা বুঝিতে পারিলাম তিনিই শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে পারম্যবোধই পরাবিচার পরমাবস্থা।

এতৎসহ এখন ইহাও অবগত হওয়া যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণই যখন ‘অক্ষর’ হইতেও উত্তম বা অক্ষর বস্তুর পরমাবস্থা হইতেছেন, (‘ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্ —’ গী°।১৪।২৭) তখন যে বিচারদ্বারা অক্ষর বস্তুকে অবগত হওয়া যায়, ‘অথ পর যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে’ (মুণ্ডক°।১।১।৫)—সেই পরাবিচারও পরমাবস্থা বা পূর্ণ অভিব্যক্তি হইতেছে,—যে বিদ্যা বা যে জ্ঞান দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ববেদ বেদান্ত, পুরুষোত্তমত্ব, সর্বেশ্বরত্ব ও স্বয়ংভগবত্ত্ব প্রভৃতি বিদিত হওয়া যায়।

তাই শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সন্নিদেব সার।

ব্রহ্মজ্ঞানাং সর্ব যার পরিবার ॥ (শ্রী°চ°। আদি। ৪পঃ)

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক উক্ত প্রকার উপলক্ষিকেই পরাবিচার পরমাবস্থা বা সন্নিদেব সম্পূর্ণতা বলিয়া বুঝিতে হইবে। অপর সমস্ত জ্ঞান উহারই অধীন বা আংশিক প্রকাশ। কেবল উক্ত বিচার অধিকার লাভেই সর্ববিদ্যেশ্বর প্রকাশ হয়। তন্নিম্ন অপর সমস্ত জ্ঞানের মধ্যেই অসম্পূর্ণতা থাকায়, উহার অধিকারে তদনুপাতে অসর্বজ্ঞতারই পরিচায়ক হইয়া থাকে।

জ্ঞান শব্দে ভক্তি পর্য্যন্ত বোধ্য।

‘জ্ঞান’ শব্দে যে কেবল নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানকেই বুঝায় তাহা নহে,—ভগবৎ বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ ‘ভক্তি’ পর্য্যন্ত জ্ঞানশব্দের অভিপ্রায় প্রসারিত। সুতরাং

বেদোক্ত জ্ঞানকাণ্ড যে কেবল নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক তাহাই নহে,—
উহা ভগবৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান বা ভক্তি পর্য্যন্ত সীমাপ্রাপ্ত বা ভক্তিতেই পর্য্যবসিত ।
তাই শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

‘জ্ঞানকাণ্ড—ব্রহ্ম-ভগবৎপ্রতিপাদকত্বেন দ্বিবিধঃ ; উভয়োরপি চিদেকরসস্বাৎ ।
জ্ঞানশব্দেনাত্র জ্ঞানং ভক্তিশ্চোচ্যতে । জ্ঞানে জ্ঞানশব্দশ্চ প্রাধান্যতোবৃষ্টিঃ
ধার্ত্তরাষ্ট্রেণু কোরবশব্দবৎ । তত্র দ্বিতীয়ং—সাক্ষাদেব ভগবৎপরমা ।’ (শ্রীভগবৎ-
সন্দর্ভীয়—সর্বসম্বাদিনী) ।

অর্থ,—জ্ঞানকাণ্ড—ব্রহ্মপ্রতিপাদক ও শ্রীভগবৎ প্রতিপাদক ভেদে দ্বিবিধ ।
উভয়েই চিদেকরস পদার্থ বিষয়ক । এ-স্থলে জ্ঞান শব্দে জ্ঞান ও ভক্তি
উভয় বিষয়েই বলা হইয়াছে । তবে ধৃতরাষ্ট্র-বংশীয়গণেই যেমন ‘কোরব’
শব্দের প্রসিদ্ধি, সেইরূপ জ্ঞানেই জ্ঞান শব্দের প্রসিদ্ধি । অতএব প্রথমটি
সামান্যাকারে চিন্মাত্র ব্রহ্ম প্রতিপাদক জ্ঞান এবং দ্বিতীয়টি বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবৎ প্রতিপাদক জ্ঞান বা ‘ভক্তি’ ।

শ্রীকৃষ্ণের পারম্য বিষয়ে উপলক্ষিকারী ষাঁহারাই,
তাঁহারাই ‘সর্বজ্ঞ’ ; তন্নিম্ন বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞ
হইলেও ‘অসর্বজ্ঞ’ ।

তাহা হইলে শ্রুত্যানুসারে ‘পরাবিদ্যা’-গ্রাহ্য সেই ‘অক্ষর’ বস্তুর পরমাবস্থা
—অর্থাৎ নিখিল প্রকাশ ভেদের মধ্যে ‘অনন্তাপেক্ষী’ বা সর্বমূল—সর্বোত্তম
যিনি, সেই পুরুষোত্তমকে বিদিত হইয়া ষাঁহারাই একান্তভাবে ভক্তিয়োগে
তাঁহারই ভজন করেন. তাঁহারাই হইতেছেন, ‘সর্ববিদ’ অর্থাৎ সম্যাক্রূপে
‘অক্ষর’-বেত্তা । বেদের এই প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়, সেই সাক্ষাৎ বেদময়পুরুষেরই
শ্রীমুখের বাণী হইতে বিদিত হওয়া যায় ; যথা,—

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।

স সর্ববিদ্বজ্জতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ (গীতা ১৫।১০)

ইহার অর্থ,—এই প্রকারে মূঢ়তাশূন্য^১ অর্থাৎ মোহাদিবর্জিত যে ব্যক্তি আমাকেই পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন, তিনিই সর্ববিৎ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ব্যক্তি ; সুতরাং তিনি সর্বপ্রকারে আমাকেই ভজনা করিয়া থাকেন ।

ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে,—আমাকেই পুরুষোত্তম জানিয়া যাহারা ঐকান্তিক ভাবে আমাকে ভজনা করেন, সেই মূঢ়তাশূন্য ব্যক্তিগণ যদি বেদাদি-শাস্ত্র না পড়িয়াও থাকেন, তথাপি তাঁহারা ই সর্বজ্ঞ—তাঁহারা ই পরাবিশ্বার প্রকৃষ্ট অধিকারী ; কিন্তু নিখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যাহারা আমাকে অক্ষরের পরাবস্থা বা পুরুষোত্তম বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা ‘সংমূঢ়’ অর্থাৎ সম্যক্ মূঢ় । (শ্রীচক্রবত্তিপাদকৃত টীকা দ্রষ্টব্য ।) সুতরাং কেবল ‘অক্ষর’ বিষয়েই নহে,—তৎসহ পরাবিদ্যার পরমাবস্থা ও প্রকৃষ্ট মৰ্ম্ম গীতোক্ত শ্রীভগবদ্বাক্য হইতেই বিদিত হওয়া যাইতেছে ।

‘পরাবর’ শব্দের আবরণে শ্রীকৃষ্ণকে বেদে প্রচ্ছন্ন রাখা হইলেও,
অনার্যুত বেদ ঐভাগবতে উহার সুস্পষ্ট প্রকাশ ।

সেইরূপ আরও দেখা যায়, শ্রুতিতে নিম্নোক্ত শ্লোকে—অস্পষ্টতার আবরণে ও কেবল তটস্থ লক্ষণে যাহাকে নির্দেশ করা হইয়াছে,—তিনি সুস্পষ্টরূপে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কেহই নহেন ।

ভিত্তে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিত্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কস্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ (মুণ্ডক° ১২২৮)

১। শ্রীকৃষ্ণের সর্বলোক-মহেশ্বরত্ব বিষয়েও এইরূপ উক্তি গীতায় পরিদৃষ্ট হয় ; যথা,—

যো যামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।

অসংমূঢ়ঃ স মন্ত্যেবু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ (১০।৩)

অর্থ,—য ব্যক্তি আমাকে অনাদি ও অন্বয়হিত এবং লোকসব্বের মহেশ্বর বলিয়া জানেন মনুষ্যগণ মধ্যে তিনিই মোহরহিত অর্থাৎ অজ্ঞানশূন্য হইয়া সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইবেন ।

ইহার অর্থ,—(অচিন্ত্য বিরুদ্ধম্প্রায়তা বশতঃ যিনি পরমাত্মারূপে নির্লিপ্ত থাকিয়াও নিজ শক্তিদ্বারা পর ও অবর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও অশ্রেষ্ঠ সকল পদার্থরূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন,—সেই) তাঁহাকে দর্শন করিলে হৃদয়গ্রাস্তি (অবিজ্ঞানিত বিষয় বাসনাदि) ভেদ হয়, সমুদয় সংশয় ছিন্ন হয়, এবং সেই সাধকের কর্মসমূহ ক্ষয় হইয়া যায় ।

বেদে এই ‘পরাবর’ শব্দের হেয়ালীর অন্তরালে যে শ্রীকৃষ্ণকেই আবৃত রাখা হইয়াছে, এই রহস্য কোন ক্রমেই ভেদ করা সম্ভব হইত না, যদি অনাবৃত বেদস্বরূপ শ্রীভাগবতে সেই পরাবরের প্রকৃষ্ট পরিচয়, তিনি নিজেই প্রদান না করিতেন । শ্রীকৃষ্ণ উক্তকে বলিয়াছেন,—

ভিত্তে হৃদয়গ্রাস্তিচ্ছিত্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাত্ত কাম্যানি ময়িদৃষ্টেহখিলায়নি ॥

(শ্রীভা° । ১১।২০।৩০)

ইহার অর্থ,—শ্রেষ্ঠ ও অশ্রেষ্ঠ নিখিল প্রাণীতে পরমাত্মারূপে প্রকাশিত এই যে আমি,—এই আমাকে দর্শনকারী ব্যক্তির হৃদয়গ্রাস্তিভেদ হয়, সমুদয় সংশয় ছিন্ন হয় এবং কাম্যবন্ধনের ক্ষয় হইয়া থাকে ।

তাহা হইলে উক্ত শ্রুতিবাক্য যে শ্রীকৃষ্ণপর, একথা বেদ বাঁহার নিশ্চাস,—সাক্ষাৎ সেই বেদময় পুরুষেরই শ্রীমূলের বাণী কিম্বা অনাবৃত বেদ—শ্রীভাগবত হইতেই জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বেদ হইতে নহে, ইহা আমরা বুঝিলাম । সমস্ত বেদের কৃষ্ণপরতা ও তত্ত্বজ্ঞি বা এক কথায় ভাগবতধর্ম-পরতা সম্বন্ধে এইকপ বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে ; বাহুল্যবোধে আমরা তদ্বিষয়ে কেবল এই ‘কণিকার’ উপযোগী দিক্‌দর্শন মাত্র করিয়া যাইব ।

**অতএব শ্রীকৃষ্ণ ও ভগ্নাম-প্রধান শ্রীকৃষ্ণভক্তিই যে
বেদাদি সৰ্বশাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য, ইহাই
সৰ্বভাবে স্বীকৃত হইতেছে ।**

সমস্ত বেদের সারার্থ যেমন গীতার শ্রীকৃষ্ণবাক্য হইতে বিদিত হওয়া যায়, তদ্রূপ গীতার উপদেষ্টা সেই স্বয়ংভগবানই যখন আবির্ভাব বিশেষে বেদের পরমগুহ্য প্রেমধর্মের প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে ধরায় অবতীর্ণ হয়েন, তৎকালেও পুনরায় তদীয় শ্রীমুখের বাণীদ্বারা বেদাদি সৰ্বশাস্ত্রের শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রধান কৃষ্ণভক্তিপরতারূপ সৰ্বসার সত্যই বিঘোষিত হইতে দেখা যায় ; যথা,—

“আবিষ্ট হইয়া প্রভু করয়ে ব্যাখ্যান । শূত্র, বৃত্তি, টীকায় সকলে হরিনাম ॥”
প্রভু বোলে সৰ্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম । সৰ্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বই না বোলয়ে আন ॥
কর্তা, হর্তা, পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর । অজ, ভব আদি যত কৃষ্ণের কিস্কর ॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাথানে । ব্যর্থ জন্ম যায় তার অকথ্য কথনে ॥
আগম বেদান্ত আদি যত দরশন । সৰ্ব শাস্ত্রে কহে ‘কৃষ্ণপদে ভক্তিধন’ ॥
মুগ্ধসব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায় । ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তি অত্র পথে যায় ॥
করুণা-সাগর কৃষ্ণ জগত জীবন । সেবক বৎসল নন্দ-গোপের নন্দন ॥
হেন কৃষ্ণনামে যার নাহি রতি মতি । পড়িয়াও সৰ্বশাস্ত্র তাহার দুর্গতি ॥
দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম । সৰ্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম ॥
এই মত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায় । ইহাতে সন্দেহ যার সেই দুঃখ পায় ॥
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাথানে । সে অধম কভু শাস্ত্রমর্শ নাহি জানে ॥”

* * * *

১। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর এই ইঙ্গিত অনুসারে শ্রীমজ্জীবগোস্বামি-চরণ তদীয় শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ প্রভৃতি রচনা করিয়া, উহার সর্বত্রই শ্রীহরিনাম ও শ্রীহরিভক্তিই বর্ণনা করিয়াছেন,—কোন কোন মহানুভবের এইরূপ বিশ্বাস ।

“শুন ভাই সব সত্য আমার বচন । ভজহ অমূল্য কৃষ্ণ পাদপদ্ম ধন ।
যে চরণ সেবিতো লক্ষ্মীর অভিলাষ । যে চরণ সেবিয়া শঙ্কর শুদ্ধদাস ॥
যে চরণ হইতে জাহ্নবী-পরকাশ । হেন পাদপদ্মে ভাই সতে হই দাস ॥
দেখি কার শক্তি আছে এই নবদীপে । খণ্ডুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে ॥”

(শ্রীচৈতন্যভাগবত । মধ্য । ১ম অধ্যায় ।)

অতএব শ্রীকৃষ্ণ হইতে অধিক বা তৎসম যে আর কোনও পরতত্ত্বের প্রকাশ
নাই, সে-কথা তিনি স্বয়ংই গীতায় সৰ্ব্বভাবে ব্যক্ত করিয়া নিজেই বলিয়াছেন,—

মত্তঃ পরতরং নাচ্যং কিঞ্চিদাশ্রিত্য ধনঞ্জয় ।

ময়ি সৰ্ব্বমিদং প্রোক্তং সূত্রে মণিগণাইব ॥ (৭:৭)

ইহার অর্থ,—হে অর্জুন, আমি অপেক্ষা পরতর—শ্রেষ্ঠ, জগতের সৃষ্টি ও
সংহারের স্বতন্ত্র কারণ কিছুই নাই । স্থিতির কারণও আমিই ; তাই বলিতেছেন,
—সূত্রে মণিগণ যেমন বিধৃত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই এই সমগ্র জগৎ গ্রথিত
অর্থাৎ আশ্রিত রহিয়াছে । (শ্রীস্বামিপাদকৃত টীকানুসারে) ।

পরতত্ত্ব বিষয়ক সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ,

শ্রীমদর্জুন কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণে প্রত্যক্ষীকরণ ।

কেবল তাহাই নহে, শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পারম্য বিষয়ে যে পরম সত্য
সৰ্ব্বভাবে প্রমাণিত হইয়া থাকে, সেই পরম সত্যই আবার মহানুভব শ্রীমদর্জুনের
প্রত্যক্ষদ্বারা প্রমাণিত হইবার কথাও প্রসিদ্ধই রহিয়াছে । ‘প্রত্যক্ষীকৃত
শাস্ত্রীয়-প্রমাণ’রূপ এতাদৃশ বৈশিষ্ট্য অপর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় নাই ।^১

পরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বেদাদি সৰ্ব্বশাস্ত্রোক্ত মহা-মহিমা ও বিভূতি সকল যে মূলতঃ
তাঁহারই—অন্তের নহে, এ-কথা নিজেই সৰ্ব্বপ্রকারে ব্যক্ত করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণই

১ । তাই শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বিষয়ক দর্শন করাইয়া বলিয়াছেন,—

“যন্মে তদন্যোন ন দৃষ্টপূর্বকম্ ॥” (গীঃ । ১১:৪৭ ।)

অর্থ,—আমার যে রূপ তুমি ব্যতীত অপর কেহ পূর্বে দেখে নাই ।

আবার অর্জুনের ইচ্ছানুসারে তৎসমুদয় প্রত্যক্ষ করিয়া লইবার জ্ঞও, অর্জুনকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—শ্রুত বিষয়সকল যদি দেখিয়া লইতে চাও, হে অর্জুন, আমার শরীরে তৎসমস্তই দর্শন কর, আমি তোমাকে তৎদর্শনোপযোগী দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি।^১

তখন শ্রীমদর্জুন বেদোক্ত ‘সর্বতঃ পানিপাদং তৎ—’ (শ্বেতা°। ৩। ১২) ইত্যাদি সমস্ত ব্রহ্ম লক্ষণ^২ হইতে আরম্ভ করিয়া, সকল দেবতা, সর্বভূতের সহিত চরাচর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই শ্রীকৃষ্ণদেহে প্রত্যক্ষ করিলেন। তদীয় সর্বব্যাপকত্ব,^৩ সর্বদেবময়ত্ব,^৪ সর্বেশ্বরত্ব,^৫ ব্রহ্মার জনকত্ব,^৬ পরম অক্ষরত্ব বা ব্রহ্মত্ব^৭ প্রভৃতি শ্রুত ও শাস্ত্রোক্ত যাহা কিছু পরতত্ত্ব-লক্ষণ, তৎসমস্তই শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় শ্রীমদর্জুনের প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়রূপেও প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রুতি বাহ্যকে ‘ন তৎসমশ্চাত্তাধিকশ্চ দৃশ্যতে—’ (শ্বেতা°। ৬। ৮) অর্থাৎ ‘তঁাহার সমান বা অধিক কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্দেশ করিয়াছেন,—সেই বেদোক্ত তাঁহাকেই উক্ত লক্ষণে প্রত্যক্ষ করিয়া তাই পার্থও সন্নিহনে বলিয়াছেন,—

পিতাসি লোকশ্চ চরাচরশ্চ

ত্বমস্যা পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্ ।

ন ত্বংসমোহস্তাত্তাধিকঃ কুতোহত্থো

লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ (১১। ৪৩)

তঁহার অর্থ,—তদীয় অচিন্ত্য প্রভাব দর্শন করিয়া বলিতেছেন ‘পিতাসি’ ইত্যাদি। যাহার উপমা নাই,—তাঁহাকে ‘অপ্রতিম’ কহে; তাদৃশ প্রভাব বাঁহার, তথাবিধ তুমি হে অপ্রতিম প্রভাব! তুমি এই চরাচর লোকসমূহের পিতা—জনক; অতএব তথাবিধ তুমি, তুমি পূজ্য ও গুরু; গুরু হইতেও

১। গীতা। ১১ অধ্যায়, বিষ্ণুরূপ দর্শন-যোগ দ্রষ্টব্য।

২। গীতা। ১১। ১০, ১৬।

৩। গী°। ১১। ৭, ১৩, ২০।

৪। গী°। ১১। ৬, ১৫।

৫। গী°। ১১। ১৮।

৬। গী°। ১১। ১৫। ৭। গী°। ১১। ১৮।

গরীম্যান—গুরুতর। অতএব পরমেশ্বরতা বশতঃ ত্রিলোক মধ্যে তোমার সমান
অপর কেহই নাই ; তোমা হইতে অধিক বা শ্রেষ্ঠ আর কোথায় থাকিবে ?

(শ্রীস্বামিপাদকৃত টীকানুসারে)

**সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণের পারম্য বোধ ও তদারাদনায়
প্রবৃত্তি না হইবার কারণ,—তদ্বিষয়ে প্রমাণের অভাব নহে,—
তদ্বিষয়া নিগুণা ভাগবতী-শ্রদ্ধার অভাব ।**

তাহা হইলে এখন ইহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের পারম্য
অর্থাৎ তদীয় সর্বকারণত্ব, সর্বদেবেশ্বরত্ব, সর্বস্বাধীনত্ব প্রভৃতি বিষয়ে
প্রমাণের দিক দিয়া কোনও অভাব নাই। আবার সেই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় শেব-
আজ্ঞারূপে ‘সর্বধর্য্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ’ (১৮।৬৬) অর্থাৎ ‘সকল
ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণ লও’—ইত্যাদি বাক্যে সর্বজীবকে
নিজ শ্রীচরণতলে স্বয়ং আহ্বান করিলেও তাহার পরও দেখা যায়, নিজ নিজ
সাধন বিষয়ে বাহ্যিক যাদৃশী শ্রদ্ধা তৎসমুদয় প্রায় অপরিবর্তিতই রহিয়াছে।
শ্রীকৃষ্ণের পারম্য বিষয়ে প্রমাণের অভাব তাহার কারণ নহে ; যে নিগুণা ও
স্বপ্রকাশ ভাগবতী শ্রদ্ধার উদয়ে তদীয় পারম্যের উপলব্ধি হইয়া, তদারাদনায়
প্রবৃত্তি জন্মে, —সেই নিগুণা শ্রদ্ধার অভাবই তদ্বিষয়ে জীব-সাধারণের প্রবৃত্তি
না হইবার কারণ ।

**জীবের স্বাভাবিকী সগুণা শ্রদ্ধা বশতঃ সগুণ উপাসনায় এবং
নিগুণা শ্রদ্ধার উদয়ে নিগুণ ভগবদারাদনায় প্রবৃত্তি ।**

সাত্বিকাদিগুণ ভেদে জীবের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা মূলতঃ ত্রিবিধা ;^১ তদ্বারা
তদনুরূপ উপাস্তাদি বিষয়েই জীবের প্রবৃত্তি জন্মে এ-বিষয়ে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

(৮৬ পৃ: দ্রষ্টব্য) কিন্তু শ্রীভগবান্ গুণাতীত বস্তু; তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধাও নিগুণা ও স্বপ্রকাশ বস্তু। কেবল মহৎসঙ্গ ও রূপাদি হইতেই জীব হৃদয়ে স্বয়ংই সমুদিত হয়েন; তদ্বিষয় ইহা লাভ করিবার উপায়ান্তর নাই। শ্রীকৃষ্ণভজনে জীবমাত্র সকলেরই অধিকার থাকিলেও এবং ভক্তির সদাতনত্ব অর্থাৎ নিত্যত্ব এবং সার্বত্রিকতা অর্থাৎ সর্বত্র ব্যাপ্তিত্ব থাকিলেও,^১ তদ্বিষয়া শ্রদ্ধাই তৎপ্রবৃত্তির মূল কারণ। সুতরাং যে পর্য্যন্ত ভাগবতী-শ্রদ্ধারূপা শুদ্ধা-ভক্তির উদয় না হয়, তাবৎ প্রমাণের অভাব না থাকিলেও কিম্বা বেদাদি সর্বশাস্ত্র অধিগত হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ ও তদারাধনা বিষয়ে জীবের প্রবৃত্তি জন্মিবার মৌভাগ্যোদয় হয় না, কিম্বা বেদাদি সর্বশাস্ত্রের শ্রীকৃষ্ণই যে বিষয় ও সম্বন্ধ, তদ্বিষয়া ভক্তিই যে অভিধেয় ও তদীয় শ্রীচরণাবিন্দে প্রেমই যে প্রয়োজন—ইহা কোন প্রকারেই উপলব্ধির বিষয় হয় না।^২

শাস্ত্রবিদ্ না হইয়াও ভগবৎ বিষয়ে প্রবৃত্তি এবং শাস্ত্রবিৎ
হইয়াও অপ্রবৃত্তির কারণ,—নিগুণা ভাগবতী-শ্রদ্ধার
উদয় ও অনুদয়।

তাই দেখা যায়, মহৎসঙ্গ বা মহৎরূপা সঞ্চারিত হইয়াছে এমন কোন ব্যক্তি,—তিনি শাস্ত্রযুক্তি-সুনিপুণ হউন বা না-ই হউন, তিনি ভগবৎ-তত্ত্বাদি সম্যক অবগত থাকুন বা না-ই থাকুন,—ভগবৎ বিষয়া শ্রদ্ধা বা তদ্বিষয়ে সুদৃঢ় বিশ্বাস সজ্জাত হইয়া ভগবৎ ভজন বিষয়ে তাঁহার অবশ্যই প্রবৃত্তি জন্মিবে। কিন্তু মহৎরূপাদি যেখানে সঞ্চারিত হয় নাই, তিনি যদি শাস্ত্র-যুক্তি-সুনিপুণ হইয়া, কিম্বা বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র সুবিদিতও হইয়া, তথাপি তাঁহার পক্ষে ভগবৎ বিষয়ে শ্রদ্ধাশ্রিত হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভবপর হইবে না। শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি-তত্ত্বাদি বিষয়ে তিনি অবগত থাকিলেও—এমন কি হয়ত তদ্বিষয়ে অপরকে

১। ভক্তি-সন্দর্ভঃ। ১১৫ অনুঃ দ্রষ্টব্য। ২। 'ভগবান্ সম্বন্ধ, ভক্তি অভিধেয় হয়। প্রেম প্রয়োজন—বেদে তিন বস্তু কয় ॥' (চৈ°। মধ্য। ৬ পঃ)।

উপদেশ করিলেও, নিজে মুখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনে প্রবৃত্ত না হইয়া, তাঁহার স্বভাবজ্ঞা শ্রদ্ধারূপে অপর উপাসনায় বা অপর উপাস্ত্র বিষয়েই তাঁহার প্রবৃত্তি দেখা যাইবে—ইহা সূনিশ্চয়। অতএব ‘ভাগবতী-শ্রদ্ধা’-পূর্ব্বিকা ভক্তি যে একমাত্র যদৃচ্ছালভা ও সুহৃৎভ মহৎসঙ্গাদি হইতেই আবির্ভূতা হইয়া থাকেন, এবং তদ্বিন্ন ভগবদ্বস্তর উপলব্ধি ও উপাসনা যে কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে,—ইহা শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষ দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীভগবান্ একমাত্র ‘ভক্তিগ্রাহ’ বলিয়া,
নিজ তত্ত্ব ও মহিমাди স্বয়ং জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিলেও
উহা কেবল ভক্তকৃপা ভিন্ন এবং ভক্ত ভিন্ন
অন্যের গ্রাহ বিষয় হয় না।

তাই দেখিতে পাই, বেদ যাঁহার নিখাস সেই স্বয়ংরূপ-পরতত্ত্ব বা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সর্ব্বজীবের জ্ঞাতব্য—সর্ব্বসার সত্য যাহা, সেই কথাই সুস্পষ্টরূপে সর্ব্বজগৎকে বিদিত করাইবার বাসনায় গীতাবাণীকূপে নিজমুখে নিজেই একেশ্বর, সর্ব্বেশ্বর, পরতত্ত্বের পরমাবাস্তা, (‘মতঃ পরতরং নাশ্র্যং কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।’ গীতা। ৭।৭) ও পরম উপাস্ত্র বলিয়া সর্ব্বতোভাবে ঘোষণাপূর্ব্বক তদ্বিষয়া ঐকান্তিকী ভক্তিকেই পরম উপাসনারূপে সর্ব্বপ্রকারে নিরূপিত করিয়া দিলেও, কয়জনই বা তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধান্বিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিলেন? জগতে ভগবদ্দীপ্তা ও ভাগবতের আবির্ভাবের পরও যে, শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিক শরণাগতি ও মুখ্যভাবে তদ্বিষয়া শুদ্ধাভক্তির অনুশীলনের পরিবর্তে পূর্ব্ববৎ কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও অন্তদেবোপাসকগণের সেই বিষয়েই শ্রদ্ধা ও প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে, ইহা দ্বারা মহৎ সঞ্চারিত নিগুণা ভাগবতী শ্রদ্ধার যদৃচ্ছালভ্যতা সুতরাং সুহৃৎভতা এবং অপর সগুণ ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি বিষয়ক সগুণা শ্রদ্ধার স্বাভাবিকতা ও সহজলভ্যতার কথা স্বতঃই প্রমাণিত হইয়া পড়ে। তাই কোটি মুক্ত

মধ্যে এক কৃষ্ণভক্তের সুহৃৎভতার কথাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।^১ সামান্য ভগবৎকৃপা হইতেও শ্রদ্ধা-পূর্ব্বিকা ভগবদ্ভক্তির উদয় হয় না;—যে পর্য্যন্ত ভক্তকৃপা কিংবা ভক্তভাব অঙ্গীকৃত ভগবৎকৃপা জীবে সঞ্চারিত না হয়।

‘ত্রয়ো’ নিহিত সেই পরম নিগূঢ় ত্রিতত্ত্বের পৃথক দেহভেদে
প্রপঞ্চঃ আবির্ভাবই—“শ্রীকৃষ্ণলীলা”।

পুনোক্ত ‘ত্রয়ো’ সংজ্ঞক বেদের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ একই উৎসের যে নিগূঢ় ত্রিধারা সমস্ত বেদের পরম সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন,^২ অথচ পরোক্ষবাদে আবৃত থাকিয়া সাধারণে আত্মপ্রকাশ করেন নাই,—সেই সর্ববেদ-গুহ্য শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণভক্তরূপ ত্রিতত্ত্ব যখন পৃথক দেহ ভেদে জগতে প্রকটিত হইয়া অপূৰ্ণ লীলামধুরী বিস্তার করেন,—তাহারই নাম ‘শ্রীকৃষ্ণলীলা’। সৃষ্টির বুকের উপর সর্বতত্ত্বময় স্বয়ং প্রকাশ এই যে লীলাময়রূপে আবির্ভাব,—সৃষ্টির ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম মাস্তুলিক ঘটনা আর কিছুই ঘটে না। তৎকালে তিনি সর্বজীবকে সুহৃৎভ তদীয় স্বরূপ ও মহিমাতির বথার্থতা উপলব্ধি ও তদারাধনায় প্রবৃত্তিরূপ শ্রেষ্ঠতম পুরুষার্থ প্রদানের নিমিত্ত স্বকৃপায় ও শ্রীমদজ্জুন-উদ্ধবাদি প্রিয় ভক্তগণের অনুরোধে, অপরোক্ষভাবে নিজ শ্রীমুখে স্বয়ংই নিজেকে জগতের সমক্ষে সর্বভাবে প্রকাশ করেন; যাহাতে মর্ত্যজীব অমৃতত্বলাভে পরমধন্য হইতে পারে।^৩

কিন্তু কেবল মহৎকৃপাদি ভিন্ন ভগবৎকৃপা হইতেও ভগবৎ বিষয়ে প্রবৃত্তির হেতুভূতা ভাগবতী শ্রদ্ধাদির উদয় হয় না বলিয়া,^৪ এতবড় কৃপার সুযোগ লাভ

১। মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।

সুহৃৎভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহামুনে ॥ (ভা°। ৬:১৪:৫)

অর্থ,—মুক্ত হইয়া নিষ্কিণ্ণ হইয়াছেন যাহার, এমন কোটি ব্যক্তির মধ্যেও একজন সুশান্তচেতা নারায়ণপর ব্যক্তি সুহৃৎভ।

২। ১১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩। ‘গুহ্যং বিদুঃকং দুর্কোপঃ যং জাহ্নবীমৃতমশ্নতে ॥’ (ভা°। ৬:৩:২১)

৪। ‘লোকো বিকর্ণনিরতঃ—’ ইত্যাদি। (ভা°। ৩:৯:১৭ দ্রষ্টব্য)

করিয়াও উহা যে কারণে জীব সাধারণের গ্রহণযোগ্য হয় নাই সে কথা ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে প্রকৃষ্ট চৈতন্য ও তদ্বিষয়া পরমাশক্তি প্রদানের নিমিত্ত উক্ত ত্রিতত্ত্বের একীভূতরূপে জগতে আবির্ভাবই—“শ্রীগৌরলীলা”।

উক্ত প্রতিবন্ধকতা অপসরণ করিয়া জীবজগতকে চিরদুর্লভ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে প্রকৃষ্ট চৈতন্য ও ব্রজ-প্রেমাখ্যা সর্বোত্তমা কৃষ্ণভক্তি বিপুলভাবে প্রদানের নিমিত্ত উক্ত ত্রিতত্ত্বই একীভূত হইয়া, পরবর্তী আবিভাব বিশেষে শ্রীমদ্ব্যাহপ্রভু^১—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে জগতে প্রকটিত হইলেন।—ইহারই নাম ‘শ্রীগৌরলীলা’। অপ্রকট প্রকাশে নিত্যই লীলায়িত থাকিয়াও, কেবল তৎ-প্রকটকালে নিজগুণসহ ভক্তভাবে ‘পঞ্চতত্ত্ব’ হইয়া,^২ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে পূর্ণ উপলব্ধির সহিত ব্রহ্মাদি দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রধান^৩ প্রেমভক্তি সর্বজীবের পক্ষে অবাধে গ্রাহ্য করাইয়া থাকেন।

পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ হইতে তদীয় এই আবিভাব বিশেষের বৈশিষ্ট্য এই যে, এই অবতার কালেই বিশেষভাবে তাঁহাতে অগ্নিত্র দুর্লভ যে, মহা ঔদার্য্যের প্রকাশ হইয়া থাকে, তদ্বারাই জীবজগতের পরম প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইয়া যায়। ‘ত্রয়ী’ বা বেদের ইহাই সর্ব গুহ্যতম

১। ইহাকেই ক্রটিতে অতি নিগূঢ়ভাবে ‘মহান্ প্রভু’ বা মহাপ্রভু নামেই নির্দেশ করা হইয়াছে; যথা,—‘মহান্ প্রভুর্কৈ পুরুষঃ সদ্ভ্যসৌম্য প্রবর্তক। শূনির্শূলানিমাং প্রাপ্তিমীশানোজ্যাতিরবায়ঃ।’

(যেতা°। ৩। ১২)

অর্থ,—সেই পুরুষ—মহান্ প্রভু। তিনি বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্তক। তদীয় কৃপা হইতেই শূনির্শূল পরমাশক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি জ্যোতির্দয় ও অব্যয় অর্থাৎ ক্ষয়োদয় বঞ্চিত।

২। ‘পঞ্চতত্ত্বায়কং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকং। ভক্তাবতারঃ ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং॥’

(চৈ°। ৭। ৭। পঃ)

৩। নবধা ভক্তির মধ্যে শ্রীনামকেই সর্বপ্রধান বলিয়া গুরুত্ব সর্বভাবে প্রচারিত হইয়াছে। বেদ ও ভাগবতাদি সর্বশাস্ত্রে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। শ্রীনামে সর্বশ্রেষ্ঠতা বোধ না থাকিলে অনঙ্গ কোন কিছু সহিত সমতা চিন্তনে ‘নামাপরাধ’ ঘটে। পরে যথাস্থানে তদ্ব্যয় আলোচিত হইবে।

পরতত্ত্বের সীমা। তদ্বিষয়ে পরে যথাস্থানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

তাহা হইলে এই পর্য্যন্ত আলোচনার ফলে আমরা ইহাই বুঝিতে পারিলাম যে, সমস্ত বেদে পরোক্ষবাদের যবনিকার অন্তরালে যাহা আবৃত রাখা হইয়াছে, তাহারই সারার্থ সংক্ষেপে শ্রীগীতায় ও বিস্তারার্থ শ্রীভাগবতে অপরোক্ষভাবে অনাচ্ছাদিতরূপে সুস্পষ্ট প্রকাশ করা হইয়াছে। সমস্ত বেদের সেই নিগূঢ় ও মুখ্য তাৎপর্য্যই হইতেছে,— শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণভক্ত বা আরও সংক্ষেপে ভগবান্, ভক্তি ও ভক্ত অথবা এক কথায় ‘ভাগবতধর্ম্ম’।

“চতুঃশ্লোকী”

যাহা শ্রীভগবৎপ্রোক্ত এবং তদাত্মক বা তদ্বিষয়ক ধর্ম্ম—তাহারই নাম ‘ভাগবতধর্ম্ম’। সৃষ্টির আদিতে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বীজরূপে যে ভাগবত শ্রীমুখের বাণী দ্বারা সুস্পষ্টরূপে উপদেশ করেন, তাহাই ‘চতুঃশ্লোকী’ নামে^১ প্রসিদ্ধ। উহাই ব্রহ্মার ধ্যানে বিস্তার লাভ করিয়া পূর্ণ ভাগবত মহা-মহিকূহে পরিণত হয়েন; যাহা চতুঃশ্লোকীর অনাচ্ছাদিত বা অপরোক্ষ প্রকাশ। আর সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীভগবান্ হইতে নিঃখাসের দ্বারা প্রাদুর্ভূত হইয়া ‘চতুর্বেদ’ নামে পরে ব্রহ্মার চতুর্মুখ হইতে যাহা নির্গত হইয়াছেন,^২ উহা হইতেছে চতুঃশ্লোকীর আচ্ছাদিত বা পরোক্ষ প্রকাশ। সুতরাং ‘বেদ’ ও ‘ভাগবত’ সমস্তই এক ভাগবতধর্ম্ম বাতীত অথ কিছু না হইলেও, পরোক্ষ বা আচ্ছাদিত বলিয়া, অস্পষ্টবেদ হইতে ভাগবতধর্ম্ম ভিন্ন নানা মতবাদ প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে; যাহা ভাগবতী-শ্রদ্ধার অনুদয় কাল পর্য্যন্ত স্বাভাবিকী শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি দিগের অধিকার পক্ষে গৌণভাবে উপযোগীও হইয়া থাকেন। এ বিষয়ে পরে যথাস্থানে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইবে।

অতঃপর

ব্রহ্ম-বিচারে ত্রীক্শেষের পূর্ণব্রহ্মস্ব,
নির্বিশেষ ব্রহ্মের আশ্রয়স্ব এবং
শ্রুত্যানু ব্রহ্ম-লক্ষণ সকলের মুখ্য তাৎপর্য
পরোক্ষভাবে ত্রীক্শেষেই পর্যাবসিত
—ইহাই প্রতিপাদিত হইবে।

অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ-ধর্ম্যাশ্রয় বা সর্বশক্তিমৎ ব্রহ্মই
শ্রুতি-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তু।

পূর্বোক্ত প্রসঙ্গক্রমে পুনরায় অপর একটি বিচার্য বিষয়ের অবতারণা করা যাইতেছে এই যে, শ্রুতি সকল ব্রহ্মপর বলিয়া,^১ যদি ‘তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং’—(শ্বেতা^১।৬।৭) ইত্যাদি পূর্বোক্ত শ্রুতি বর্ণিত পরম দেবতাকে ‘ব্রহ্ম’ বলিয়াই মনে করা হয়, তাহা হইলেও ইনি যে, কেবল নিরাকার, নির্বিশেষ, নির্ধর্মক, নিষ্ক্রিয়াদিরূপ—মায়াবাদীর ব্রহ্ম নহেন,—তৎপরবর্তী শ্লোকে ‘ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করা,’ ‘ব্রহ্মাকে বেদোপদেশ করা’—প্রভৃতির উল্লেখ দেখিয়া, অন্ততঃ এ-কথা সুস্পষ্টরূপেই বলা যাইতে পারে। ইনি তদ্রূপ হইয়াও স্বকীয় সর্বশক্তি-মত্ত্বা সামর্থ্য নিবন্ধন, অচিন্ত্য—অনন্ত-বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয় হওয়ায়, তাই নিরাকার হইয়াও সাকার হইয়া ব্রহ্মাকে দর্শন দিয়াছেন, নিষ্ক্রিয় হইয়াও সক্রিয় হইয়া ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, নির্ধর্মক হইয়াও সধর্মকরূপে ব্রহ্মার বেদোপদেশটা হইয়াছেন। আবার তথাবিধ হইয়াও তৎকার্য্য সকল হইতে সম্পূর্ণ

১। ‘উপনিষদঃ পুরুষঃ—।’ (বৃঃ আ^১। ৩।৯।২৬)।

অর্থ,—ইনি উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য-পুরুষ।

উপনিষদে ব্রহ্মবস্তু প্রতিপাদিত হইয়াছেন। এইজন্য ব্রহ্মকে ‘উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য-পুরুষ’ এবং শ্রুতিকে ‘ব্রহ্মপর’ বলা হয়।

অস্পৃষ্টরূপে নিজ চিদানন্দ-স্বরূপে, স্বরূপ-বৈভবের সহিত নিত্যই বিরাজমান রহিয়াছেন। শ্রুতিসকল এবং বিধ বিরুদ্ধা বিরুদ্ধ-ধর্ম্যাশ্রয় অচিন্ত্য—অনন্ত শক্তিমৎ ব্রহ্মেরই প্রতাপাদক।

**দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মভেদে শক্তিকার্য্যের ত্রিবিধ অভিব্যক্তিরই নাম
‘ভাব’ বা ‘ধর্ম্ম’।**

অবিচিন্ত্য শক্তিমৎ ব্রহ্মবস্তুর শক্তিকার্য্য অর্থাৎ শক্তিপদার্থ যাহা, তাহা প্রধানতঃ দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়াভেদে ত্রিবিধ অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, বায়ু, দেব, নর, অশ্বর, কিন্নর, কীট, পতঙ্গ, পুষ্প, পত্র, ঘট, পট, প্রভৃতির গ্রায় পদার্থ সকলকে ‘দ্রব্য’ কহে। শীতল, শ্লিষ্ণু, সুন্দর, পবিত্র, করুণ, কোমল, কঠোর, উষ্ণ, উগ্র, মহান্, ব্যাপক, সত্ত্ব, সাকার, সবিশেষ প্রভৃতির গ্রায় পদার্থ সকলকে ‘গুণ’ কহে; এবং চলা, বলা, হওয়া, দেওয়া, যাওয়া, থাকা, প্রভৃতির গ্রায় ক্রিয়া ভাব সকলকে ‘কর্ম্ম’ বলা হয়। শক্তিকার্য্যের প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ অভিব্যক্তিকে এক কথায় ‘ভাব’ বা ‘ধর্ম্ম’ কহে।

নিজ নিজ অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধ ভাবের সহিত

উক্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মেরই সমূর্ত্ত অবস্থা হইতেছে—

লৌকিকালৌকিক নিখিল বিশ্ব-সংসার।

উক্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম অথবা আরও সহজবোধ্য বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদ নির্দিষ্ট ত্রিবিধ পদার্থের সমূর্ত্ত ভাবই লৌকিকালৌকিক নিখিল বিশ্ব-সংসার। অনন্ত ব্রহ্ম-শক্তির পরিণামরূপ উক্ত পদার্থত্রয় অবিরুদ্ধভাবে কিম্বা নিজ নিজ বিরুদ্ধভাবের সহিত বিদ্যমান থাকিয়া অনন্ত—অপরিসংখ্যের বস্তুধাদি বিভূতি বা শক্তিকার্য্যরূপে ব্যক্ত হইতেছে।

তন্মধ্যে অবিরুদ্ধভাব যথা,—সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ, সমুদ্র, কীট, পতঙ্গ, নীল, লোহিত, প্রভৃতি।

(১) বিরুদ্ধ দ্রব্যভাব যথা,—স্বর, অস্বর, সমুদ্র, মরু, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, দাতা, গ্রহীতা, অণু, মহৎ, কুমার, কুমারী, প্রভৃতি ।

(২) বিরুদ্ধ গুণভাব যথা,—শীতল, উষ্ণ, কোমল, কঠোর, সগুণ, নিগুণ, সাকার, নিরাকার, মহান্, অমহান্, ব্যাপক, অব্যাপক, স্থূল, সূক্ষ্ম, সর্বিশেষ, নির্বিশেষ প্রভৃতি ।

(৩) বিরুদ্ধ কর্মভাব যথা—চলা, না-চলা, বলা, না-বলা, গ্রহণ করা, ত্যাগ করা, ছোট হওয়া, বড় হওয়া, হওয়া, না-হওয়া, যাওয়া, না-যাওয়া, দেওয়া, না-দেওয়া প্রভৃতি ।

**‘তটস্থ’ ও ‘স্বরূপ’—এই উভয় লক্ষণে
শ্রুতি সকলে ব্রহ্মবস্তুর নিরূপিত হইয়াছেন ।**

শক্তিগত ধর্ম বা তটস্থ-লক্ষণ ও স্বরূপগত ধর্ম বা স্বরূপ-লক্ষণ এই দ্বিবিধ-লক্ষণে বেদাদিশাস্ত্রে ব্রহ্মবস্তুর নির্দেশ করা হইয়াছে । তদীয় কার্যদ্বারা তাঁহার যে পরিচয় অবগত হওয়া যায়, তাহা তটস্থ-লক্ষণ বা শক্তিগত-ধর্ম ; এবং তদীয় আকার-প্রকার বা রূপ-গুণাদি বিষয়ের যে পরিচয়, তাহাই স্বরূপ-লক্ষণ বা স্বরূপগত-ধর্ম । প্রথমে শ্রুতিবর্ণিত তটস্থ-লক্ষণে অর্থাৎ তদীয় শক্তিগত ধর্ম দ্বারা ব্রহ্ম লক্ষণ বিদিত হইয়া, পরে আমরা স্বরূপ-লক্ষণে তদীয় পরিচয় অবগত হইতে সচেষ্ট হইব ।

**উক্ত অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধধর্মের যুগপৎ প্রকাশ ও অপ্রকাশ সামর্থ্যই
সর্বশক্তিমত্তার পরিচায়ক, —**

**কিন্তু কেবল কোনও একতর পক্ষীয় ধর্মের
প্রকাশ সামর্থ্য নহে ।**

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, উক্ত বিরুদ্ধধর্মের একতর পক্ষ, অর্থাৎ কেবল নিরাকার, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয়, নির্ধর্ম্যক প্রভৃতি একদেশ বা একপক্ষীয় ধর্মের আশ্রয় যিনি,—শ্রুতি সেরূপ ব্রহ্মপর নহেন । তাহা হইলে ব্রহ্মের সর্বশক্তি-মত্তাকে সীমাবদ্ধ করা হয় । যে-হেতু শ্রুতি সকলে সুস্পষ্টরূপে বিবিধ শক্তিবৃত্ত

শক্তিমৎ-ব্রহ্মই স্বীকৃত হইয়াছে।^১ অচিন্ত্য সর্বশক্তিমত্বা-সামর্থ্য নিবন্ধন যুগপৎ যিনি সবিশেষ হইয়াও নির্বিশেষ হইতে পারেন এবং নির্বিশেষ হইয়াও সবিশেষ হইতে পারেন, যিনি সাকার হইয়াও নিরাকার হইতে পারেন এবং নিরাকার হইয়াও সাকার হইতে পারেন, যিনি নিগুণ, নির্ধর্মক, নিষ্ক্রিয়াদি হইয়াও সগুণ, সমর্থক, সক্রিয়াদি হইতে পারেন, এবং তদ্রূপ হইয়াও আবার সমকালে তাহার কিছুই না হইতেও পারেন, এবং কিছু-না-হইয়াও সমস্তই হয়েন ও হইতে পারেন, —এতাদৃশ অচিন্ত্য লক্ষণ সর্বসমর্থ ব্রহ্মই ঐতি সকলের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্ত। এই প্রকার যাহা কিছু অসম্ভব, যাহা কিছু সম্ভব, যুগপৎ যাহা কিছু সম্ভব ও অসম্ভব, —যাহা কিছু হওয়া, যাহা কিছু না-হওয়া, যাহা কিছু হইয়াও না-হওয়া,— শক্তিগত সমস্ত বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ধর্মের প্রকাশ ও অপ্রকাশ সামর্থ্য যুগপৎ একই কালে যাহাতে সম্ভব হয়, এতাদৃশ অচিন্ত্য ব্রহ্মই যে, ঐতি সকলের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্ত, তাহা আমরা পরবর্তী আলোচনা দ্বারা প্রতিপাদন করিতে সচেষ্ট হইব।

‘অচিন্ত্য’ শব্দের অর্থে শ্রীশ্বামিপাদ লিখিয়াছেন, ‘অচিন্ত্যং তর্কাসহং যজ্ঞ-জ্ঞানম্’। অর্থাৎ যুক্তিতর্কের অতীত যে জ্ঞান, তাহাই অচিন্ত্য। শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন, ‘দুর্ঘটষট্ভং হি অচিন্ত্যত্বম্’। যাহা দুর্ঘট অর্থাৎ অসম্ভব, তাহাও সম্ভব হইলে ইহাই অচিন্ত্য। শ্রীরূপপাদ লিখিয়াছেন, ‘প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যাস্ত লক্ষণম্’। প্রকৃতির বিকার সমূহের অতীত বা অপ্রাকৃত বস্ত যাহা তাহাই অচিন্ত্য-লক্ষণ।

১। য একোহবর্ণো বহুধা শক্তিবোগাদ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি। বি চৈতি চাত্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো বুক্ষা শুভরা সংযুনক্তু ॥ (শ্বেতাঃ° ৪।১)

অর্থ,—যিনি স্বয়ং বর্ণরহিত হইয়াও নিজ নানাশক্তিদ্বারা বিবিধ বর্ণের* সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই বিশ্ব আদিতে তাহা হইতে উৎপন্ন, তৎকর্তৃক রক্ষিত ও অন্তে তাহাতেই লীন হয়, সেই দেবতা আমাদের কাছে শুভকরী বুদ্ধি প্রদান করেন।

‘পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব ক্ষরতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।’ (ঐ। ৬।৮)

অর্থ,—তাঁহার বিবিধা পরাশক্তি ও স্বাভাবিকী জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ার কথা শ্রবণ করা যায়।

* ‘চাত্তুর্বর্ণ্যঃ মরাস্তৃষ্টং—’ (গী° ৪।১৩)

‘নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাঙ্গ—।’ (শ্বেতাঃ° ৪।৪)

ব্রহ্মের শক্তিগত অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ধর্মের অতিরিক্ত
কেবল অবিরুদ্ধ—অর্থাৎ কেবল সর্বকল্যাণগুণময়
স্বরূপগত-ধর্মবিশিষ্ট ব্রহ্মবস্তুই শ্রুতির মূখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় ;
এবং তিনিই পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত সর্বমূল—শ্রীকৃষ্ণ ।

শক্তিগত ধর্ম তদ্রূপ হইয়াও, আবার সমকালেই তদতিরিক্ত নিজ স্বরূপগত
অবিরুদ্ধধর্ম-লক্ষণে অর্থাৎ যিনি সর্ব হেয়গুণ (প্রাকৃতগুণ) বিবর্জিত—কেবল
অপ্রাকৃত—অনন্ত কল্যাণগুণময় ও অশেষ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য-নিলয়—নবীন
জলদকাস্তি—নবকিশোর-স্বরূপে, স্বরূপবৈভবের সহিত নিত্যলীলাপরায়ণ, তদ্রূপ
কোনও এক অচিন্ত্য—অত্যাদ্ভুত—অনন্তশক্তিমৎ ব্রহ্মকেই শ্রুতি সকল সর্বভাবে
বর্ণন করিয়াছেন ; এবং তিনিই যে, স্বয়ংরূপ-পরতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণ, ইহাও সর্বভাবে
প্রমাণিত হইয়া থাকে । বেদের দুর্কোথা ও পরোক্ষবাদের দুর্ভেদ্য আবরণে,
তদীয় ইচ্ছায় তাঁহাকে আবৃত রাখা হইলেও, তৃণাচ্ছাদিত অগ্নির তায় সেই
পরম সত্য সর্বভাবেই অভিযাক্ত হইয়া পড়ে ।

শ্রুতি সকলে নানাভাবে বর্ণিত তটস্থ-লক্ষণগুলির
যুগপৎ সংযুক্ত ও সমন্বিত ভাবই হইতেছে—
শক্তি ও শক্তিমৎ ব্রহ্মে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-লক্ষণ ।

শ্রুতি সকল এতাদৃশ ব্রহ্মবস্তুকে প্রথমতঃ শক্তিগত ধর্ম বা তটস্থ-লক্ষণে
নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন । কোথাও (১) অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধধর্ম-লক্ষণে
কোথাও বা (২) কেবল বিরুদ্ধধর্ম-লক্ষণে, কোথাও বা (৩) কেবল বিরুদ্ধ-
ধর্মের একপক্ষীয় লক্ষণে, কোথাও (৪) কেবল অবিরুদ্ধধর্ম-লক্ষণে নির্দেশ
পূর্বক, আবার স্থলবিশেষে (৫) তদতিরিক্ত অর্থাৎ স্বরূপগত কেবল অবিরুদ্ধ-
ধর্ম লক্ষণে, অর্থাৎ সর্ব হেয়গুণ (প্রাকৃত গুণ বা ধর্ম) বিবর্জিত—কেবল
অপ্রাকৃত অশেষ কল্যাণরূপ-গুণাদি বিশিষ্ট স্বরূপ-লক্ষণে তাঁহাকে নিরূপণ
করিয়াছেন । সাকল্যে শক্তিগত বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ সমস্ত ধর্মগুলি যুগপৎ সমন্বিত

করিয়া, তৎসমুদয় হইবার সামর্থ্যের সহিত—তৎবিরুদ্ধ বা বিপরীত যাহা, সমকালেই আবার তাহা না হইবার সামর্থ্যও তৎসহ যোজনা করিলে যাহা অভিব্যক্ত হয়,—তাহাই হইতেছে ব্রহ্মবস্তুর পরিপূর্ণ তটস্থ-লক্ষণ এবং ইহারই নাম—‘অচিন্ত্য-লক্ষণ’। অর্থাৎ যে শক্তিগত লক্ষণে, তদীয় শক্তিদ্বারা সকলের সহিত তাঁহার স্বরূপকে অপৃথক বা অভেদও চিন্তা করা যায় না, আবার পৃথক বা ভেদও চিন্তা করা যায় না—যুগপৎ এতাদৃশ লক্ষণের প্রকাশ যেখানে—তাহাই শক্তি ও শক্তিমানে ‘অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-লক্ষণ’ নামে অভিহিত হইবার যোগ্য হয়।^১

ব্রহ্মের স্বরূপগত ধর্ম ও ধর্মীতে অভেদ লক্ষণ অর্থাৎ
স্বরূপগত রূপ-গুণাদি, স্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ অভিন্নত্ব
এবং এই স্বরূপ-লক্ষণই হইতেছে
আরও পরম অচিন্ত্য-লক্ষণ।

এ-স্থলে ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, উক্ত শক্তিগত ধর্মের অতিরিক্ত তদীয় স্বরূপগত পূর্বোক্ত (৫) অশেষ কল্যাণগুণ-রূপাদিময়—কেবল অবিরুদ্ধ ধর্ম যাহা,—সেই ধর্ম ও ধর্মীতে সম্পূর্ণ অভেদরূপে স্বরূপ বৈভবের সহিত যে নিত্য অবিস্থিতি, ব্রহ্মবস্তুর এই স্বরূপ-লক্ষণ হইতেছে পূর্বোক্ত শক্তিগত অচিন্ত্য ভেদাভেদ লক্ষণেরও উর্দ্ধে ইহা আরও মহা-অচিন্ত্য লক্ষণ!—ইহাই হইতেছে সর্ব প্রাকৃত-গুণসম্বন্ধ বিবাজিত—অপ্রাকৃত রূপ-গুণময় নিত্য লীলা পরায়ণ—সবিশেষ শ্রীভগবৎ-স্বরূপ বা সর্বমূল—স্বয়ং ভগবৎ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ।

১। তস্মাৎ স্বরূপাভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যাহাভেদঃ—ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যাহাভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তি-শক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেবাস্বীকৃতো ভো চ অচিন্ত্যো ইতি। (শ্রীভগবৎ সন্দর্ভীয়-সর্বসম্বাদিনী)

অর্থ,—যে-হেতু স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে শক্তিকে চিন্তা করা যায় না বলিয়া উহা ভেদ প্রতীত হয়, আবার ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না বলিয়া অভেদ প্রতীত হয়। ফলতঃ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ অচিন্ত্য।

শ্রুতিবর্ণিত ব্রহ্মবস্তুর তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণের যথাক্রমে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ।

অতঃপর যথাক্রমে শ্রুতিসকল হইতে উক্ত লক্ষণগুলির কতিপয় দৃষ্টান্ত, নিগদর্শনস্বরূপ এস্থলে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে ।^১

(১) ব্রহ্মবস্তুর অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধধর্ম-লক্ষণ বা পরিপূর্ণ তটস্থ-লক্ষণ ;
যথা,—

“অস্থূলোহননুরমধ্যমো মধ্যমোহব্যাপকোব্যাপকো হরিরাদিরণাদিরবিশ্বো
বিশ্বঃ সগুণো নিগুণঃ ইতি ।” (শ্রীভগবৎসন্দর্ভত (৩২) মধ্যভাষ্য প্রমাণিত
শ্রুতিবাক্য ।)

উক্ত শ্রুতিতে ঐহাকে ‘ব্যাপক’ লক্ষণে নির্দেশ করা হইয়াছে, তাঁহাকেই
আবার ‘অব্যাপক’ বলা হইয়াছে ; কেবল যে তিনি ‘ব্যাপক’ ও ‘অব্যাপক’
এই বিরুদ্ধধর্মযুক্ত তাহাই নহে,—তথাবিধ হইয়া আবার ‘মধ্যম’রূপ অবিরুদ্ধ
ধর্মযুক্তও তিনি । আবার তিনি যেমন যুগপৎ ‘ব্যাপক’ ‘অব্যাপক’ ও ‘মধ্যম’-
রূপ বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ-ধর্ম্যশ্রয় হয়েন,—এতাদৃশ হইয়াও সেই একই সময়ে তিনি
আবার ‘অস্থূল’ (অর্থাৎ ব্যাপক বা মহৎ নহেন), অননু, (অর্থাৎ স্থূল বা
অব্যাপক নহেন), এবং অমধ্যম অর্থাৎ মধ্যমও নহেন । এইরূপ আদি
হইয়াও অনাদি, বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বরূপ, সগুণ হইয়াও নিগুণ ইত্যাদি
প্রকারে যুগপৎ সমস্ত বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ধর্মের তিনিই আশ্রয় হইতেছেন ।
এইরূপ এক অত্যাদ্ভুত—অচিন্ত্য—অবিতর্ক্য সর্বশক্তিমৎ পুরুষকেই সর্বসমর্থ
ব্রহ্ম বা শ্রীভগবান্ বলা হয় ।^২ (উক্ত শ্রুতি বাক্যে তাঁহাকে স্পষ্টতঃ ভগবদ্বাচক
‘হরি’ শব্দেই উল্লেখ করা হইয়াছে ।)

১। ইহার বিস্তারিত আলোচনা—গ্রন্থকারকৃত ‘শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি’ গ্রন্থের প্রথম কিরণের
ষষ্ঠ-উল্লাসে দ্রষ্টব্য ।

২। ‘ব্রহ্ম’-শব্দে মুখ্য অর্থ কহে—ভগবান্ ।

চিন্তামণি পরিপূর্ণ—অনুর্দ্ধ-সমান ॥’ (শ্রীচৈ° । ৭ পং)

(২) যুগপৎ বিরুদ্ধধর্ম-লক্ষণ ; যথা,—

(ক) “অণোরণীয়াং মহতো মহীয়াং—” (শ্বেতাশ্ব° । ৩।২০)

অর্থাৎ,—তিনি (ব্রহ্ম) সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, মহান্ হইতেও মহত্বর ।

(খ) “দূরাং সূদূরে তদিহাস্তিকে চ—” (যুগুৎ° । ৩।১।৭)

অর্থাৎ,—তিনি দূর হইতেও সূদূরে এবং নিকট হইতে সন্নিহিতে ।

(গ) “আজায়মানো বহুধা বিজায়তে—” (পুরুষসূক্তে)

অর্থাৎ,—তিনি জন্মরহিত হইয়াও বহুধা জন্ম পরিগ্রহ করেন ।

(ঘ) “অপানিপাদো জবনো গ্রহীতা—” (শ্বেতাশ্ব° । ৩।১২)

অর্থাৎ,—তিনি হস্ত-পদ রহিত হইয়া গ্রহণ ও গমন করেন । ইত্যাদি ।

(৩) বিরুদ্ধধর্মের একতর বা একপক্ষীয় লক্ষণ ; যথা,—

(ক) “সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ—” (শ্বেতাশ্ব° । ৩।১৬)

অর্থাৎ,—সর্বত্র তাঁহার কর-চরণ ।

“অপাণিপাদো—” (শ্বেতাশ্ব° । ৩।১২)

অর্থাৎ,—তিনি কর-চরণহীন ।

(খ) “সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ—” (শ্বেতাশ্ব° । ৩।১৪)

অর্থাৎ,—তিনি সহস্র সহস্র শির, চক্ষু ও চরণ বিশিষ্ট ।

“পশুত্যাচক্ষুঃ—” (শ্বেতাশ্ব° । ৩।১২)

অর্থাৎ,—তিনি অচক্ষু তথাপি দেখেন ।

(গ) “অশঙ্কম্পর্শমরূপম্—” (কাঠক° । ৩।১৫)

অর্থাৎ,—তিনি অশঙ্ক. অস্পর্শ, অরূপ ।

“বিশ্বত্ৰ্যস্তোত্রমেনেকরূপম্—” (শ্বেতাশ্ব° । ৪।১৪)

অর্থাৎ,—তিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, তাঁহার অনেক রূপ ।

(৪) শক্তিগত অবিরুদ্ধধর্ম লক্ষণ ; যথা,—

(ক) “নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ স্তুড়িদগর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রা ।”

(শ্বেতাশ্ব° । ৪।৪)

অৰ্থাৎ,—তুমি (ব্ৰহ্ম) ভ্রমরাদি নীল পতঙ্গ, লোহিত চক্ষু হরিদ্বর্ণ শুকাদি তুমিই ; তুমি তড়িৎগৰ্ভ মেঘ, ঋতু এবং সাগর সমূহ ।

(খ) “তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যন্তদ্বায়ুস্তত্ চন্দ্রমাঃ ।” (খেতাখ° । ৪।২)

অৰ্থাৎ,—তিনি অগ্নি, তিনি আদিত্য, তিনি বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা ।

(৫) অতঃপর স্বরূপ-লক্ষণ অৰ্থাৎ স্বরূপগত কেবল অবিরুদ্ধধৰ্ম্ম-লক্ষণের কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে ; যথা,—

(ক) “যৎ তে রূপং কল্যাণতমং—” (বৃহদারণ্য° । ৫।১৫।১)

অৰ্থাৎ,—তোমার যে কল্যাণতম অতি মধুর রূপ ।

(খ) “রসো বৈ সঃ—” (তৈত্তি° । ২।৭)

অৰ্থাৎ,—তিনি রসস্বরূপ ।

(গ) “অপহতপাপুা বিজরো বিমৃত্যুবিবশোকো বিজিঘৎ সোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্করঃ ।” (ছান্দো° । ৮।৭।১)

অৰ্থাৎ,—তিনি (স্বরূপতঃ) অপাপবিক্র, জরা-মৃত্যু-শোকহীন, ক্ষুৎ-পিপাসা-বর্জিত, সত্যকাম, সত্য-সঙ্কর ইত্যাদি) ।

অতএব কেবল অবিরুদ্ধধৰ্ম্ম বা বিরুদ্ধধৰ্ম্মের এক পক্ষীয় লক্ষণেই নহে,—ঐতিবর্ণিত সমস্ত লক্ষণগুলি যুগপৎ যাহাতে সমন্বিত হয়,—তাহাকেই ঐতি-প্রতিপাদ্য ব্ৰহ্ম-লক্ষণে বিদিত হইতে হইবে ।

সমস্ত বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ-ধৰ্ম্মের যুগপৎ প্রকাশ ও অপ্ৰকাশ সামর্থ্য ভিন্ন ব্ৰহ্মের সর্বশক্তিমত্তা বা সর্বসক্ষমতা সিদ্ধ হয় না ।

তন্নিমিত্ত (১) কেবল অবিরুদ্ধধৰ্ম্মের প্রকাশ সামর্থ্য দ্বারা, কিম্বা (২) কেবল বিরুদ্ধধৰ্ম্মের কোন একতর পক্ষের প্রকাশ সামর্থ্য দ্বারা, অথবা (৩) বিরুদ্ধধৰ্ম্মের যুগপৎ উভয়পক্ষের অপ্ৰকাশ সামর্থ্যহীন—কেবল প্রকাশ সামর্থ্য দ্বারা সর্বশক্তি-মত্তা বা সর্বসক্ষমতা সিদ্ধ হইতে পারে না । কিন্তু (৪) বিরুদ্ধাবিরুদ্ধধৰ্ম্মের যুগপৎ প্রকাশ সামর্থ্য এবং অপ্ৰকাশ সামর্থ্যের বিরুদ্ধ যে অপ্ৰকাশ

সামর্থ্য—সমকালে ‘এবংবিধ প্রকাশ ও অপ্ৰকাশ সামর্থ্যযুক্ত’ যে, বিরুদ্ধাবিরুদ্ধধর্মের আশ্রয়ত্ব—ইহাই হইতেছে সর্বশক্তিমত্তার ও সর্বসক্ষমতার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক এবং ইহারই নাম—অচিন্ত্য-লক্ষণ।

উক্তপ্রকার অচিন্ত্য ব্রহ্ম-সামর্থ্য সম্বন্ধেই শ্রীমজ্জীব গোস্বামিচরণ খুব সংক্ষেপে—মাত্র তিনটি শব্দ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন; যথা,—‘তস্মাচ্চৈষ ঈশ্বর কর্তুমকর্তুমগ্ৰথাকর্তুম সমর্থঃ।’ (ক্রমসন্দর্ভঃ। ভাঃ। ৭।৬।২-৩)^১ অর্থাৎ উক্ত অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ধর্মের প্রকাশ বিষয়ে যিনি সমকালেই করিতেও সমর্থ, না-করিতেও সমর্থ এবং এককে যে-কোনরূপ অগ্ৰপ্রকার করিতেও সমর্থ,—তিনিই সর্বশক্তিমৎ ব্রহ্ম-লক্ষণে লক্ষিত হইবার যোগ্য; এবং তিনিই হইতেছেন পরমেশ্বর বা শ্রীভগবান্।

আবার (৫) শক্তিগত সামর্থ্যে তদ্রূপ হইয়াও—তদতরিক্ত নিজ স্বরূপগত অপ্ৰাকৃত রূপগুণাদির সহিত সম্পূর্ণ অভিন্নরূপে, নিত্যালীলায়িত স্বরূপে যে অবস্থিতি, এই স্বরূপগত সামর্থ্যের অচিন্ত্যত্ব, শক্তিগত অচিন্ত্য-লক্ষণ হইতেও আরও মহা-অচিন্ত্যই জানিতে হইবে।

পূর্বোক্ত ১—৫ সংখ্যক লক্ষণগুলির সদৃষ্টান্ত পুনরুল্লেখ এবং অদ্ভুতত্ব ও অচিন্ত্যত্বে পার্থক্য নির্ণয়।

উক্ত বিষয়টির বোধ-সৌকর্য্যের জন্ত সদৃষ্টান্ত ইহাই বলিতে পারা যায় যে,—

(১) যিনি ভ্রমরাদি নীলপতঙ্গ, লোহিতচক্ষুহরিষণ্ড গুকাদি কিম্বা মেঘ, ঋতু সাগর, অথবা অগ্নি, আদিত্যাদির ত্রায় কেবল অবিরুদ্ধধর্ম সকলের প্রকাশ বিষয়েই সক্ষম কিন্তু বিরুদ্ধ বিষয়ে নহে, তাঁহার পক্ষে সর্বশক্তিমত্তা বা সর্বসক্ষমতা সিদ্ধ হয় না।

১। ‘কিমন্তিনাস্তিব্যাপদেশভূষিতং’—ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। (ভা°। ১০।১৪।১২)

২। স্বয়ম্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উক্তি হইতেও উহা অবগত হওয়া যায়, যথা—‘তারে রক্ষা করিতে যদি হয় সবার মনে। সবে মিলি জানাহ জগন্নাথের চরণে ॥ ঈশ্বর জগন্নাথ—যাঁর হাতে সর্ব অর্থ। কর্তৃমকর্তৃমনাথা করিতে সমর্থ ॥ (শ্রীচৈ°। ৩।৪৩-৪৪)

(২) অথবা যিনি কেবল অণু কিন্তু যুগপৎ মহৎ নহেন, কিম্বা কেবল মহৎ,—অণু নহেন, কেবল দূরে,—নিকটে নহেন, কেবল নিকটে,—দূরে নহেন, কিম্বা কেবল সাকার, সবিশেষ, সক্রিয়, সধর্ম্মক, কিন্তু যুগপৎ তদ্বিরুদ্ধ বা বিপরীত—নিরাকার, নির্বিশেষাদি নহেন, অথবা যিনি কেবল নিরাকার, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয়, নির্ধর্ম্মক কিন্তু যুগপৎ তদ্বিরুদ্ধ সাকার, সবিশেষাদি নহেন,—তঁাহার পক্ষেও সর্ব্বশক্তিমত্তা সিদ্ধ হয় না। যে-হেতু ক্ষুদ্র হইয়া বৃহৎ হইতে না-পারা, ইহা যেমন অক্ষমতার পরিচায়ক, তেমনি বৃহৎ হইয়া ক্ষুদ্র হইতে না পারাও তদ্রূপ সামর্থ্যের অসম্পূর্ণতা-ব্যঞ্জকই বুঝিতে হইবে। সেইরূপ সকল বিরুদ্ধধর্ম্মের একপক্ষীয় সামর্থ্য সম্বন্ধে এই কথাই প্রযুক্ত; সুতরাং ইহা দ্বারা সর্ব্বশক্তিমৎ ব্রহ্ম-লক্ষণ সিদ্ধ হইতে পারে না এবং এই প্রকার বিরুদ্ধধর্ম্মের কোন এক দেশ বা একতর লক্ষণের আশ্রয়ও যাহা,—তাহা অচিন্ত্যও নহে,—এমন কি তাহাতে অদ্বৈতত্বও নাই।

(৩) অথবা যিনি কেবল অণু মহৎ, দূরে নিকটে, সাকার নিরাকার, সবিশেষ নির্বিশেষ, সক্রিয় নিষ্ক্রিয়াদি—যুগপৎ বিরুদ্ধধর্ম্মের প্রকাশ বিষয়ে সমর্থ কিন্তু সমকালে তৎদ্বিরুদ্ধ বা বিপরীত যে অপ্ৰকাশ সামর্থ্য—তৎপ্রকাশ বিষয়ে অসমর্থ, তঁাহার পক্ষেও সর্ব্বশক্তিমত্তাদি ব্রহ্ম-লক্ষণ সিদ্ধ হয় না। যুগপৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের কেবল প্রকাশ সামর্থ্য অত্র অসম্ভব হওয়ায়, উহা অত্যদ্বৈত বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু সেই অদ্বৈতত্ব, আমাদের বোধের সীমাকে অতিক্রম করে না বলিয়া, উহা অচিন্ত্য-লক্ষণ হয় না।

ব্রহ্ম-সামর্থ্য স্বভাবতঃই আমাদের বাক্য ও মনের অতীত

সীমায় অবস্থিত বলিয়া, উহা অচিন্ত্য বিষয়।

তথাপি যথেষ্টরূপে শাস্ত্র প্রতিপাদ্য

এবং সম্যকরূপে ভক্তিগ্রাহ্য।

শ্রুতি, ব্রহ্ম-সামর্থ্যকে বোধের সীমার অতীত—অচিন্ত্য-লক্ষণেই নির্দেশ করিয়াছেন ;—

‘যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।’

আনন্দং ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ (তৈত্তি° । ২।৯)

অর্থাৎ, ঐহিক মহিমা ও বিভূত্যাতির সীমা না-পাইয়া, বাক্য মনের সহিত ফিরিয়া আইসে। সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানেন, তিনি কোনবস্তু হইতে ভয় প্রাপ্ত হইবেন না।

সুতরাং আমাদের বাক্য ও মনের গতি যে সীমাকে অতিক্রম করিতে পারে না, একরূপ সীমায় অবস্থিত যাহা, তাহাই হইতেছে বোধের অতীত সুতরাং অচিন্ত্য-লক্ষণ।

আমাদিগের বাক্য ও মন তদীয় মহিমাকে অতিক্রম পূর্বক সাকল্যে উহা চিন্তা করিতে পারে না বলিয়াই যে, তিনি অচিন্ত্য-তাহা নহে,—ঐহিক মহিমাই এতাদৃশ অনন্ত—অচিন্ত্য যে, আমাদিগের বাক্য মন তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। ‘ন হ্যন্তো যদ্বিভূতীনাং সোহনন্ত ইতি গীষসে।’ (ভা° । ৪।৩০।৬১) অর্থাৎ ঐহিক বিভূত্যাতির অন্ত পাওয়া যায় না বলিয়া তিনি ‘অনন্ত’ নাম কীর্তিত হইবেন।

**অচিন্ত্য ব্রহ্ম-লক্ষণ জীবের বাক্য ও মনের অতীত হইলেও
উহা শাস্ত্রবাচ্য ও শাস্ত্রবেত্ত।**

সুতরাং ‘যতো বাচো নিবর্তন্তে—’ (তৈত্তি° । ২।৯) ইত্যাদি প্রতিবাক্য হইতে যদি ব্রহ্মকে একেবারেই অবাচ্য ও অবৈত্ত বস্তু বলিয়া মনে করা হয়, এবং তন্নিমিত্ত বেদাদি শাস্ত্রের বাচ্য-বাচকতা লক্ষণও নিরর্থক বোধ করা হয়, তাহাও সঙ্গত হয় না; কারণ ঐহাকে ‘ঔপনিষদং পুরুষঃ—’ (বৃ° অ° । ৩।৯।২৬) অর্থাৎ ইনি ঔপনিষৎ প্রতিপাদ্য পুরুষ; ‘শাস্ত্র যোনিষ্ঠাৎ’ (ব্র° শৃ°) অর্থাৎ তিনি শাস্ত্র দ্বারা প্রতিপাদ্য এবং শাস্ত্রের উৎপত্তি স্থল,—ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য হইতে, তিনি যে শাস্ত্রকর্তৃক তদ্রূপ একান্ত অবাচ্য ও অবৈত্ত নহেন,—ইহাই প্রমাণিত হইয়া থাকে। তিনি স্বয়ংই গীতায় বলিয়াছেন,—‘বেদৈশ্চ সর্কৈরহমেব বেত্তো’— (গী° । ১৫।১৫), অর্থাৎ সমস্ত বেদের আমিই বেত্তবস্তু। সুতরাং ব্রহ্ম ও বেদাদি

শাস্ত্রের মধ্যে বাচ্য-বাচকতা-লক্ষণ কোন প্রকারেই নিরর্থক হইতেছে না। উক্ত ‘যতো বাচো—’ ইত্যাদি শ্লোকের শেষ চরণেও ব্রহ্মের আনন্দ বিষয়ে জানিবার কথাই স্পষ্টতঃ উল্লেখ করা হইয়াছে।

উহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে,—তদীয় মহিমা বা সামর্থ্যাদির সীমা এমনই অসীম সীমায় অবস্থিত যে, উহার শেষ সীমা পর্য্যন্ত কেহই স্বকীয় সামর্থ্যে পৌছাইতে পারে না; অর্থাৎ কেহই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারে না। ‘পক্ষী যথা আকাশের অন্ত নাহি পায়। যার যতশক্তি ততদূর উড়ি যায়’—সেইরূপ যাহার বাক্য ও মনোগতির যতদূর সামর্থ্য, ততদূর পর্য্যন্ত উহাকে চালিত করিলেও, তাঁহার স্বরূপ ও মহিমাকাশের শেষ সীমা কেহ কোন দিন প্রাপ্ত হইবেন না,—এতাদৃশ অচিন্ত্য ও অসীমই শ্রুতি প্রতিপাদ্য ব্রহ্মসত্ত্ব মহিমা। তবে তিনি স্বয়ং কৃপা করিয়া কাহাকেও উহা জানাইবার ইচ্ছা করিলে, তদীয় অচিন্ত্য কৃপাশক্তি দ্বারা তাহা বহুল পরিমাণে সম্ভব হইতে পারে। ‘যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য—’ (কাঠকে। ১।২।২৩), অর্থাৎ যাঁহাকে ইনি আশ্রয়বরণ করেন, তাঁহা দ্বারাই লভ্য হয়েন—ইত্যাদি। এ-বিষয়ে শ্রীভীষ্মদেব কর্তৃক উক্ত হইয়াছে,—

ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতে।

যশ্চ প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি ॥

(মহাভা°। শাস্তি প°। ৩৩৬।১২)

ইহার অর্থ,—হে বৃহস্পতে! আপনি বা আমরা কেহই তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ নহি; তিনি যাহার প্রতি কৃপা করেন, সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে নিশ্চয় দেখিতে পায়। অর্থাৎ—‘কেহ না জানিতে পারে, যদি না জানায়।’

একই তত্ত্ববস্তুর অধিকারীভেদে ত্রিবিধ প্রকাশ;—

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীভগবান্।

ব্রহ্মবস্তুর পরিপূর্ণ স্বরূপ—শ্রীভগবৎ-সংজ্ঞায় এবং আরও বিশেষ ভাবে—শ্রীকৃষ্ণ-সংজ্ঞায় শাস্ত্রে পরিকীৰ্ত্তিত হইয়াছে। সেই এক অথও বা অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব

স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণই, সাধকের অধিকার ভেদে, নির্বিশেষ—‘ব্রহ্ম’, আংশিক সবিশেষ—‘পরমাত্মা’, পূর্ণসবিশেষ—‘ভগবান্’ ও পরিপূর্ণ সবিশেষ—‘শ্রীকৃষ্ণ’ নামে কথিত হয়েন ; যথা,—

বদন্তি তৎ-তত্ত্ববিদস্তৎ বজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।

ব্রহ্মেতি পরমাশ্রুতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

(শ্রীভা° । ১।২।১১)

ইহার অর্থ,—তত্ত্ববিদগণ এক অদ্বিতীয় চৈতন্য বা অখণ্ড জ্ঞানবস্তুরূপে ‘তত্ত্ব’ বলেন। সেই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের যাহা নির্বিশেষ প্রকাশ,—নির্ভেদ দৃষ্টি জ্ঞানিগণ তাঁহাকে ‘ব্রহ্ম’ বলেন ; যাহা অন্তর্যামীরূপ আংশিক প্রকাশ,—অষ্টাঙ্গযোগিগণ তাঁহাকে ‘পরমাত্মা’ বলেন ; এবং যাহা সর্বশক্তি-সমন্বিত সচ্চিদানন্দঘন—পূর্ণ সবিশেষ প্রকাশ,—ভক্তগণ তাঁহাকেই ‘শ্রীভগবান্’ বলেন। (স্বয়ংভগবান্ বা স্বয়ংরূপ-পরতত্ত্ব এক শ্রীকৃষ্ণেরই মূলতঃ এই ত্রিবিধ প্রকাশ-ভেদ মাত্র।)

শ্রীভগবৎ-স্বরূপ একমাত্র ভক্তিগ্রাহ্য বস্তু ।

সেই শ্রীভগবৎ-স্বরূপ একমাত্র ভক্তি দ্বারাই বশীভূত ও গ্রাহ্য হয়েন।^১ এইজন্ত কেবল ভক্তই তদীয় সেই রূপকে পূর্ণরূপে আকর্ষণ করিতে পারেন এবং শ্রীভগবানেরও কেবল ‘ভক্তবৎসল’ নামেরই প্রসিদ্ধি থাকায়, (‘জ্ঞানী-বৎসল’ বা ‘যোগী-বৎসল’ নহে ।—শ্রীচক্রবর্তীপাদ) তাই নিম্ন ভক্তগণকেই স্বরূপায় পরিপূর্ণ অনুভূতি^২ ও সাক্ষাৎকার প্রদান করিয়া থাকেন। তত্ত্বিন্ন জ্ঞান ও যোগাদি দ্বারা তদীয় নির্বিশেষ কিম্বা আংশিক সবিশেষ স্বরূপের অনুভূতি মাত্র হয় বলিয়া, জ্ঞানী ও যোগী প্রভৃতি কর্তৃক তদীয় মহিমাдиও নির্বিশেষ কিম্বা আংশিক ভাবেই বাচ্য ও বেদ্য হয়েন।

১। ‘ভক্তিবশঃ পুরুষঃ—’ (শ্রুতি) । ২। ‘তত্তৎ শ্রীভগবত্যেব—’ ইত্যাদি শ্লোক দৃষ্টব্য।
(১৮ পৃষ্ঠায়)

‘বাক্য ও মন যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আইসে’—

এই প্রচ্ছন্ন শ্রুতি বাক্যের

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই নিগূঢ় তাৎপর্য্য।

এ-স্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে,—পূর্ব্বোক্ত ‘যতোবাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ’ (তৈত্তি° । ২।৯), অর্থাৎ, যাঁহার মহিমাতির সীমা না পাইয়া বাক্য মনের সহিত ফিরিয়া আইসে’—এই পরোক্ষ শ্রুতিবাক্য হইতে, তিনি কে? অর্থাৎ ব্রহ্ম, পরমাত্মা কিংবা শ্রীভগবান্, তাহা নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু এই নির্বিশেষ উক্তির স বিশেষ ও সুস্পষ্ট অর্থ আমরা শ্রীভাগবত হইতেই অবগত হইতে পারি।

বিহ্বরের প্রতি মৈত্রেয় মুনির উক্তি যথা,—

যতোহপ্রাপ্য যাবর্তন্ত বাচচ্চ মনসা সহ।

অহঙ্কান্য ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ। (৩।৬।৩৯)

ইহার অর্থ,—যাঁহাকে জানিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়া মন বাক্যের সহিত প্রত্যাবৃত্ত হয়,—কেবল মন ও বাক্যই নহে, অহঙ্কারাধিষ্ঠাতা রুদ্র, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ ও অত্র সকলে যাঁহার মহিমা অবগত হইতে পারেন না, সেই হুজুয়ে শ্রীভগবানকে কেবল প্রণাম করি। (শ্রীস্বামিপাদকৃত টীকানুসারে)।

অতএব শ্রুত্যানুসারে সমুদয় ব্রহ্ম-লক্ষণ সকল যে শ্রীভগবৎপর এবং সর্ব্বমূল—স্বয়ংভগবান্ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই যে তৎসমুদয়ের নিগূঢ় অভিপ্রায় পর্য্যবসিত, এ-কথা এখন সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

যুগপৎ কেবল বিরুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় হওয়াই ‘অচিন্ত্য’ নহে ;

উহা হইয়াও আবার সমকালে না হইবার সামর্থ্য থাকা

ইহাই যথার্থ অচিন্ত্য-লক্ষণ।

তাহা হইলে বুঝিলাম, উক্ত বিরুদ্ধধর্ম্ম সকলের যুগপৎ কেবল প্রকাশ সামর্থ্য, উহা অত্যদ্ভুত বা অত্যশ্চর্য্য লক্ষণ হইলেও—অচিন্ত্য-লক্ষণ নহে।

(৪) কিন্তু উক্ত বিরুদ্ধধর্মের যুগপৎ প্রকাশ ও অপ্রকাশ সামর্থ্য, অর্থাৎ উহা হইয়াও আবার সমকালে না-হইবার সামর্থ্য বাহা, যথার্থরূপে কেবল উহাই আমাদের বাক্য ও মনোগতির সীমাকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত, অর্থাৎ ধারণার অতীত বিষয়; সুতরাং এতাদৃশ সামর্থ্যই হইতেছে অচিন্ত্য-লক্ষণ। তাই যুগপৎ ‘হইয়াও না-হওয়া’ এই পূরিপূর্ণ বিরুদ্ধ ধর্ম্যাশ্রয়রূপ অচিন্ত্য-লক্ষণেও ঋতিসকল স্থলবিশেষে ব্রহ্মবস্তুর নির্দেশ করিয়াছেন, ইহাও দেখা যায়;—

‘প্রকৃতিশ্চ প্রাকৃতঞ্চ যন্ন জিহ্বন্তি জিহ্বন্তি যন্ন পশ্যন্তি পশ্যন্তি যন্ন শৃণ্বন্তি শৃণ্বন্তি যন্ন জানন্তি জানন্তি চ।—’ (শ্রীভগবৎ সন্দর্ভত (১০১) সৌপর্ণঋতি) ।

ইহার অর্থ,—প্রকৃতি হইয়াও যিনি প্রাকৃত গ্রহণ করেন না, গ্রহণ করিয়াও যিনি দেখেন না, দেখিয়াও যিনি শ্রবণ করেন না, শ্রবণ করিয়াও যিনি জানেন না, এবং না জানিয়াও যিনি জানেন;—ইত্যাদি। অর্থাৎ একই সময়ে সমস্ত করিয়া ও হইয়াও কিছু না করা বা না-হওয়া;—এইরূপ না জানারূপে তাঁহাকে যে জানা, (‘নো ন বেদেতি বেদ চ।’ কেনোপ° । ১০) ইহাই অচিন্ত্য-লক্ষণ।

শক্তি ও শক্তিমৎ সম্বন্ধীয় ভেদাভেদ সিদ্ধান্তেও অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদেই সর্বশক্তি বাক্যের সমন্বয় ও পরিপূর্ণ ব্রহ্ম-লক্ষণের প্রকাশ।

তাহা হইলে অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ-ধর্ম্যাশ্রয় অর্থাৎ সর্বশক্তিমৎ ব্রহ্মের সহিত তদীয় শক্তির ভেদ ও অভেদাদি সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেও সমস্ত ঋতিবাক্যের সমন্বয়ে আমরা এখন সহজেই নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে,—

১। ‘ভেদ হয়েন’—এইরূপ দ্বৈতবাদ স্থাপনে তদীয় বিরুদ্ধধর্মের কেবল এক পক্ষই স্বীকৃত হওয়ায়, ইহা আংশিক সত্য হইলেও পরিপূর্ণ ব্রহ্ম-লক্ষণ হইতেছে না।

২। ‘অভেদ হয়েন’—এইরূপ অদ্বৈতবাদ স্থাপনে তদীয় বিরুদ্ধধর্মের অপরাপক্ষ মাত্রই স্বীকৃত হইয়া থাকে; সুতরাং ইহাও ব্রহ্ম-লক্ষণের আংশিক

অভিব্যক্তি হইলেও, পরিপূর্ণ ব্রহ্ম-লক্ষণ নহে। এবং উক্ত উভয় লক্ষণের মধ্যেই অচিন্ত্য কিংবা অদ্ভুত কিছই নাই।

৩। ‘ভেদাভেদ হইলেন’—এইরূপ বৈতাত্ত্বিকতাবাদ স্থাপিত হইলে, ইহা দ্বারা তদীয় বিরুদ্ধধর্মের যুগপৎ উভয়পক্ষই স্বীকৃত হওয়ায়, ইহাতে অদ্ভুত থাকিলেও ইহা অচিন্ত্য হইতেছে না, যে-হেতু যুগপৎ বিরুদ্ধ-লক্ষণায়িত হওয়া ইহা অদ্ভুত হইলেও—উক্তপ্রকার হইয়াও আবার হওয়ার বিরুদ্ধ যে না-হওয়া, সমকালেই আবার না-হইবার সামর্থ্যের প্রকাশই হইতেছে ‘অচিন্ত্য-লক্ষণ’ ও যথার্থ সর্বশক্তি-মন্তার পরিচায়ক।

অতএব

৪। ‘ভেদাভেদ হইলেন ও নহেন’ অর্থাৎ যুগপৎ ‘ভেদও হইলেন অভেদও হইলেন, ভেদও নহেন অভেদও নহেন’—শ্রুতান্ত এই যে সমস্ত লক্ষণের সমন্বয়,—ইহাই হইতেছে অচিন্ত্য সূত্রায় ইহাই পরিপূর্ণ ব্রহ্ম-লক্ষণ। ‘অচিন্ত্য-ভেদাভেদ’ বলিলে সমকালে ‘হইলেন ও নহেন’ সামর্থ্যযুক্ত ভেদাভেদ-লক্ষণকেই বুঝাইয়া থাকে। ইহাই সম্পূর্ণ ব্রহ্ম-লক্ষণ ;—যাহা বাক্য ও মনের অতীত সীমায় অবস্থিত, সূত্রায় অচিন্ত্য। ইহাই ত্রীচৈতন্য ও তৎপদাজ্ঞ-ভূজ গোন্ধামিগণের দ্বারা ‘অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ’ নামে জগতে প্রবর্তিত হইয়া, যদ্বারা সমস্ত শ্রুতি বাক্যের অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।

উক্ত প্রকারে সমস্ত হইয়াও আবার সমকালেই তাহার কিছু না হইবার সামর্থ্যরূপ অচিন্ত্য ভেদাভেদের কথাই শ্রীভগবান্ স্বয়ংই শ্রীমুখে গীতায়—উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা,—

যয়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।

যংস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ ॥

১। ভেদাভেদ সম্বন্ধীয় অপর মতবাদ সকলও উক্ত প্রকার ব্রহ্ম-লক্ষণের অস্বাধিক পরিমাণ আনন্দিক সত্য কিন্তু পরিপূর্ণ লক্ষণ নহে।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।

ভূতভূত চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ (৯।৪-৫)

ইহার অর্থ,—অব্যয় অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়মূর্তি আমাকর্তৃক এই সমস্ত জগৎ পরিবাস্ত। সমস্ত ভূত চৈতন্যস্বরূপ আশাতেই অবস্থিত ; কিন্তু আমি কিছুতেই অবস্থিত নহি।

আবার ভূতগণ আশাতে অবস্থিত নহে। আমার অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যযোগ অবলোকন কর। আমার পরমস্বরূপ ভূতগণের ধারক ও পালক হইয়াও ভূতস্থ নহে।

উক্ত শ্রীভগবদ্বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য—শ্রীচরিতামৃতে নিম্নোক্ত পয়ারে ব্যক্ত করা হইয়াছে ; যথা—

‘এই মত গীতাতেহো পুনঃ পুনঃ কয়।

সর্বদা ঈশ্বরভক্ত অচিন্ত্য শক্তিময় ॥

আমিত জগতে বসি, জগৎ আশাতে।

না আশাতে জগৎ বৈসে, না আমি জগতে ॥

অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।

এইত’ গীতার অর্থ কৈল পরচার ॥ (শ্রীটীট°। ১।৫)

শ্রুত্যাঙ্ক সর্বধর্ম্মাশ্রয় ব্রহ্মবন্তুই শ্রীভগবন্তুঃ ।

শ্রীকৃষ্ণই ভগবন্তুঃ পরমাবস্থা বা স্বয়ং-ভগবান্ ।

শ্রুতি সকলের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারে ব্রহ্ম-লক্ষণ সকল যাহা উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদয়কে পৃথক পৃথক ভাবে গ্রহণ করিতে হইলে নানা বাদ-বিবাদে উৎপত্তি অনিবার্য্যই হইয়া থাকে। কিন্তু তৎসমুদয় উক্তিকে একত্রে সমন্বিত করিলে যে লক্ষণের প্রকাশ হয়,—তাহাই হইতেছে বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ-সর্বধর্ম্মাশ্রিত পরিপূর্ণ ও অচিন্ত্য ব্রহ্ম-লক্ষণ। সর্বশক্তিমৎ—মুদৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবন্তুঃই যে লক্ষণ সকলের প্রকাশ হইয়া থাকে ; এবং শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন—সেই ভগবন্তুঃ পরমাবস্থা বা স্বয়ং-ভগবান্ । (‘কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্’। ভা°। ১। ৩। ২৮)

‘ব্রহ্মবস্ত্র ব্রহ্মকহি শ্রীভগবান্ ।
 ষড়বিধ ঐশ্বর্যাপূর্ণ পরতত্ত্বধাম ॥
 স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য তাঁর, নাহি মায়াগন্ধ ।
 সকল বেদের হয় ভগবান্ সম্বন্ধ ॥’ (শ্রীটীঃ । ১।৭)

সর্বধর্ম্মযুক্ত ব্রহ্মবস্ত্র বিষয়ে সর্ব মতবাদের আংশিক সত্যতা ।

‘সর্বধর্ম্মোপপত্তেঃ’ । (ব্র’ সূ° । ২ অঃ, ১পাদ, ৩৭,) ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মে বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ সর্ব ধর্ম্মই স্বীকৃত হইয়াছে । উক্ত ধর্ম্ম বা শক্তি সকলের কোন একটি বা কোন একতর পক্ষ গ্রহণ করিয়া, ‘ব্রহ্ম এতাদৃশই’ এইরূপ বলা সঙ্গত হয় না ; কারণ তদ্বারা তদীয় অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিকে সীমাবদ্ধ করা হয় । কিন্তু ‘ব্রহ্ম এতাদৃশও’—এইরূপ বলিলে, তদ্বারা সর্বধর্ম্মযুক্ত ব্রহ্ম-লক্ষণের আংশিক প্রকাশ হইয়া থাকে ; সুতরাং তদ্বিষয়ক বিভিন্ন মতবাদ সকলকে আংশিক সত্যই জানিতে হইবে । কিন্তু অচিন্ত্য-লক্ষণে তাঁহাকে নির্দেশ করাই—পরিপূর্ণ ব্রহ্ম-লক্ষণ । তাই দেখা যায়, সর্বশক্তিমৎ ব্রহ্মে সর্বধর্ম্ম সমন্বিত না করিয়া, কোনও একতর পক্ষ গ্রহণ পূর্বক, ‘ব্রহ্ম এতাদৃশই’ (অর্থাৎ কেবল ‘ভেদই’ কিম্বা ‘অভেদই’ অথবা ‘ভেদাভেদই’—ইত্যাদি প্রকারে) এইরূপ মতবাদ স্থাপন করিতে যাইয়া বিভিন্নবাদী দিগের মধ্যে যে তর্কবিতর্কাদির সৃষ্টি হইয়া থাকে,—ইহা অচিন্ত্য সর্ব-ধর্ম্মাশ্রয় ব্রহ্ম-লক্ষণের পক্ষে স্বাভাবিকই হইতেছে । ইহার অপর সুস্পষ্ট নাম—সর্ব শক্তিমৎ অচিন্ত্য শ্রীভগবল্লক্ষণ ।

**বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ সর্বধর্ম্মযুক্ত ব্রহ্ম-লক্ষণ বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদীর
 বাদ-প্রতিবাদ উখিত কোলাহলই অচিন্ত্য সর্বশক্তিমৎ
 শ্রীভগবৎ মহিমার উপযুক্ত পরিচয় ।**

অতএব শ্রীভগবানের পক্ষে বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ সমস্ত শক্তিরই যুগপৎ প্রকাশ ও প্রকাশের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভাবনা হইতেছে না । সুতরাং অচিন্ত্য-লক্ষণে

তাঁহাকে সমন্বিত না করিয়া, তদীয় ধর্ম সকলের কোন একদেশ বা একপক্ষ গ্রহণপূর্বক উহাই স্থাপনের জন্য বাদিগণের মধ্যে যে বাদ-বিতণ্ডার উৎপত্তি হয়, অনন্ত শক্তিমৎ শ্রীভগবানের অচিন্ত্য মহিমার পক্ষে ইহাই উপযুক্ত হইয়া থাকে। তাই শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে ; —

যচ্ছক্ৰয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ বিবাদসম্বাদভুবো ভবন্তি ।

কুর্কন্তি চৈষাং মুহুরাঅমোহং তস্মৈ নমোহনন্তগুণায় ভূয়ে ॥

(শ্রীভা° । ৬।৪।৩১)

ইহার অর্থ,—যাঁহার অচিন্ত্য বিরুদ্ধশক্তিসকল বিবাদরত বাদিগণের নিকট কখন বিবাদের ও কখন সম্বাদের বিষয় হইয়া থাকে, এবং যাহা সেই সকল বাদিগণের চিন্তে বারম্বার মোহ আনয়ন করে, সেই অনন্তগুণের আশ্রয়—ভূমা পুরুষ শ্রীভগবানকে প্রণাম করি।

ঐতিকর্ষক স্বরূপ-লক্ষণে নির্দেশ্য ব্রহ্মবস্তুর ইহাতেছেন

শ্রীভগবান্ বা সর্বমূল—শ্রীকৃষ্ণ ।

(৫) উক্ত অচিন্ত্য বিরুদ্ধ শক্তিগত ধর্মের বা পরিপূর্ণ তটস্থ-লক্ষণ সকলের আশ্রয় হইয়াও, আবার সমকালেই তদতিরিক্ত কেবল অবিরুদ্ধ স্বরূপগত ধর্মের বা স্বরূপ-লক্ষণে, অর্থাৎ সমস্ত প্রাকৃতগুণ-বজ্জিত ও কেবল অপ্রাকৃত—অশেষ কল্যাণ গুণযুক্ত মধুরাদপি মধুর রূপাদির সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন স্বরূপে, শ্রীগোকুল-গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপ-বৈভবের সহিত যে, নিত্য লীলায়িতরূপে অবস্থিতি,—ইহাই হইতেছে সর্বাচিন্ত্য হইতেও পরমাচিন্ত্য-লক্ষণ। এতাদৃশ ব্রহ্ম-লক্ষণের নির্দেশ্য বস্তুই হইতেছেন,—সাকার, সবিশেষ, ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ—ভক্তিবশ—ভক্ত-বৎসল শ্রীভগবৎ-স্বরূপ বা সর্বমূল—স্বয়ংরূপ-পরতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ।

১। জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য বীৰ্য্যতেজাংস্যশেষতঃ ।

ভগবচ্ছবাকাচ্যানি বিনা হেয়ৈগুণাদিভিঃ ॥ (বিষ্ণু পু° । ৬।৫।৭৯)

অর্থ,—যাঁহাতে জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য, তেজ—এই ছয়টি গুণ অশেষরূপে বিস্তারিত এবং ভগ্নিপন্নীত অজ্ঞানাদির অত্যন্ত অভাব, তিনিই ভগবৎ শব্দাকাচ। বিনা হেয়গুণাদির অর্থ—সমস্ত

একমাত্র শুদ্ধাভক্তি-সার—প্রেমের আলোক ভিন্ন
শ্রীভগবদ্ব্যস্ত সাক্ষাৎকারের বা উপলব্ধির
অন্য উপায় নাই।

সেই শ্রীভগবৎ-তত্ত্বের উপলব্ধি ও সাক্ষাৎকার একমাত্র বিশুদ্ধা-ভক্তি-গ্রাহ বলিয়া, (‘ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ’—ভা° ১১।১৪।২১)—সর্ববেদের তিনিই সর্বসার সম্পদ হইলেও, পরোক্ষপ্রিয় তাঁহাকে পরোক্ষবাদরূপ যবণিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে। কেবল শুদ্ধাভক্তির আলোক সম্পাত ব্যতীত সেই আবরণ অপন্ন কিছুতেই অপসরণ করা সম্ভব হয় না। জ্ঞান ও যোগের আলোকেও যে, ব্রহ্ম ও পরমাত্মারূপ উহারই নিবিবশেষ ও কণ্ঠস্থ আংশিক সবিবশেষ প্রকাশ মাত্র পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাও ভক্তির সংযোগ প্রভাবেই জানিতে হইবে। একমাত্র শুদ্ধাভক্তি-সার—প্রেমের আলোকেই সেই শক্তিগত অচিন্ত্য মহামহিমারূপ জ্যোতিঃর অভ্যন্তরে—কেবল সবিবশেষ সাকারাদি অনন্ত কল্যাণ-গুণময়—দ্বিভূজ—শ্রীমহেশ্বর—মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের পরিপূর্ণ সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়।

প্রাকৃত গুণ ও তৎকার্য অর্থাৎ সগুণকর্ম ও তৎফল বিবর্জিত তিনি, ইহাও বুঝিতে হইবে (শ্রীভগবৎ-সর্বসম্বাদিনী)

১। প্রেমাঙ্গনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন

সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।

গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্ম সংহিতা। ৫।৩৮)

অর্থ,—প্রেমরূপ অঙ্গনচ্ছুরিত ভক্তিলোচনে সাধুগণ যে অচিন্ত্য অপ্রাকৃত গুণাকর শ্রীমহেশ্বরস্বরূপ স্বহৃদয়ে সর্বদা অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

এই ‘তমালশ্যামলভিবি’—শ্রীমহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকেই ঋতি প্রচ্ছন্নভাবে সর্বশেষ আশ্রয় করিয়াছেন; যথা—‘শ্যামচ্ছবিলংপ্রপদ্যে। শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে ॥’ (ছান্দোগ্য। ৮।১৩।১)

স্বয়ং শ্রুতি কর্তৃক তদীয় মহিমারূপ জ্যোতিঃর অভ্যন্তরে সেই
পরম রমণীয় স্বরূপ দর্শনের জন্য সকাতর প্রার্থনা।

তাই দেখা যায়, ব্রহ্মপর স্বয়ং শ্রুতিও, শক্তিগত সেই অচিন্ত্য-মহিমা-রশ্মির
অভ্যন্তরস্থ স্বরূপগত লক্ষণে সেই সর্বমনোহর—সমুর্ন্ত-ব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রীভগবানকে
পরিদর্শন করিবার জন্য শরণাগত ভক্তের গ্রায় সকাতরে প্রার্থনা
করিতেছেন ;—

‘বুহ রশ্মিন্ সমূহ তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি।’

(বৃহদারণ্যকে । ৫।১৫।২)

অর্থাৎ,—মদীয় দৃষ্টির উপঘাতক তোমার রশ্মি সকল সংযত কর,—
তোমার তেজ উপসংহার কর। তোমার যে কল্যাণতম অতি মধুর রূপ,
তোমার প্রাসাদে তাহা আমি পরিদর্শন করি।

অচিন্ত্য শক্তিগত ধর্মেরও উর্দ্ধে বিরাজিত সেই
পরমাচিন্ত্য স্বরূপ ও স্বরূপান্তরঙ্গ অনন্ত গুণ দর্শনে,
ব্রহ্মার বিস্ময় বিহ্বলতা।

অচিন্ত্য শক্তিগত বিরুদ্ধ ধর্মেরও অভ্যন্তরে অবস্থিত—অচিন্ত্য হইতেও পরম
অচিন্ত্য সেই অশেষ কল্যাণময়, সবিশেষ, সমূর্ত্তাদি কেবল অবিরুদ্ধ স্বরূপগত
ধর্মে শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করিয়া ও তন্মাহিমাদি কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিবার
সৌভাগ্য লাভ করিয়া, তাই দেখা যায় প্রজাপতি-নাথ শ্রীব্রহ্মাও বিস্ময়ে
বিহ্বল হৃদয়ে, কম্পিত কণ্ঠে স্তব কথিয়াছেন,—

তথাপি ভূমন্ মহিমা গুণশ্চ তে

বিবোকুমহঁতামলান্তরাশ্চিভিঃ।

অবিক্রিয়াং স্বানুভবাদরূপতো

হনত্ৰবোধ্যাতরা ন চান্তথা ॥

গুণান্মনন্তেহপি গুণান্ বিমাতুং

হিতাবতীর্ণশ্চ ক ঈশিরেহশ্চ ।

কালেন যৈব। বিমিতাঃ স্মকল্পৈ

ভূপাংশব থে মিহিকাছ্যভাসঃ ॥ (শ্রীভা° । ১০।১৪।৩।৭)

ইহার অর্থ,—হে বিভো ! *যতপি অগুণ এবং সগুণ উভয়ই তুমি, তথাপি অন্তর্যাক্ষরূপে না হইলেও, বিগুণচিন্ত দ্বারা অবিকার, অরূপ, বিজ্ঞান-বস্তুরূপে এবং অনন্তবোধারূপে নিগুণ ব্রহ্মের মহিমা বরণ বোধগম্য হইতে পারে, কিন্তু এই বিশ্বের হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ সগুণ (অপ্রাকৃত গুণময়) তোমার গুণরাশি গণনা করিতে কাহারো সমর্থ হয় ? যাহারা অতীব নিপুণ, তাহারো যদি দীর্ঘকালে পৃথিবীর পরমাণু, আকাশের হিমকণা এবং সূর্য্যাদির কিরণ পরমাণু গণনা করিতে সমর্থ হয়, তথাপি তাহারো গুণাকর তোমার গুণের সংখ্যা করিতে পারে না ।

যুগপৎ হওয়া ও না-হওয়াযুক্ত সর্বশক্তির আশ্রয় হওয়ায়,

ব্রহ্ম-সামর্থ্যের পক্ষে চিন্ত্য বা অচিন্ত্য

কোন কিছুই অসম্ভাব্য থাকিতে পারে না ।

তাহা হইলে বুঝিলাম, উক্ত বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ শক্তি ও শক্তিকার্য্য সকল, এক পরম-কারণ বা সর্ব-শক্তিমৎ-তত্ত্বেরই আশ্রিত বলিয়া, যে-কোন ভাব, যে-কোন ধর্ম্মের তিনিই হইতেছেন পরম কারণ বা পরমাশ্রয় । এইজন্য তিনিই আশ্রয়-তত্ত্বরূপে সর্বশাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাত্ত বিষয় হইয়াছেন । সেই অচিন্ত্য সর্বশক্তিময় পরমকারণতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া তদীয় শক্তিসকল শক্তিকার্য্যরূপে অর্থাৎ লৌকিক ও অলৌকিক অনন্ত বস্তুধাদি-বিভূতিরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত নিখিল জগৎ ও জগতের যে-কোন দ্রব্য, যে-কোন গুণ, যে-কোন ক্রিয়া, তৎসমুদয় সেই মহান্ শক্তিমানেরই শক্তিকার্য্য ভিন্ন অপন্ন

কিছুই নহে; অথচ সমকালেই তিনি তৎসমুদয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক স্বরূপে বিরাজমান অর্থাৎ তাহার কিছুই নহেন। তদীয় সর্বশক্তি ও সর্বসক্ষমতা নিবন্ধন, তদস্পৃষ্টরূপে স্বরূপগত কেবল অবিরুদ্ধ ধর্ম্যে নিত্য বিরাজমান—সেই ব্রহ্মবস্তু, নিজশক্তিগত বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ সকল ধর্ম্যের আশ্রয় হইয়াও, উক্ত প্রকারে আবার ‘হওয়া’ বিপরীত যে ‘না হওয়া’—সমকালে উহার কিছুই না হইবার সামর্থ্যও পূর্ণভাবে তাঁহাতে বিद्यমান থাকে। এইহেতু তাঁহার পক্ষে কোন কিছু ‘হওয়া’ বা ‘না-হওয়া’ অর্থাৎ কোন ধর্ম—কোন শক্তি—কোন সামর্থ্যই প্রকাশ বা সমকালেই অপ্রকাশ বিষয়ে কোনও অসম্ভাব্য থাকিতেছে না। এতাদৃশ অচিন্ত্য মহা-মহিমাবিত পরিপূর্ণ ব্রহ্মবস্তুই ‘শ্রীভগবৎ-সংজ্ঞায়’^১ শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছেন। তিনিই বেদোক্ত জ্ঞানকাণ্ডের বা শ্রুতি সকলের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম; এবং মূলতঃ তিনিই হইতেছেন শ্রীভগবৎ-তত্ত্ব বা সর্বমূলতঃ স্বয়ংভগবৎ-তত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণ।

অতএব শ্রীকৃষ্ণই যে, বেদোক্ত ব্রহ্মবস্তু একথাও স্পষ্টতঃ শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি বহুশাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে। বাহুলা বোধে নিম্নে দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে; যথা,—

কৃষ্ণোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

‘কৃষ্ণো ব্রহ্মৈব শাস্বতম্ ॥’ ১২ ॥

অর্থাৎ,—শ্রীকৃষ্ণ শাস্বত ব্রহ্মই।

মহাভারতেও দেখা যায়—‘কৃষ্ণ’ শব্দের একটি অর্থই হইতেছে পরব্রহ্ম।

১। “অতন্ত্বিন্ তাদৃশশব্দয়ঃ সন্ধ্যাব। কিন্তু তন্নিঃস্তাসামভিব্যক্ত্যুপলব্ধৌ প্রাচুর্যেণ ‘ভগবৎ’ সংজ্ঞা। তদনুপলব্ধৌ প্রাচুর্যেণ ‘ব্রহ্ম’—সংজ্ঞেতি বিশেষঃ।” (শ্রীভগবৎ—সর্বসম্বাদিনী)

অর্থ,—অতএব ব্রহ্মে তাদৃশী শক্তিসমূহ (বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ) অবশ্যই আছে। তাঁহাতে সেই শক্তি-সকল যখন প্রচুররূপে (অর্থাৎ সমস্ত শক্তির সহিত স্বরূপগত ধর্ম্য পর্য্যন্ত) উপলব্ধি হয়, তখন তাঁহার ‘ভগবৎ’-সংজ্ঞা। উহা উপলব্ধির অপ্রাচুর্যে (অর্থাৎ কেবল শক্তিগত ধর্ম্যের উপলব্ধিতে) ‘ব্রহ্ম’ সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

কৃষিভূঁবাচকঃ শব্দো গচ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ ।

তয়োত্রৈক্যাং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ (উত্তোগ পর্ব । ৭১।৪)

অর্থ,—কৃষ্ হইল ‘ভূ’ বা সম্বাচক এবং ‘ণ’ হইল নিবৃত্তি বা আনন্দ বাচক শব্দ । এই উভয়ের ঐক্যে সং ও আনন্দরূপ পরব্রহ্মকে বুঝায় ; তিনিই ‘কৃষ্ণ’ নামে অভিহিত হয়েন । •

তাহা হইলে এখন আমরা বুঝিলাম, শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন, অতীত পরিপূর্ণ ব্রহ্মবস্তু ।

শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন—নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় ।

জ্ঞানিগণ যাহাকে নিরাকার, নির্ধর্মক, নির্বিশেষাদি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তাহাও সত্য বস্তুই । এইরূপ কেবল নির্বিশেষ ব্রহ্মের কথাও অতিতে উক্ত হইয়াছে । সর্ববিকল্পধর্ম্যাশ্রয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেমন একদিকে সাকার, সধর্মক, সবিশেষাদি হইতেছেন,— তেমনি তদ্বিকল্প যাহা, সেই নিরাকার নির্ধর্মক, নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপ তদীয় প্রকাশ বিশেষও অবশ্যই স্বীকার্য্য ; এবং ইহারও প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণই । এ-কথা তিনি স্বয়ংই গীতায় ব্যক্ত করিয়াছেন ; যথা,—

ব্রাহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতশ্রাব্যশ্চ চ ।

শাস্বতশ্চ চ ধর্মশ্চ সূখশ্চৈকান্তিকশ্চ চ ॥ (গী° ১৪।২৭)

ইহার অর্থ,—আমি ব্রহ্মের (নিরাকার চিদ্রাশির) প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় । (সেইরূপ) অব্যয় অমৃতের (নিত্য মুক্তির) নিত্যধর্মের (অরূপাদি ভক্তি-যোগের) এবং ঐকান্তিক সুখের (প্রেমভক্তির) আশ্রয়ও আমি ।

জ্ঞানিগণের উপাস্ত সেই নির্বিশেষ অখণ্ড চিদ্রূপমাত্র ব্রহ্মবস্তু যে শ্রীকৃষ্ণেরই মহিমাবিশেষ, এ-কথাও শ্রীভগবানের নিজোক্তি হইতে জানা যায় ;

‘মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্ ।’ (শ্রীতা° । ৮।২৪।৩৮)

অর্থাৎ আমার মহিমা বিশেষ বা নির্বিশেষ চিদ্রূপ-বিভূতিকেই ‘পরব্রহ্ম’ শব্দে নির্দেশ করা হয় ।

নিৰ্বিশেষ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গপ্রভা স্থানীয় ।

ব্রহ্ম সংহিতাতেও এই নিৰ্বিশেষ ব্রহ্মকে শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গপ্রভারূপে কীর্তিত হইতে দেখা যায় ; যথা,—

যশ্চ প্রভা প্রভবতো জগদ্গুণকোটি-
কোটিষশেষ-বসুধাদি-বিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষ ভূতঃ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (৫।৪০)

ইহার অর্থ,—কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদিরূপ বিভূতি দ্বারা যিনি ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই নিষ্কল, অনন্ত ও অশেষভূত ব্রহ্ম-প্রভাবশালী যাহার প্রভা,^১ সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ।

উক্ত নিৰ্বিশেষ ব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র বা স্বয়ংসিদ্ধ কোন বস্তু, তাহা নহে ; তাঁহাকে সৰ্বিশেষ বা সাকার স্থায়স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণেরই প্রভাস্থানীয় রূপে বর্ণন করা হইয়াছে ; যথা,—

ব্রহ্ম নিৰ্ধৰ্ম্মকঃ বস্তু নিৰ্বিশেষমমূর্ত্তিকম্ ।

ইতি সূর্যোপমশাস্ত্র কথ্যতে তৎপ্রভোপমম্ ॥

(শ্রীলঘু ভা° । ২১৬)

ইহার অর্থ,—নিগুণ, নিৰ্বিশেষ ও নিরাকার ব্রহ্মকে স্থায়স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণেরই প্রভাস্থানীয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ।

নিৰ্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকারের বর্ণনা হইতে উক্ত বিষয়টি আমরা আরও একটু বিশেষভাবে বুঝিতে পারি ; যথা,—

“বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ময় মণ্ডল ।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জল ॥
সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার ।
চিৎস্বরূপ, তাহা নাহি চিচ্ছক্তিবিহার ॥

১। তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অঙ্গের শুদ্ধকিরণ মণ্ডল । উপনিষদ কহে তারে—ব্রহ্ম হনির্মল ॥
চন্দ্রচন্দ্রে দেখে বৈছে স্থায় নিৰ্বিশেষ । জ্ঞানমার্গে লৈতে মারে কৃষ্ণের বিশেষ । (শ্রীচৈ° । আদি । ২৭°)

সূর্য্যের মণ্ডল যৈছে বাহিরে নির্বিশেষ । ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ ॥
তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তি বিলাস । নির্বিশেষ জ্যোতিঃবিষ বাহিরে প্রকাশ ॥
নির্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ময় । সাযুজ্যের অধিকারী তাহা পায় লয় ॥”
(আদি । ৫ পং)

নির্ভেদ জ্ঞানিগণের ব্রহ্মসায়ুজ্য-মুক্তি সূত্র

শ্রীহরিকর্তৃক নিহত অরিগণেরও প্রাপ্য ।

উক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপ জ্যোতির্ময় সিদ্ধলোককেই প্রাপ্ত হইয়া নির্ভেদ ব্রহ্মোপাসকগণ ব্রহ্মস্থে নিমগ্ন থাকেন । সিদ্ধলোকস্থ সাযুজ্য-মুক্তিসূত্র, শ্রীহরিকর্তৃক নিহত দৈত্যগণেরও প্রাপ্য বিষয় হইয়া থাকে । এ-বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি ; যথা,—

সিদ্ধলোকস্ত তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি ।

সিদ্ধা ব্রহ্মস্থে যথা দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥ (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে)

ইহার অর্থ,— মায়ায় অধিকার সৌম্যর বহির্ভাগে সিদ্ধলোক অবস্থিত । যেখানে নির্ভেদ ব্রহ্মোপাসনায় সিদ্ধগণ এবং শ্রীহরি কর্তৃক নিহত দৈত্যগণ ব্রহ্মস্থে নিমগ্ন হইয়া বাস করেন ।

তাহা হইলে সবিশেষ ভগবন্লোক যে, তৎপ্রভাস্থানায় নির্বিশেষ সিদ্ধলোক বা ব্রহ্মধামেরও বহু উর্দ্ধে বিরাজিত এবং শ্রীহরি-নিহত অরিগণেরও প্রাপ্য যে মুক্তিসূত্র, তদপেক্ষা তদীয় প্রিয় ভক্তগণের প্রাপ্য ভাক্তিসূত্র যে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ,^১ এতৎসহ ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে ।

সবিশেষ ভগবন্লোক ও ভগবৎ-স্বরূপের উপলব্ধি,

কেবল ভক্তি ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই সম্ভব নহে ।

সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয়ই এক শ্রীকৃষ্ণেরই মহিমাবিশেষ হইলেও, তদীয় নির্বিশেষ ব্রহ্মমহিমারও উর্দ্ধে সবিশেষ শ্রীভগবদ্মহিমাদি কেবল ভক্তিগ্রাহ্য বিষয়

বলিয়া, উহা ভক্তির আলোক ব্যতীত, জ্ঞান-যোগাদি অপর কোন আলোক সমক্ষে প্রতিভাত হয়েন না। কুমুদিনী যেমন জ্যোৎস্নালোক ভিন্ন সূর্য্যাদি অপর আলোক সমক্ষে নিমীলিতই থাকে।

এইহেতু নির্বিশেষ ব্রহ্ম-মহিমা ভেদ করিয়া সবিশেষ ভগবন্মহিমালোক গ্রাহ্য হইবার উপকরণ না থাকায়, নির্ভেদদৃষ্টি জ্ঞানিগণ উক্ত নির্বিশেষ চিদ্রস্বা-মাত্রকেই পরতত্ত্বের পূর্ণতা বলিয়া উপলব্ধি করিয়া থাকেন এবং সর্বব্যাপক ঈশ্বর-মহিমার অন্তর্যামিকরূপ আংশিক প্রকাশমাত্রই অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়া, আত্মারাম যোগিগণ উহাকেই পূর্ণ পরতত্ত্বরূপে নিশ্চয় করিয়া থাকেন। অপরপক্ষে শুদ্ধ-ভক্তগণ ভক্তিচন্দ্রিকালোকে পূর্ণ সবিশেষ শ্রীভগবল্লোক বা সর্বমূল শ্রীকৃষ্ণলোক প্রত্যক্ষ করিয়া, তৎসহ যথাক্রমে তাঁহারই নির্বিশেষ মহিমা এবং আংশিক সবিশেষ প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্ম ও পরমাত্মবস্তুরও প্রকৃষ্ট পরিচয় অবগত হইয়া থাকেন।

একমাত্র ভক্তি ব্যতীত শ্রীভগবৎ-স্বরূপ অপর কোনও সাধনাদি দ্বারা লভ্য কিম্বা গ্রাহ্য হয়ে না, এ-কথা তদীয় সাক্ষাৎ শ্রীমুখের বাণী দ্বারাও জগতে বিবোধিত হইয়াছে; যথা,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্য ধর্ম উদ্ধব।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ন্যমোজ্জিতা ॥

(শ্রীভা° । ১১।১৪।১২)

ইহার অর্থ—হে উদ্ধব, আসন-প্রাণায়ামাদিরূপ যোগ, তত্ত্ববিচারাদিরূপ জ্ঞান, অহিংসাদি ধর্ম, বেদাদি পাঠ, কৃচ্ছাদিসাধ্য তপশ্চা এবং সন্ন্যাসাদিরূপ ত্যাগ প্রভৃতি এই সকল আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না, আমাতে বিবর্জিতা ভক্তিদ্বারা আমি যেরূপ বশীভূত হইয়া থাকি।

শাস্ত্রে অগ্ৰতঃ এই কথাই উক্ত হইয়াছে,—

ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।

প্রীয়তেহমলয়াভক্ত্যা হরিরহৃদ্বিভূষনম্ ॥ (শ্রীভা° । ৭।৭।৫২)

ইহার অর্থ,—দানে নহে, তপস্যায় নহে, যজ্ঞাদিতেও নহে, শৌচাদি-আচারে নহে, ক্রিয়া ত্রতাদিতেও নহে,—একমাত্র অমলা ভক্তিই শ্রীহরির শ্রীতি বিধানের সমর্থ ; তত্ত্বের অপর সমস্তই তদ্বিষয়ে বিড়ম্বনা অর্থাৎ নটনমাত্র ।^১

শ্রুত্যান্ত ব্রহ্ম-লক্ষণের সর্ববিরুদ্ধ-ধর্মের সমাবেশ
শ্রীভগবন্তেই বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ;
কিন্তু নিধর্ম্যক ও নির্বিশেষ ব্রহ্মে নহে ।

শ্রুত্যান্ত নিখিল বিরুদ্ধধর্ম্যশ্রয়তারূপ ব্রহ্ম-লক্ষণ সকল শ্রীভগবন্তেই বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণেই আশ্রিত দেখা যায় । শ্রীমদ্ভক্তবও ইহার স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা,—

কর্মাণ্যানীহস্ত ভবোহ্ভবস্ত তে
দুর্গাশ্রয়োহথারিভয়াং পলায়নম্ ।
কালান্বনো যৎ প্রমদাযুতাশ্রমঃ
স্বাত্মন্রতেঃ খিণ্ণতি ধীর্কিদামিহ ॥ (শ্রীভা° । ৩।৪।১৬)

ইহার অর্থ,—হে বিভো ! আপনি স্বয়ং কর্ম বিষয়ে নিস্পৃহ ও নিষ্ক্রিয় হইয়াও যে, কর্মের আচরণ করেন, জন্মরহিত হইয়াও যে জন্মগ্রহণ করেন, স্বয়ং কালরূপী হইয়াও,^২ যে অরিভয়ে পলায়ন ও দুর্গাশ্রয় করেন, আত্মারাম হইয়াও যে বহু জী পরিবৃত্ত হইয়া গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করেন, এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিদ্বান ব্যক্তিগণেরও বুদ্ধি সংশয়াকুল হয় ।

মন্ত্রেষু মাং বা উপহুয় যজ্ঞ-
মকুষ্ঠিতাথওসদাঅবোধঃ ।
পৃচ্ছঃ প্রভো মুঞ্চ ইবাশ্রমস্ত-
স্তম্নো মনো মোহয়তীব দেব ॥ (শ্রীভা° । ৩।৪।১৪)

১। 'বিড়ম্বনং নটনমাত্রম্।' স্বামিপাদ ।

২। গীতা । ১১।৩২ ।

ইহার অর্থ,—হে স্বামিন্ ! আপনি সৰ্ব্বজ্ঞ ও অসীম অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানময় হইয়াও যখন মন্ত্রণার দ্বারা আমাকে আহ্বান করিয়া অজ্ঞের ন্যায় ‘কি করা কর্তব্য’ আমাকে এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে দেব ! এই সকল বিষয় স্মরণে আমার চিত্ত যেন বিমোহিত হইতেছে ।

তাই শাস্ত্রেও শ্রীভগবানকে বিরুদ্ধধর্মযুক্তরূপেই নির্দেশ করিতে দেখা যায় ; যথা,—

‘তস্মৈ সমুন্নতনিরুদ্ধশক্তয়ে নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে ।’

(শ্রীভা° । ৪।১৭।৩৩)

অর্থাৎ—সেই বিবর্জিতা বিরুদ্ধশক্তিরূপে সর্ববিধাতা পরম পুরুষকে নমস্কার । অতএব উক্ত হইয়াছে,—

চিদচিচ্ছক্তিরূপায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ । (শ্রীভা° । ৭।৩।৩৪)

অর্থাৎ চেতন ও অচেতন এই বিরুদ্ধশক্তিরূপেই শ্রীভগবানকে নমস্কার ।

শ্রুতযুক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব সকলের লীলায়িত অবস্থাই শ্রীভগবত্তত্ত্ব ।

এইহেতু লীলায় শ্রীভগবানে বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণে উক্ত বিরুদ্ধধর্মের সমাবেশ বিভিন্ন লীলায় পৃথকভাবে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । দিগদর্শনার্থ নিম্নে কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে । সাকল্যে শক্তিগত সমুদয় বিরুদ্ধ ধর্মই যে, তাঁহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং উহার প্রকাশ সামর্থ্যের সহিত তদ্বিরুদ্ধ যে, অপ্রকাশ সামর্থ্য,—যুগপৎ এই অচিন্ত্য শক্তি লক্ষণও যে তাঁহাতেই অবস্থিত, ইহা হইতে সে-কথাও বুঝিয়া লইতে হইবে । ব্রহ্ম-লক্ষণ সকলের লীলায়িত তাবই শ্রীভগবলীলা ।

এক মূর্তির বহু মূর্তিতে প্রকাশ—শ্রীরাস ও মহিষী-হরণ লীলায় ।

১। ‘একোহপিনন্ বহুধা যো বিভাতি ।’ (গো° তা°।পূ°।২০) অর্থাৎ যিনি এক হইয়াও বহু মূর্তিতে প্রকাশ পাইয়া থাকেন,—এই লক্ষণে শ্রুতি বাঁহাকে

নির্দেশ করিয়াছেন, সেই লক্ষণ লীলায় শ্রীকৃষ্ণে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । স্বয়ংরূপে বিद्यমান থাকিয়াও রাসলীলায় একই সময়ে প্রত্যেক গোপীর পার্শ্বে এক এক কৃষ্ণরূপে (‘তাসাং মধ্যে দ্বয়োদ্বয়োঃ—শ্রীভা°।১০।৩৩৩) এবং দ্বারকায় মহিষী বিবাহকালে প্রতিগৃহে বহু কৃষ্ণরূপে তিনিই প্রকাশ পাইয়াছেন । (‘চিত্রং বতৈতদে কেন বপুষা’—ইত্যাদি । শ্রীভা°।১০।৬৯।২)।

এক হইয়াও যিনি নিজ অচিন্ত্য মহিমাদ্বারা বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া আবার সমকালে একরূপেই অবস্থান করেন, শ্রীভাগবত হইতে স্বরূপ-লক্ষণে তাঁহাকে চিনিলাম আমরা—তিনিই শ্রীকৃষ্ণ ।

এখন দেখা যাইবে, সেই তাঁহাকেই পরোক্ষভাবে কেবল তটস্থ-লক্ষণে অর্থাৎ তদীয় কার্য্যদ্বারা পরিচয় দিয়া, ক্রটি সেই একেরই স্বশক্তি দ্বারা বহুরূপে—বিশ্বরূপে প্রকাশ হইবার কথাও কীর্ত্তন করিতেছেন ; যথা,—

অগ্নির্ধৈক ভুবনং প্রবিষ্টো

রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূব ।

একস্তথা সর্বভূতান্তরায়া

রূপং রূপং প্রতিক্রপোবহিষ্ট ॥ (কঠোপ°।৫।১)

ইহার অর্থ,—যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহবস্তুর রূপভেদে সেই সেই রূপ হইয়াছেন, তেমনি এক সর্বভূতের অন্তরায়াঃ নানাবস্তু ভেদে তত্তদবস্তুরূপ প্রতিক্রপে প্রকাশ হইয়াও, আবার তৎসমুদয় পদার্থের বাহিরেও (স্বকীয় স্বরূপে) বিद्यমান রহিয়াছেন ।

১। প্রাক্তব, বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশে । এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে ॥ মহিষী বিবাহে হৈল মূর্ত্তিবহুবিধ । প্রাক্তব প্রকাশ এই শাস্ত্রে পরসিদ্ধ ॥ সৌভাগ্যাদি প্রায় সেই কারব্যাহ নর । কারব্যাহ হৈলে নারদের বিশ্বাস না হয় ॥’ (শ্রীটৈ°।২।২০।পং)

২। যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন ।

ন তদন্তি বিনা যৎ স্তান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ (গীতা।১০।৩৯)

অর্থ,—হে অর্জুন, সর্বভূতের উৎপত্তি-কারণ যাহা, তাহা আমিই । আমি বিনা বাহ্য হইতে পারে, তাদৃশ স্বাবর-জন্মভূত কিছুই নাই ।

সুতরাং ভগবত্ত্বের—মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক লীলায় ঐত্যাঙ্ক অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ব্রহ্ম-লক্ষণ সকলের কোনও না কোন লক্ষণের প্রকাশ স্পষ্টতঃই পরিলক্ষিত হইবে। কেবল দিগ্‌দর্শনার্থ নিম্নে আরও কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে।

যুগপৎ সকলের অন্তরে ও সকলের বাহিরে,—

মুদন্তক্ষণ-লীলায় প্রকাশ।

২। ‘তদন্তর সর্বস্য তহ সর্বশাস্ত্র বাহতঃ।’ (ঈশো° ১৫) অর্থাৎ তিনি এই সমুদয়ের (বিশ্বের) অন্তরেও আছেন; আবার এই সমুদয়ের বাহিরেও আছেন। ঐত্যাঙ্ক এই ব্রহ্ম-লক্ষণ, লীলায়িত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণের মুদন্তক্ষণ-লীলায়।^১

জননীর ক্রোড়স্থিত শ্রীকৃষ্ণ জননীকে মুক্তিকা খাইয়াছেন কিনা, দেখাইবার জন্য মুখ ব্যাদন করিলে, ব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণের বদন মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডসমূহ এবং ব্রহ্মাণ্ডসমূহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। আবার তৎপরক্ষণেই উহার কিছুই না দেখিয়া, স্বীয় ক্রোড়স্থ সন্তান রূপেই বোধ করিলেন। ইহা দ্বারা উক্ত ঐতি বাক্যের সহিত, গীতোকৃত ‘ময়া ততমিদং সর্বং—(১৪-৫) ইত্যাদি শ্লোকের সমন্বয়ে ইহাই প্রমাণিত হইল যে,—

‘আমিত’ জগতে বসি জগৎ আমাতে।

না আমাতে জগত বৈসে, না আমি জগতে ॥’ (শ্রীটৈ°)।

এক মুখ হইয়াও সর্বতোমুখ—পুলিন ভোজন লীলায় প্রকাশ।

৩। ‘—সর্বতোহক্ষিণিরোমুখম্’। (শ্বেতা° ৩।১৬)। অর্থাৎ সর্বত্র তাঁহার নয়ন, শির ও বদন। ঐত্যাঙ্ক এই ব্রহ্ম-লক্ষণ লীলায়িত দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণের পুলিন-ভোজন-লীলায়।

যমুনা পুলিনে একদা শ্রীকৃষ্ণসখা—গোপবালকগণ আপন আপন স্বাভাবিক লইয়া, কৃষ্ণের চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে বহু পঙ্ক্তি রচনা পূর্বক তদভিমুখে উপবিষ্ট হইলেন। ইহাতে যেমন কমলকণিকার চতুর্দিকে বিরাজিত দলসমূহের মত প্রফুল্লনয়ন গোপবালকগণ শোভা পাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণমুখকমল নেত্র ভরিয়া দর্শন করিতে করিতে তৎসহ হাস্য পরিহাসাদির সহিত ভোজন করেন, ইহাই সকল বালকের অভিলাষ হইয়াছিল। সখাগণের অন্তরের এই অভিপ্রায় বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণও একই সময়ে সকলের সম্মুখবর্তী হইয়া ভোজনরত হইলেন। গোপবালকগণ প্রত্যেকেই কৃষ্ণকে কেবল নিজেরই সম্মুখস্থ মনে করিয়া পরম আনন্দ সাগবে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।

এতদ্বাৰা তিনি যুগপৎ সৰ্ব্বতোমুখ হইলেন ও নহেন, ইহাই প্রমাণিত হইয়া থাকে।

একই মূর্তির যুগপৎ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র দাম-বন্ধন লীলায় প্রকাশ।

৪। ‘বৃহচ্চতুর্দিক্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।’ (মুণ্ডকে ৩।১।৭) অর্থাৎ তিনি (ব্রহ্ম) বৃহৎ এবং অপ্ৰাকৃত ও অচিন্ত্যরূপ তাহার। আবার তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতররূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

শ্রুত্যান্ত এই ব্রহ্ম-লক্ষণ, লীলায়িত দেখা যায়, দামবন্ধন লীলায়।^১

একদা শ্রীকৃষ্ণকে দধিমস্থন ভাণ্ড ভগ্ন করিবার অপরাধে, জননী যশোমতী কৃতাপরাধ পুত্রকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিবার সঙ্কল্প করিলেন। ঐশ্বর্য-জ্ঞানহীনা বিশুদ্ধবাসল্যময়ী জননী, প্রাকৃত বালকের গায় পুত্রকে বন্ধনের জন্ত যে রজ্জু গ্রহণ করিলেন, তাহা দুই অঙ্গুলি ন্যূন হইল। তখন তিনি তৎসহ অপর রজ্জু সকল একে একে সংযোগ করিয়াও, তৎসমুদয়ই দুই দুই অঙ্গুলি ন্যূন হইতে লাগিল। এইরূপে গৃহস্থিত সমুদয় রজ্জু সংযোগেও পুত্রকে বন্ধনে সমর্থ না হইয়া, তখন তিনি তৎদৃষ্টে হাস্য পরায়ণা অপর গোপীদিগের সহিত নিজেও হাসিতে

১। শ্রীভাগবত। ১০।৯।১৫-১৮।

হাসিতে অতীব বিস্ময়াপন্ন হইলেন। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ জননীকে এইভাবে পরিশ্রাস্তা, স্বেদযুক্তা, কেশ হইতে স্থলিত মালা ও বন্ধনে আগ্রহাঙ্কিতা দর্শনে স্বয়ংই মাতৃকৃত বন্ধন অঙ্গীকার পূর্বক নিজ প্রেমবশ্যতাই প্রদর্শন করাইলেন। তাই শ্রীভাগবতেও উক্ত হইয়াছে,—

ন চাস্তর্ন বহির্ষস্তু ন পূর্বং নাপি চাপরম্।
পূর্বাপরং বহিষ্ঠাস্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যালিঙ্গমধোক্ষজম্।

গোপিকোলুথলে দাম্বা ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥ (১০।৯।১৩-১৪)

ইহার অর্থ,—ঈহার ভিতর নাই, বাহির নাই, পূর্ব নাই, অপর নাই,—আবার যিনি জগতের পূর্ব ও অপর, বাহির ও অন্তর^১ এবং যিনিই জগৎ, সেই অব্যক্ত, সকল ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অতীত, নরাকৃতি ব্রহ্মবস্তুরূপে নিজ পুত্র বোধে গোপিকা যশোদা প্রাকৃত বালকের গায় রজ্জুদ্বারা উলুথনে বন্ধন করিয়াছিলেন।

কেবল ভক্তিলভ্য, এই শ্রীভগবদাত্ম্য^২ ব্রহ্মবস্তুর বিষয়ে তাই শ্রীভাগবতকার ইহাও বলিয়াছেন যে,—‘শ্রীভগবান্ হইতে যে প্রসাদ গোপী যশোদা প্রাপ্ত হইলেন, সেই প্রসাদ ব্রহ্মা আত্মজ হইয়াও, ভব আত্মীয় হইয়াও, লক্ষ্মী অঙ্গাশ্রিতা ভার্য্যা হইয়াও লাভ করেন নাই। গোপিকাসুত শ্রীভগবান্ এই সংসারে বর্তমান ভক্তিয়ুক্ত জনগণের সম্বন্ধে যেরূপ স্তম্ভলভ্য, দেহাভিমানী তাপসদিগের কিম্বা নিবৃত্ত্যভিমানী জ্ঞানীদিগের সম্বন্ধে সেরূপ স্তম্ভলভ নহেন।’^৩

উক্ত লীলায় শ্রীভগবানের শ্রীমূর্তির যুগপৎ বৃহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব বা অণুত্ব ও বিভূত্ব অপরিচ্ছিন্নত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধধর্ম প্রদর্শিত হইয়াছে।^৪

১। যুগপৎ ‘হয়েন ও নহেন’—ইহাই অচিন্ত্য বিরুদ্ধ ধর্ম।

২। শ্রুতি বর্ণিত ব্রহ্মবস্তুর কোন কোন স্থলে সেই শ্রুতিতেই ‘ভগবান্’ শব্দে উক্ত হওয়ায় শ্রীভগবান্‌ই যে শ্রুতাত্মক ‘ব্রহ্ম’ ইহাই অর্থাগত হইয়া থাকে; যথা, ‘সর্বব্যাপী স ভগবান্’—(ষোড়শ ৩।১১) ‘—ভগবান্ বরেনোঃ’ (ঐ ১৫৪) ইত্যাদি।

৩। শ্রীভাগবত ১০।৯।২০-২১।

৪। “তস্মৈ শ্রীবিগ্রহস্য পরিচ্ছিন্নত্বেনাপি অপরিচ্ছিন্নত্বং জ্ঞাতে। তচ্চ যুক্তম্—অচিন্ত্য-শক্তিমহাৎ।”—শ্রীজীবপাদ। সর্বসম্বাদিনী।

দূরে থাকিয়াও নিকটে, শয়ান থাকিয়াও সর্বত্রগামী— দুর্কাসার অভিশাপ হইতে পাণ্ডব-রক্ষণ লীলার প্রকাশ।

৫। ‘আসীনো দূরং ব্রজাতি শয়ানো যাতি সর্বত্র।’ (কাঠকে ১।২।২১)
অর্থাৎ তিনি (ব্রহ্ম) উপবিষ্ট থাকিয়াও দূরবেশে যান; শায়িত থাকিয়াও
সর্বত্র গমন করেন।—এই ঋতি বর্ণিত ব্রহ্ম-লক্ষণ শ্রীভগবানের নিয়োক্ত লীলার
প্রকটিত হইতে দেখা যায়।

মহাভাবতোক্ত বর্ণনার (বনপর্ব ১।২৬২ অধ্যায়) সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম, যথা—

পাণ্ডবগণের বনবাসকালে একদা খলবুদ্ধি দুর্যোধন দৃষ্ট অভিসন্ধি পূর্ব্বক
মহর্ষি দুর্কাসাকে দশ সহস্র শিষ্যসহ পাণ্ডবগণের বসতিস্থলে প্রেরণ করেন।
ক্ষুধার্ত্ত অতিথিদিগকে অন্নদানে অসমর্থ হইলে, তাঁহাদিগের অভিশাপে পাণ্ডব-
গণকে ভস্মিভূত হইতে হইবে,—ইহাই ছিল দুর্যোধনের অভিপ্রায়। এই উদ্দেশ্যে
তিনি সশিষ্য মুনিববকে, পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীর ভোজন সমাপ্ত কালে তাঁহাদিগের
আলয়ে যাইতে বলেন। মুনিগণ উপস্থিত হইলে মহামতি যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহ
তাঁহাদিগের যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া, কৃতাজ্ঞলিপুটে তাঁহাদিগকে নদী হইতে
স্থানাহ্নিকাদি ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক ভোজনের জ্ঞাত আগমন করিতে বলিলেন।

দ্রৌপদীর একটি সূর্য্যদত্ত স্থালী ছিল। উহা প্রত্যহ সেই পর্য্যন্তই অক্ষয়
অন্নাদিতে পূর্ণ থাকিত, যে পর্য্যন্ত তিনি স্বয়ং ভোজন না করিতেন। ঐ দিন
তাঁহারও ভোজন শেষ হইয়াছিল। এমত অবস্থায় তিনি ক্ষুধার্ত্ত অতিথিগণের
অন্নের নিমিত্ত সাতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই বিপদ হইতে পরিত্রাণের
অপর কোনও উপায় না দেখিয়া, পরিশেষে সেই বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদনেরই
শরণাপন্ন হইয়া, তাঁহাকে মনে মনে ডাকিতে লাগিলেন। হে কৃষ্ণ! হে
প্রণতার্ত্তিহারি! হে শরণাগত পালক! হে বিপদ ভঞ্জন হরি! তুমি পূর্বে
সভাস্থলে দুঃশাসন হইতে আমাকে বেরূপে রক্ষা করিয়াছিলে, সেইরূপে আজ এই
ব্রহ্মশাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর! রক্ষা কর!

শ্রীভগবান্ দ্বারকায় মহিষী কুন্স্বিনী গৃহে শয়ান ছিলেন। ক্রপদনন্দিনীর আহ্বানমাত্র তৎসমীপে আগমন পূর্বক ‘আমি বড়ই ক্ষুধার্ত, আমাকে অন্ন দাও’—ইহাই বলিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী বিপদের উপর আরও বিপদে পড়িলেন। বলিলেন স্থালী ধোত করিয়া রাখা হইয়াছে। উহাতে কিছুই অন্ন নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন উহাই লইয়া আইস। স্থালী আনিত হইলে উহার কণ্ঠদেশলগ্ন কিঞ্চিৎ শাকার প্রাপ্ত হইয়া, উহাই ভোজনপূর্বক বলিলেন, ‘এই অন্নে বিশ্বাত্মা পরিতৃপ্ত হউন।’ পরে অতিথিগণকে ভোজনের জ্ঞা ডাকিয়া আনিতে ভীমসেনকে পাঠাইলেন।

এদিকে সশিষ্য দুর্কাসা স্নান কালেই উদরের ক্ষিতি ও প্রচুর অন্নরসাদির উদগার অনুভব করিয়া, সবিস্ময়ে পরস্পর বলিতে লাগিলেন, ‘আমার আর কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষুধা নাই’। যুধিষ্ঠির মহারাজ নিশ্চয়ই আমাদের ভোজনের আয়োজন করিয়া ভীমসেনকে পাঠাইয়াছেন। এত অন্নের অপচয় হইলে তৎকর্তৃক আমাদিগকে অবশ্যই শাপগ্রস্ত হইতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা আর পাণ্ডবালয়ে না গিয়া সকলেই সভয়ে পলায়ন করিলেন।

ভীমসেন প্রত্যাগত হইয়া এই সংবাদ জানাইলে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই রূপায় বিপন্মুক্ত হইলেন ইহা বুঝিয়া সকলে মিলিয়া তাঁহার জয়গানে রত হইলেন।

উক্ত লীলায় ‘তিনি শয়ান থাকিয়াও সর্বত্রগামী হইলেন’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য যেমন প্রমাণিত হইল, সেইরূপ ‘দূরাং সূদূরে তদিহাস্তিকেচ’ (মুণ্ডক°। ৩।১।৪) অর্থাৎ তিনি দূর হইতেও সূদূরে। এবং নিকট হইতেও নিকটে’ ইত্যাদি শ্রুত্যানুক্রম-লক্ষণও লীলায়িত হইতে দেখা গেল। অভক্তের পক্ষে তিনি দূর হইতেও দূরে; এবং সমকালেই ভক্তের পক্ষে নিকট হইতেও নিকট হইলেন। আবার তদ্রূপ হইয়াও সমকালে উহার কিছুই নহেন।

উক্ত প্রকার—শ্রীভগবানের অপর অনেক লীলা সম্বন্ধেই শ্রুত্যানুক্রম-লক্ষণের স্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখা যাইবে।

অধিক কথা কি? সমুদয় বেদ ও শ্রুতি সকল পরোক্ষবাদের আধরণে কিম্বা

তটস্থ-লক্ষণে, অম্পষ্টভাবে যাহাকে কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, ('সর্বো বেদা যৎপদমামনন্তি' কাঠকে। ২।১৫)—অনাবৃত বেদার্থস্বরূপ শ্রীভাগবতে, সেই শ্রুতিসকলই মূর্ত্ত-স্বরূপে^১ অর্থাৎ তদধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে, স্বরূপ-লক্ষণে অতি সুস্পষ্ট ভাবে সেই তাঁহাকে ব্রজ-রাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ংভগবান্ রূপেই যখন স্তব করিয়াছেন দেখা যায়, তখন কেবল অক্ষরাকার—অমূর্ত্ত ও অম্পষ্ট শ্রুতি সকলের যথার্থ তাৎপর্য্য যে কি? তাহা বুঝিবার পক্ষে আর কোন অসুবিধাই থাকে না। গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে ভবিষ্যে আলোচনা এ-স্থলে সম্ভব হইল না। শ্রীভাগবতে, ১০ম সর্গে, ৮৭ অধ্যায়ে প্রসিদ্ধ 'শ্রুতি বা বেদ স্তুতি'-নামক অধ্যায় ও শ্রীসনাতন-শ্রীধর-শ্রীবিশ্বনাথ প্রভৃতি আচার্য্যপাদগণকৃত উহার টীকা ও শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদকৃত 'শ্রুতিস্তুতি-ব্যাখ্যা' প্রভৃতি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

শ্রীপাদ শঙ্কর-কল্পিত মায়াবাদ এবং নিষ্ঠূর্ণ ও সন্তুর্ণ ব্রহ্মবিষয়ে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সাধারণতঃ নাম, রূপ, গুণ, কৰ্ম্মাদি জড়ধর্ম্ম সকলকে ত্রিগুণা প্রকৃতি বা মায়া-শক্তির বিকাররূপেই অভিযুক্ত হইতে দেখা যায় বলিয়া, জাগতিক এই সমস্তই প্রাকৃত বা মায়িক রূপেই নির্ণীত হইয়া থাকে। কিন্তু মায়াতীত স্বরূপ-শক্তির অন্তর্গত সন্ধিনী, সন্ধিং ও হ্লাদিনী শক্তিত্রয়ের বিলাস হইতেও যে, প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণাতীত—শুদ্ধসত্ত্বময় নাম, রূপ, গুণ, কৰ্ম্মাদির অভিযুক্তি হয়,—ইহা কেবল ভক্তি বিভাবিত ইন্দ্রিয় ব্যতীত প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ বিষয় হয় না।

এই নিমিত্ত স্বেচ্ছায় জগতে অবতীর্ণ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, কৰ্ম্মাদিকেও মায়াবাদিগণ প্রাকৃত বা মায়িক বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকেন এবং স্বরূপ-শক্তির বিলাসময় সাকার ও সবিশেষ শ্রীভগবন্মোক সকলও তাঁহাদের

১। '—যত্র মূর্ত্তিধরাঃ কলা।' (ভা।১১.১৭।৫)

মূর্ত্ত শ্রুতিগণ কর্তৃক গিনি স্তুত হইয়াছেন, শ্রীনারদও তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই প্রণাম করিয়াছেন দেখা যাইবে; যথা,—নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণানামলকীৰ্ত্তয়ে' ইত্যাদি। (ভা. ১০।৮৭।৪৬)

নিকট মাঘিক বলিয়াই বোধ হওয়া স্বাভাবিক হইয়া থাকে। এইহেতু তাঁহাদিগকে শ্রুতান্ত্র ব্রহ্মের প্রকৃতীক্ষণ ও জগৎ-কর্তৃত্বাদি নিগুণ (অপ্রাকৃত) গুণ-কর্মাদিকেও সগুণ (প্রাকৃত) বোধ করিয়া, স্বতঃপ্রমাণ শ্রুতি সকলের যুথার্থকে বহুপ্রকার কাল্পনিক অর্থদ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক, সগুণ ও নিগুণ বা সর্বিশেষ ও নির্বিশেষ—এই দ্বিবিধ ব্রহ্মের কল্পনা করিতে হইয়াছে।^১

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ মায়াবাদীর মতে, একই নিগুণ, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয়, নিরাকার, নিরঞ্জন ব্রহ্মবস্তুর অবিচ্ছিন্নকর্তৃক উপহিত চৈতন্য অবস্থাই ‘জীব’ নামে এবং মায়াকর্তৃক উপহিত চৈতন্য অবস্থাই জগৎ-কর্তৃত্বাদি সামর্থ্য সম্পন্ন ‘ঈশ্বর’ নামে^২ কথিত হইয়া থাকেন। অবিচ্ছিন্ন ও মায়ার তিরোধানে জীব ও ঈশ্বর উভয়েই এক নিগুণ ব্রহ্মরূপেই প্রতিভাত হয়েন। সৃষ্টি-কর্তৃত্বাদি গুণ সম্পন্ন, নাম-রূপাদি বিশিষ্ট পরমেশ্বরই হইতেছেন, ‘সগুণ-ব্রহ্ম’ এবং নিরাকার, নিঃশক্তিক, নিষ্ক্রিয়, নির্বিশেষ ব্রহ্মই হইতেছেন ‘নিগুণ ব্রহ্ম’।^৩ এই মতের সত্যতা স্বীকৃত হইলে, পরমেশ্বর বা শ্রীভগবানের রূপ, নাম, গুণ, জগৎ-সৃষ্টাদি কর্ম ও লীলাদি সমস্তই মাঘিক বা প্রাকৃত হইয়া পড়ে। এইহেতু মায়াবাদির মতে নিগুণ ব্রহ্ম ব্যতীত সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের উপাসনায় মুক্তি হয় না। নিম্নাধিকারীর জন্তই ঈশ্বরোপাসনার ব্যবস্থা।—ইত্যাদি।^৪

একই ব্রহ্মের বিরুদ্ধ দ্বিবিধ ধর্ম্য শ্রুতি সম্মত, সগুণ ও নিগুণ ভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্ম শ্রুতি বিরুদ্ধ।

শ্রুতি সকলে কিন্তু কোথাও এইরূপ কাল্পনিক দ্বিবিধ ব্রহ্মের উল্লেখ দেখা যায় না। পূর্বোক্ত অচিন্ত্য বিরুদ্ধধর্ম্য-লক্ষণে একই ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব, নির্বিশেষত্ব,

১। ‘সম্ভাভয়লিঙ্গা শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়া—’ ইত্যাদি। (ব্রহ্মঃ ৩২।১১। শঙ্করভাষ্যে উষ্টব্য)

২। ‘অবিচ্ছিন্নোপাধিঃ সন্ জীব ইত্যুচ্যতে।’ ‘মায়োপাধিঃ সন্ ঈশ্বর ইত্যুচ্যতে।—
(তত্ত্ববোধঃ)

৩। ‘ব্রহ্মণঃ হি ব্রহ্মাবগম্যতে—’ ইত্যাদি। (ব্রঃ সূঃ ১।১।১১। শঙ্করভাষ্যে উষ্টব্য)

৪। ‘বিকারাবত্তি চ তথাহি—’ ইত্যাদি। (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।১২। শঙ্করভাষ্যে উষ্টব্য।)

সাকারত্ব, নিরাকারত্ব, সক্রিয়ত্ব, নিষ্ক্রিয়ত্ব, প্রভৃতি দ্বিবিধ বিরুদ্ধধর্মই কীর্তিত হইয়াছে ; কিন্তু নিগুণ ও সগুণাদি ভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্মের বিষয় কোথাও উক্ত হইতে দেখা যায় না । একই বৈদুর্য্যমণি হইতে নীল, পীতাদি বহুবর্ণের বিস্তার হইয়াও মণি যেমন তদতিরিক্ত নিজ স্বরূপে অবিকৃতই থাকে, অর্থাৎ নিজেও নীল-পীতাদি হইয়া যায় না, সেইরূপ এক সর্বশক্তির আশ্রয় ব্রহ্ম বা শ্রীভগবান্ হইতে বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ নিখিল ধর্ম—সর্বশক্তির অভিব্যক্তি হইয়াও তিনি নিজ বিশুদ্ধ-স্বরূপে অবিকৃত ও তদস্পৃষ্ট হইয়াই অবস্থান করিয়া থাকেন । ঋতি সকল হইতে ইহাই অবগত হওয়া যায় এবং ইহাই হইতেছে ব্রহ্মবস্তুর অত্যাশ্চর্য্য ও অচিন্ত্য মহিমা-বাক্যক ।

সশক্তিক সবিশেষ ব্রহ্মই ঋতি সন্ন্যত, নিঃশক্তিক নির্বিশেষ ব্রহ্ম শঙ্কর-কল্পিত ।

‘সৌহকাময়ত । বহস্যং প্রজায়েত ।’ (তৈত্তি° । ২।৬) অর্থাৎ তিনি (ব্রহ্ম) ইচ্ছা করিলেন আমি বহু হইব ; ‘স ঈক্ষত লোকান্ হু সৃজা ।’ (ঐত° । ১।১) অর্থাৎ সত্যাদি লোক সকল সৃষ্টি করিবার জ্ঞান তিনি কারণ-লীন প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলেন ; কিম্বা ‘যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে—’ (তৈত্তি° । ৩।১) অর্থাৎ যাহা হইতে সমস্ত ভূত—সকল প্রাণী উৎপন্ন হয়,—ইত্যাদি ঋতি সকলে ইচ্ছা শক্তি অর্থাৎ অন্তঃকরণ বিশিষ্ট, ঈক্ষণ শক্তি অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও রূপ-বিশিষ্ট, এবং সৃষ্টিকাখ্যাদি সমর্থ সাকার, সক্রিয় ও সবিশেষাদি-লক্ষণে যে ব্রহ্মকে নির্দেশ করা হইয়াছে, সেই সৃষ্টি-কর্তৃত্বাদিগুণ সম্পন্ন ব্রহ্মকে যদি সগুণ ব্রহ্মরূপে ময়াস্পৃষ্ট মনে করিয়া, ‘অশঙ্কমম্পর্শমরূপম্—’ (শ্বেতা° । ৪।১৫), অর্থাৎ তিনি অশঙ্ক, অম্পর্শ, অরূপ ইত্যাদি ব্রহ্মের বিরুদ্ধ ধর্মের কেবল নির্বিশেষ পক্ষরূপ ঋতিবাক্য বলে, অপর এক নিরাকার, নির্বিশেষ, নিঃশক্তিক, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মকে নিগুণ ব্রহ্মরূপে স্থাপিত করা হয়, তাহা যে সম্পূর্ণ স্বকল্পিত ও ঋতি-বিরুদ্ধ হইবে, এ-কথা নিম্নোক্ত ঋতিবাক্য হইতেই প্রমাণিত হইতে পারে ।

একো দেবঃ সৰ্বভূতেষু গূঢ়ঃ সৰ্বব্যাপী সৰ্বভূতান্तरায়ী ।

কৰ্মাধ্যক্ষঃ সৰ্বভূতাবিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥^১

ইহার অর্থ,—সেই অদ্বিতীয় দেবতা (ব্রহ্ম) সৰ্বভূতে গূঢ়রূপে অবস্থিত, সৰ্বব্যাপী, সৰ্ব-প্রাণীর অন্তরায়ী, কৰ্মাধ্যক্ষ, সৰ্বভূতস্থ, সাক্ষী, চেতয়িতা, এবং নিরূপাধিক ও নিগুণ অর্থাৎ সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণাস্পৃষ্ট।

তাহা হইলে উক্ত ঋতিবাক্য হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, ঋতি কতক যে ব্রহ্মকে কৰ্মাধ্যক্ষ, সাক্ষী, চেতয়িতা প্রভৃতি সক্রিয় ও সবিশেষ-লক্ষণে নির্দেশ করা হইয়াছে, তিনিই আবার নিরূপাধিক ও নিগুণ শব্দে কীর্তিত হইয়াছেন।

যদি বলা হয়, প্রথমোক্ত কৰ্মাধ্যক্ষ, সাক্ষী, চেতয়িতা প্রভৃতি শব্দ সকল সগুণ ব্রহ্মের ও শেষোক্ত কেবল ও নিগুণশব্দ নিগুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদক, সে কথাও সঙ্গত হইতে পারে না। যে হেতু ‘চ’ অর্থাৎ এবং শব্দ দ্বারা স্পষ্টরূপেই সেই এক সবিশেষ, সক্রিয় ব্রহ্মই নিরূপাধিক ও নিগুণ শব্দেরও নির্দেশ্য বস্তু হইয়াছেন; সুতরাং ইহা হইতে সগুণ ও নিগুণ ভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্মের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। একই ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিরূপাধিক ও নিগুণ অর্থাৎ প্রাকৃত-গুণাস্পৃষ্ট থাকিয়াই, নিজ অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ শক্তি যোগে, সগুণ, নিগুণ, সাকার, নিরাকার, সক্রিয়, নিষ্ক্রিয়াদি সর্বশক্তির অভিব্যক্তি হয় তাহা হইতে—ইহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে এবং তিনিই শ্রীভগবৎ শব্দে ও মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণ নামে কীর্তিত হইয়া থাকেন। এ-বিষয়ে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

অতএব মায়াবাদিগণের স্বকল্পিত ‘দ্বিবিধ-ব্রহ্ম’ যে ঋতি বিরুদ্ধ ইহা সর্বভাবে প্রতিপাদিত হইতে পারে। উক্ত প্রকার আরও দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হইতে পারিলেও, বাহুল্য বোধে বর্জিত হইল।

১। ‘কে বলঃ নিরূপাধিকঃ। নিগুণঃ সত্ত্বাদিগুণ রহিত—সত্ত্বাদিগুণ বর্জিতঃ।’ (শাক্তরত্নাঙ্ক)

প্রলয়-নিজিতা মায়ার জাগরণের পূর্বে,
পরমেশ্বরের সক্রিয়তা ও ভবিষ্যৎ ও তদীক্ষণে যে মায়ার জাগরণ,
পরমেশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াদি
কখন সেই মায়ার অধীন হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ মায়াবাদিগণ জগৎ-কর্তৃত্বাদি শক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরকে সগুণ ব্রহ্মরূপে স্থাপন করিয়া, তাঁহাকে মায়া উপহিত চৈতন্য—অর্থাৎ মায়াগ্রস্ত বলিয়াছেন। সুতরাং তদীয় রূপ, গুণ, কর্ম প্রভৃতি সমস্তই মায়িক বা প্রাকৃত বলিয়াই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু শ্রুতি প্রভৃতিতে দেখা যায়, মায়া বা প্রকৃতি যখন সাম্যভাব প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় প্রলয় শয্যায় স্তব্ধা, তাহাকে সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়া যিনি তৎপ্রতি ঈক্ষণ পূর্বক চেতনা দান করিয়া তাহার সৃষ্টি সামর্থ্যরূপ বৈষম্য ভাব উৎপাদন করেন, সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছা ও ক্রিয়াদি ধর্ম সকল যে, প্রকৃতির জাগরণেরও পূর্বে—নিত্য নিগূঢ়মান রহিয়াছে, এ-কথাও সহজে বুঝিতে পারা যায়। অতএব জগৎকারণ সেই ব্রহ্মবস্তুর বা শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, কর্মাদি যে, জীবের জায় মায়াধীন নহে,—উহা মায়াতীত অপ্রাকৃত চিন্ময় ধর্ম, ইহাও স্বতঃই প্রমাণিত হইতেছে। শ্রীভাগবতেও তাই উক্ত হইয়াছে,—

বিলজ্জমানয়া যশ্চ স্থাতুমীক্ষাপথেহমুয়া।

বিমোহিতা বিকথন্তে মমাহমিতি দুর্দ্ধিয়ঃ ॥ (শ্রীভা°। ২।৫।১৩)

ইহার অর্থ,—শ্রীভগবানের দৃষ্টি পথে অবস্থান করিতেও যে মায়া বিলজ্জিতা হয়েন, অবিজ্ঞান ছদ্ম দুর্দ্ধি জীব সকল সেই মায়ায় মোহিত হইয়া, দেহে ‘আমি’ ও দেহ সম্বন্ধীয় বিষয়ে ‘আমার’ বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকে।

‘কৃষ্ণ সূর্যাসম, মায়া হয় অন্ধকার।

যাহা কৃষ্ণ তাঁহা নাই মায়ার অধিকার ॥’ (শ্রীচরিতামৃতে)

সুতরাং যাহার দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতেও মায়া বিলজ্জিতা, সেই সৃষ্টি কর্তৃত্বাদি অপ্রাকৃত গুণ-সম্পন্ন পরমেশ্বর বা শ্রীভগবানকে মায়াকবলিত বলিয়া ও

তদীয় রূপ, গুণ, কৰ্মাদিকে মায়িক বলিয়া প্রচার করা, যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই কেবল যে নিতান্ত দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক তাহাই নহে, শ্রীভগবানের প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা দ্বারা অপরাধেরও প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। শ্রীপাদ প্রকাশানন্দের সহিত শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভুর বেদান্ত বিচার উপলক্ষে—শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

‘ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্। চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনুজ্ঞ সমান ॥
তাহার বিভূতি দেহ সব চিদাকর। চিদিভূতি আচ্ছাদি তাঁরে কহে নিরাকার ॥
চিদানন্দ দেহ তাঁর স্থান পরিবার। তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার ॥
তাঁর দোষ নাহি তিঁহো আজ্ঞাকারী দাস। আর যেই শুনে তার হয় সর্বনাশ ॥
বিষ্ণু নিন্দা আর নাহি ইহার উপর। প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর ॥’
(শ্রীচৈ° । ১।৭)

শ্রীভগবান্ নিজেও গীতায় বলিয়াছেন,—

দৈবী হেমা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যা ।

মামেব যে প্রপগন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

(গী° । ৭।১৪)

ইহার অর্থ,—আমার এই ত্রিগুণময়ী দৈবীমায়া দুরত্যা। যাঁহারা (ভক্তি যোগ দ্বারা) আমারই শরণাপন্ন হইয়া ভজন করেন, তাঁহারা আমারই প্রভাবে এই সুদুরত্যা মায়া অতিক্রম করিতে পারেন ।

তাই শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

এতদীশনমীশস্ত প্রকৃতিস্থোহপি তদগুণৈঃ ।

ন যুজ্যতে সদাস্বস্থৈর্ষথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥

(শ্রীভা° । ১।১১।৩৯)

ইহার অর্থ,—ভগবদাশ্রিত জনের তদাশ্রয়া বুদ্ধি, দেহে থাকিয়াও যেমন দেহস্থিত সুখ-দুঃখাদি গুণের সহিত যুক্ত হয় না, সেইরূপ প্রকৃতি বা মায়ার মধ্যে থাকিয়াও ঈশ্বর প্রাকৃতগুণের সহিত যুক্ত হয় না ;—ইহাই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব ।

[কৈমুত্যা গায়ে উক্ত শ্লোকে ইহাই স্মৃতিত হইয়াছে যে,—যদাশ্রয়ে থাকিয়া মায়ায় অবস্থিত জীবও মায়া মুক্ত হয়—সেই শ্রীভগবান্ যে মায়ায় অবস্থান করিয়াও, মায়ামুক্ত থাকিবেন, ইহা আর অধিক কথা কি ?]

অতএব যাহার শ্রীচরণাশ্রয়েই জীব সকল মায়াপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া যায়, সেই শ্রীভগবান্ যে নিজে মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবেন,—এ-কথা একান্তই যুক্তিবিরুদ্ধ, অশ্রদ্ধেয় ও অপরাধজনক ।

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণেও তাই উক্ত হইয়াছে,—

যো বেতি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।

স সৰ্বস্বাদ্বিহিঃ কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্তবিধানতঃ ॥ ইত্যাদি ।

অর্থ,—যে ব্যক্তি পরমাত্মবস্তুর শ্রীকৃষ্ণের দেহ প্রভৃতি পার্শ্বভৌতিক বা প্রাকৃত মনে করে, শ্রুতি-স্মৃতি বিধানানুসারে সে ব্যক্তি সৰ্ব-সংকৰ্ম্ম হইতে বহিস্কৃত অর্থাৎ মহাপতিত হইয়া থাকে । ইত্যাদি ।

সৰ্বশক্তি ও বিশেষণহীন নিগুণ ব্রহ্ম

মায়াবাদিগণের স্বকল্পিত ও শ্রুতিবিরুদ্ধ ।

রূপ, নাম, গুণ, কৰ্ম্মাদি যে কোন বস্তু বা শক্তিরূপ যে কোনও বিশেষণ থাকিলেই উহা মায়িক হইতেই হইবে,—এই ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হইয়াই মায়াবাদিগণ—এমন কি শ্রুতি সকলে বহুধা কীৰ্ত্তিত ব্রহ্মের বিবিধ শক্তিকেও কল্পিত অর্থ বলে অস্বীকার করিয়া, তাঁহার নির্বিশেষত্ব স্থাপনের প্রয়াস করিয়াছেন । এতাদৃশ সৰ্ববিশেষণশূণ্য বস্তু যে শূণ্যপ্রায় অলীক বা অবস্তাই হইয়া পড়ে, ইহা স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় । অনন্ত বিশেষণময় তিনি,—তাঁহার বিশেষণের ইয়ত্তা না থাকায়, শাস্ত্রে তাঁহাকে ‘নির্বিশেষ’ বলা হইয়া থাকে । ব্রহ্মকে মায়ার কবল হইতে উক্ত প্রকারে রক্ষা করিবার জ্ঞান, সৰ্বশক্তিমৎ ব্রহ্মকে ‘সগুণ’ বলিয়া উপেক্ষা পূর্বক, তদতিরিক্ত এক সৰ্বশক্তিহীন, সৰ্বগুণহীন, সৰ্ব বিশেষণহীন—নিষ্ক্রিয়, নির্ধন্যক, স্থাগুবৎ সত্তামাত্র ব্রহ্মবস্তুর কল্পনা করিয়া

তাঁহাকেই নিগুণ ব্রহ্মরূপে^১ স্থাপন করিবার প্রয়াস যে, এবম্বিধ নিগুণ ব্রহ্মের-
পক্ষেও কোন প্রকারেই গৌরব ব্যঞ্জক হইতে পারে না, ইহাও বলিবার পক্ষে
কোন বাধা নাই।

সর্বশক্তিমৎ মহামহিমময় ব্রহ্মই শ্রুতি সন্মত।

শ্রুতি সকলে যে ব্রহ্ম-লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, উহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়,
ব্রহ্ম হইতেছেন বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ সৰ্ব্বধর্মযুক্ত—সর্বসমর্থ—সর্ব-শক্তিমৎ বস্তু। তাঁহার
মহিমা ও প্রভাবের কোনও ইয়ত্তা নাই। সেই মহামহিম ও অচিন্ত্য প্রভাব
হেতু তিনি যুগপৎ সমস্ত বিরুদ্ধশক্তি প্রকাশে সমর্থ হইয়াও সমকালে সমস্ত হইতে
নির্লিপ্ত ও অস্পৃষ্ট। মায়াবী যেমন বিবিধ মায়া প্রকাশ দ্বারা দর্শকগণকে বিমুক্ত
করিলেও নিজে কিন্তু তাহার প্রভাব হইতে বিমুক্ত থাকিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রণ
করে, সেইরূপ সর্বশক্তিমৎ পরমেশ্বর মায়াশক্তির প্রকাশ দ্বারা তদবহির্মুখ
জীবকে বিমুক্ত করিলেও, নিজে তদ্বারা মুক্ত না হইয়া, তদবীশরূপেই নিত্য বিচরমান
থাকেন^২।

তাঁহারই ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাঁহারই ভয়ে সূর্য উদিত হয়, অগ্নি, ইন্দ্র,
কাল প্রভৃতি তাঁহারই ভয়ে ভীত হইয়া নিজ নিজ কার্যে বাবিত হইয়া থাকে^৩।
তাঁহারই প্রশাসনে রবি, চন্দ্রমা প্রভৃতি নক্ষত্র-গ্রহাদি সমস্তই স্ব-নিয়মে বিধৃত
হইয়া অবস্থান করিতেছে।^৪ তিনিই আবার নিজ রূপা ও করুণাদি শক্তি দ্বারা
তদাশ্রিত ও তদেষণপর জীবের মায়াপাশ বিমুক্ত করিয়া, জীবকে ভক্তরূপে
অমৃতময় স্বধামে—নিজ ত্রিতাপহারী সুশীতল চরণচ্ছায়ায় স্থান দান পূর্বক
আত্মদান করেন।^৫ তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক অপর কিছুই নাই।^৬

১। 'সমস্ত বিশেষ রহিতঃ—' ইত্যাদি। ব্রঃ সূঃ। ৩।২।১১। (শাকরভাষ্যে দ্রষ্টব্য)

২। যেতাৎ^৭। ৪।১০

৩। কঠোপনিষদ। ৬।৩

৪। বৃহদারণ্যকে। ৩।৮

৫। কাঠকে। ১।২।২৩

৬। যেতাৎ^৭। ৬।৮

তদীয় শ্রীমূর্তি, নাম, গুণ, কন্ম, লীলা, বসন, ভূষণ, পরিকর ও ধামাদি* সমস্তই মায়াতীত, অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্বময় এবং অশেষ কল্যাণ-গুণ ও চিদানন্দময়। এই সমস্তই সবিশেষ পরব্যোমের অন্তর্গত বস্তু বলিয়া,—নির্বিশেষ পরব্যোম বা সিন্ধলোকেরও উর্দ্ধে অবস্থিত এবং কেবল ভক্তিগ্রাহ্য হওয়ায়,^১ সাধারণের পক্ষে উপলব্ধির বিষয় হইবেন না। সুতরাং এতাদৃশ মহামহিমায় প্রতিষ্ঠিত^২ ব্রহ্মের অর্থাৎ ষট্‌ঋষ্যপূর্ণ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত শ্রীমূর্তি, গুণ-লীলা ও মহিমাদিরূপ বিশেষত্বকে প্রাকৃত মনে কবিয়া, তদতিবিক্ত শৃঙ্খলান্য নিঃশক্তিক, নিষ্ক্রিয়, স্থাগুপ্রায় এক নিগুণ ব্রহ্মের কল্পনা,—উহা যে জীবের পাবমার্থিক ভাগ্যের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র এ-কথার উল্লেখই নিম্প্রয়োজন।

শ্রুতিতে সক্রিয় বা সবিশেষ ব্রহ্মেরই মায়া নির্লিপ্ততার কথা স্পষ্টই পরিদৃষ্ট হয়।

মায়াদ্বারা স্পৃষ্ট হইলে কিম্বা সক্রিয় বা সবিশেষ হইলেই যে ব্রহ্মবস্তু মাযিক অর্থাৎ ‘সগুণ’ হইয়া পড়িবেন, শ্রুতি হইতে কোথাও এতাদৃশ বলহীন ব্রহ্মের সংবাদ অবগত হওয়া যায় না। বরং ব্রহ্মের অচিন্ত্য বিরুদ্ধশক্তি বলে, সমস্ত করিয়াও তিনি কিছুই করেন না, সকলের সহিত যুক্ত হইয়াও তিনি সম্পূর্ণ অস্পৃষ্ট ও অসঙ্গ অবস্থায় অবস্থান করিয়া, সূর্য্যবৎ ভাস্বরই থাকেন, শ্রুতি হইতে এইরূপ এক মহাপ্রভাবশালী সর্বাধীশ^৩ সবিশেষ ব্রহ্মের কথাই স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায় ; যথা,—

সূর্য্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষু-

র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈবাহদোষৈঃ ।

একস্তথা সর্বভূতান্তরায়া

ন লিপ্যতে লোকভূতেন বাহঃ ॥ (কাঠকে । ৫।১১)

১। গীতা । ১৮।৫৫

২। ছান্দোগ্য । ৭।২৪।১

৩। বেতাং । ৩।১৭

* প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্বে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে নিজ ধাম ও পরিকরাদি প্রদর্শন করাইয়াছিলেন ; সুতরাং তাহা কখন মাযিক হইতে পারে না। ‘ন যত্র মায়া—’। (ভাং । ২।৯ । ৯-১৬ । ব্রহ্মব্য)

ইহার অর্থ, সৰ্বলোকের চক্ষুতে অধিষ্ঠিত সূর্য্য যেমন চক্ষুগ্রাহ্য বাহ্য অণুটি বস্তুর সহিত লিপ্ত হয়েন না, সেইরূপ একমাত্র সৰ্বভূতের অন্তরাত্মাস্বরূপ ব্রহ্মবস্তু বাহ্য বিষয়ে অর্থাৎ জগৎসম্বন্ধীয় মায়িক ছুঃখাদি দোষের সহিত লিপ্ত হয়েন না।^১

তাহা হইলে জগৎ-কারণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরে বিবিধ শক্তি বা বিশেষণের বর্ণনা দেখিয়া, তাঁহাকে মায়ালিপ্ত বা সগুণবোধে, তাঁহা হইতে পৃথক্ অপর এক নিঃশক্তিক, নিষ্ক্রিয় ও শূণ্যপ্রায় নির্বিশেষ ব্রহ্মের পরিকল্পনা যে নিরর্থক এবং ইহা যে শ্রুতিসম্মত নহে, নিতান্তই মনঃকলিত, বুদ্ধিবাদ ইচ্ছা থাকিলে ইহা উক্ত ও অপর শ্রুতিবাক্য হইতে সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

শ্রীপাদ শঙ্কর-কল্পিত নিগুণ ব্রহ্ম অপেক্ষা

তৎকথিত অনির্বাচ্য। মায়ারই মহিমাধিক্য প্রকাশ হওয়ায়,

তৎপ্রচারিত ব্রহ্মবাদের ‘মায়াবাদ’ নামেই প্রসিদ্ধিলাভ।

আরও বিবেচ্য বিষয় এই যে, সৰ্বভাবহীন যাহা, তাহাকে ‘অভাব’ বা অবস্তাই বলা হয়। শ্রীপাদ শঙ্কর-কল্পিত সৰ্ব বিশেষণ শূণ্য অর্থাৎ সৰ্বভাবহীন ‘নিগুণ ব্রহ্ম’ বৌদ্ধের ‘শূণ্যবাদের’ সীমাতেই পর্য্যবসিত হইয়া, ‘অভাব’ বা অবস্তরূপেই গণ্য হইবার যোগ্য হইয়াছেন। বিশেষণ মাত্রকেই মায়িকধর্ম মনে করিয়া, মায়াবাদিগণ ব্রহ্মকে মায়ার কবল হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে এক সৰ্ব শক্তিহীন, সৰ্ববিশেষণ বিযুক্ত স্বকল্পিত ‘নিগুণ ব্রহ্ম’ স্থাপন করিয়াছেন, তদ্বারা ব্রহ্ম অপেক্ষা মায়ারই মহিমা অধিকতররূপে স্থাপিত হইয়াছে। যে মায়া কে তাঁহারা মিথ্যা অর্থাৎ অবস্ত ও অনির্বাচ্য প্রভৃতি বলিয়াছেন,^২ সেই মায়ারই আবার এতাদৃশ

১। উক্ত প্রকারে মায়াম্পৃষ্ট না হওয়ায় তৎকর্তৃক ঐকান্তিক মৃতি দানের পক্ষেও কোন বাধা থাকে না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, ‘তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম এতি। নাশ্চ পশ্য বিজ্ঞতে অয়নায়।’

গোপাল তাপনোতেও উক্ত হইয়াছে,—‘চিদ্রং শ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তোভবতি সংসৃতঃ।’

২। ‘সর্বজ্ঞেত্যাদি—’ (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৪। শঙ্করভাষ্য।)

প্রভাব দেখাইয়াছেন যে, তৎকর্তৃক সদ্বস্ত ব্রহ্মও আক্রান্ত হইয়া, অন্ততঃ তাঁহার কিয়দংশকেও সেই মায়ার কবলে পতিত হইতে হইয়াছে। এই মায়াকবলিত অংশই তাঁহাদিগের ‘সগুণ ব্রহ্ম’ বা জগৎ-কর্তৃত্বাদিগুণ-সম্পন্ন অচিন্ত্য শক্তিশালী ‘পরমেশ্বর’। অবশিষ্ট নিগুণ ব্রহ্মকে মায়ার পুনরাক্রমণ হইতে নিরাপদ রাখিবার জগু, ঐশ্বর্য্যুক্ত তদীয় স্বাভাবিকী সমুদয় শক্তি, সকল ভাব, সর্ব্ববিশেষণ পরিহার করাইয়া, তাঁহাকে এক অবস্ত বা শূন্যপ্রায় ব্রহ্মে পরিণত করিয়াছেন।^১ ইহা দ্বারা ব্রহ্মের মহিমা বিঘোষিত না হইয়া, অবস্ত মায়ারই মহামহিমার বিজয়বার্ত্তা জগতে বিঘোষিত হইয়াছে,—একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলে ইহা বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীপাদ শঙ্কর ‘সর্ব্বাংশবিদং ব্রহ্ম’ অর্থাৎ ‘সমস্তই ব্রহ্ম’ ; ‘ব্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা’ এইরূপ ব্রহ্মের মহিমা ব্যঞ্জক ‘ব্রহ্মবাদ’ প্রচার করিতেই সচেষ্ট হইয়াছিলেন ; কিন্তু সেই সর্ব্বকারণ ও মায়াদীশ ব্রহ্মকে মায়োপহিত বা মায়াগ্রস্ত ও তদীয় অপ্রাকৃত রূপ, গুণ, লীলাদি বিশেষত্ব সকলকে মায়িক বলিয়া অবধারণ পূর্ব্বক, তদরিত্ত সর্ব্ববিশেষত্ব হীন, ঐশ্বর্য্যবিরুদ্ধ ও স্বকল্পিত শূন্যপ্রায় এক নিগুণ ব্রহ্ম স্থাপন দ্বারা শ্রীভগবচ্চরণে যে অপরাধ সঞ্চারিত হয়, তৎফলেই তদীয় ভাষ্য ‘ব্রহ্মবাদ’ রূপে জগতে প্রচারিত না হইয়া ‘মায়াবাদ’ নামেই জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে ; এবং তাঁহাদিগের পরিচয়ও ‘ব্রহ্মবাদী’ না হইয়া ‘মায়াবাদী’ই হইয়াছে,—ইহাও বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহাকে শ্রীভগবানের নীরব পরিহাসও বলা যাইতে পারে। যেহেতু শ্রীভগবানের পরিহাস রসাস্বাদনের পক্ষেও ভক্তগণই উপযুক্ত ক্ষেত্র। তন্মধ্যে আবার শ্রীশিব তাঁহার পবন ভক্ত। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য সেই শিবাবতার।

১। ‘এবমবিভাকৃত নামরূপোপাখ্যানুরোধীশ্বরো ভবতি।’ (ব্র° সূ° ২।১।১৪। শঙ্করভাষ্য।)

অর্থ,—ঈশ্বর সেই অবিভাকৃত নাম-রূপ উপাধির দ্বারা উপহিত।

২। ‘আহ চ ঐশ্বর্য্যুক্ততত্ত্বমাত্ৰং ‘বিলক্ষণরূপাত্তররহিতং নিবিশেষং ব্রহ্ম।’ (ব্র° সূ° ২।২।১৬। শঙ্করভাষ্য।)

অর্থ,—ঐশ্বর্য্যুক্ত বলিয়াছেন,—ব্রহ্ম চৈতন্যমাত্ৰ ; রূপাদি রহিত নিবিশেষ।

**শ্রীভগবদাদেশেই শ্রীপাদ শঙ্কর কর্তৃক 'মায়াবাদ' প্রবর্তিত হওয়ায়,
তৎবিষয়ে আচার্য্য পাদের দোষরাহিত্য ।**

যাহা হউক, আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্করের এ বিষয়ে কোন দোষ নাই। তিনি শ্রীশঙ্করের সাক্ষাৎ অবতার ; সুতরাং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীভগবানেরই আদেশে ও কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্যে তাঁহাকে 'মায়াবাদ' প্রচার কবিতো হইয়াছে, একথা শাস্ত্র হইতেও অবগত হওয়া যায়। যথা,—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমুচ্যতে ।

ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রহ্মণমূর্তিনা ॥

(পাদে । উ° । ২৫।৭)

ইহার অর্থ,—(পার্শ্বতীর প্রতি মহাদেবের উক্তি) হে দেবি, ব্রাহ্মণমূর্তি গ্রহণ করিয়া আমিই কলিযুগে মায়াবাদরূপ অসংশয় প্রচার করিয়াছি। এই অসংশয়কে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলা হয়।

তিনি যে শ্রীভগবদাজ্ঞায় ইহা করিয়াছেন, তাহাও নিম্নোক্ত শ্লোকে জানা যায় ; যথা,—

স্বাগমৈঃ কল্লিতৈশ্চ জ্ঞানান মদবিমুখান কুরু ।

মাঞ্চ গোপয় যেন স্মাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥

(পাদে । উ° । ৬২।৩১)

ইহার অর্থ,—(শ্রীশিবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি) হে শিব, তুমি স্বকলিত আগম শাস্ত্র দ্বারা লোক সকলকে আমা হইতে বিমুখ কর এবং আমাকেও গোপন কর। যাহাতে এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

অতএব তিনি শ্রীভগবানের এই অপ্রিয় আজ্ঞা পালন করিয়া পরম ভক্তত্বেরই পরিচয় দিয়াছেন। এবং নিজের জ্ঞান তিনি শ্রীগোবিন্দাষ্টক প্রভৃতি বহু ভক্তিমূলক স্তব স্তুতি ও শ্রীদহন্যনাম স্তোত্রের ভাষা রচনা করিয়া নানাভাবে ভক্তিরই আশ্রয়

গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যায়।’ এইহেতু শ্রীচরিতামৃতে তদীয় মায়াবাদ-মূলক ভাষ্যের নিন্দা করা হইলেও, শ্রীপাদ শঙ্করের গুণগান করাই হইয়াছে।

‘তাহার নাহিক দোষ, ঈশ্বর আজ্ঞা পাঞ।

গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥’

শ্রীভগবানের মায়াজীভ শ্রীমূর্তি ও গুণ-কর্মাদির অপ্রাকৃতত্ব বিষয়ে শাস্ত্র-প্রমাণ।

এখন প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর শ্রীভগবানের শ্রীমূর্তি ও শ্রীনাম-গুণ-লীলাদিরূপ তদীয় বিশেষণ সকল যে, মায়াবাদি-কথিত মায়িক অর্থাৎ প্রাকৃত নহে, তৎ-সমুদয়ই যে, অপ্রাকৃত—চিদানন্দময় বস্তু, ইহাই আমরা বেদাদি শাস্ত্র সকল হইতে স্পষ্টরূপেই অবগত হইতে পারিব।

শ্রুতিতে ব্রহ্ম-লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

‘নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো

বহুনাং যে বিধাতি কামান্।’

(কঠোপ ২।২।১৩)

অর্থাৎ ‘যিনি এক হইয়াও বহু জনের কামনা পূর্ণ করেন’—ইত্যাদি উক্তি দ্বারা ব্রহ্মের সবিশেষত্বই বর্ণিত হইয়াছে। আবার সেই ব্রহ্মই যে, ‘নিত্য বস্তু সকলের মধ্যেও নিত্য, চেতন বস্তু সকলের মধ্যেও চেতন’—তাহাকে এইরূপ অপ্রাকৃত লক্ষণে নির্দেশ করিয়া, তদীয় রূপ-নাম-গুণ-কর্মাদির অপ্রাকৃতত্বই ঘোষণা করা হইয়াছে। উহা প্রাকৃত অর্থাৎ অনিত্য ও জড়ধর্মী হইলে, তাহাকে কখনই ‘নিত্যেরও নিত্য’ এবং ‘চেতনেরও চেতন’ বলিয়া কীর্তন করা হইত না। উক্ত নির্দেশ দ্বারা তিনি যে, জ্ঞানিগণের দ্ব্যয় নির্বিশেষ সচ্চিদেক ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় তাহাও স্মৃতিত হইতেছে।

১। শ্রীজীব্যপাদ কৃত তত্ত্বসম্পর্কঃ ২৩ অনুচ্ছেদ ঐষ্টব্য।

**শ্রুতিকর্তৃক স্নানবিশেষে ব্রহ্মকে 'অরূপ' ও 'নির্বিষশেষ'
প্রভৃতি বলিবার তাৎপর্য, তদীয় প্রাকৃত রূপ ও
মায়িক বিশেষণাদির নিষেধ ।**

শ্রুতি আরও বলিয়াছেন :—

আপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণ ।

স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্তাস্তি বেত্তা, তমাহরগ্র্যং পুরুষ মহান্তম্ ॥

(শ্বেতা^০ ৩।১০)

ইহার অর্থ,—তঁাহার হস্ত নাই, তিনি গ্রহণ করেন ; তঁাহার পদ নাই, তিনি গমন করেন ; তঁাহার চক্ষু নাই, তিনি দর্শন করেন ; তঁাহার কণ্ঠ নাই, তিনি শ্রবণ করেন ; জ্ঞাতব্য যাহা কিছু সমুদয় তিনি জানেন ; কিন্তু তঁাহাকে কেহ অবগত নহে ; তঁাহাকে সৰ্ব্বাদি ও মহান্ পুরুষ বলা হয় ।

শ্রুত্যুক্ত তঁাহার (ব্রহ্মের) হস্ত নাই, পদ নাই, ইত্যাদি বাক্য হইতে তঁাহাকে সম্পূর্ণ নিরাকার ও নির্বিষশেষ মনে করা একান্তই অসঙ্গত ; কারণ পরবর্তী উক্তিতে তিনি গ্রহণ করেন, চলেন ইত্যাদি তদীয় কৰ্ম্মের কথাও উল্লেখ করিয়া তঁাহার সাকারত্ব ও সবিষেষত্বই প্রকাশ করা হইয়াছে । কৰ্ম্ম থাকিলে ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয় থাকিলে দেহেবও বিद्यমানতা অবশ্যই স্বীকার্য্য । সুতরাং তঁাহার প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদি নিষেধ করিবার, অপ্রাকৃত—চিদানন্দময় দেহেন্দ্রিয়াদির কথাই শ্রুতি সকলের তাৎপর্য্য, ইহাই বুঝিতে হইবে । প্রাকৃত গুণ সম্বন্ধেই তিনি নিগুণ, নিরাকার ও নির্বিষশেষ ; কিন্তু অপ্রাকৃত গুণ সম্বন্ধে তিনি সগুণ, সাকার ও সবিষেষ,—সৰ্ব্বত্র শ্রুতি সকলের ইহাই তাৎপর্য্য ।

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, —

সৰ্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সৰ্বেন্দ্রিয়বিবৰ্জিতম্ ।

সৰ্বশ্চপ্রভুমীশানং সৰ্বশ্চ শরণং বৃহৎ ॥ (শ্বেতা^০ ৩।১৭)

ইহার অর্থ,—(ব্রহ্ম) সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ধৰ্ম্ম বিশিষ্ট, সমুদয় ইন্দ্রিয় বৰ্জিত, সকলের প্রভু, সকলের নিয়ন্তা ও সকলের মহৎ আশ্রয় ।

ব্রহ্ম সর্বৈন্দ্রিয়হীন হইয়াও সর্বৈন্দ্রিয়ের ধর্ম বিশিষ্ট। ইন্দ্রিয়ের ধর্ম থাকিলে, ইন্দ্রিয়ও আছে বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে উক্ত শ্রুতি বাক্যের ইহাই তাৎপর্য যে, তাঁহার কোন প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় আছে ; ইন্দ্রিয় থাকে দেহকে আশ্রয় করিয়া ; সুতরাং তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও তৎকর্মও নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত দেহ ও কর্ম আছে।

অতএব তাঁহার শ্রীমূর্তি, তাঁহার ইন্দ্রিয়াদি ও তৎকর্মাди সমস্ত বিশেষত্বের কিছুই মায়িক বা প্রাকৃত নহে ; তৎসমস্তই সচ্চিদানন্দময়—সবিশেষ ও অপ্রাকৃত বস্তু।

শ্রীসার্বভৌমের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বেদান্ত বিচার প্রসঙ্গে শ্রীচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে,—

‘নির্বিশেষ কহে তাঁরে যেই শ্রুতিগণ।

প্রাকৃত নিষেধি অপ্রাকৃত করয়ে স্থাপন ॥

‘অপানিপাদ’ শ্রুতি বর্জে প্রাকৃত পানি-চরণ।

পুন কহে শীঘ্র চাল, করে সর্বগ্রহণ ॥

অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।

মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্বিশেষ ॥’ (শ্রীচৈ° ২।৬)

তাই দেখা যায়, শাস্ত্রে সুস্পষ্টরূপেই শ্রীভগবানের মায়িক বা প্রাকৃতগুণময় গরীরাদি নিষেধ করিয়া, তাঁহাকে শুদ্ধ হইতেও পরম শুদ্ধ—অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময়রূপেই নির্দেশ করা হইয়াছে ; যথা,—

সত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃত গুণাঃ।

স শুদ্ধঃ সর্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্য প্রসীদতু ॥ (বিষ্ণু পু° ১।৯।৪৩)

ইহার অর্থ,—পবনেশ্বরে সত্বাদি প্রাকৃতগুণ নাই। তিনি সমস্ত শুদ্ধবস্তু হইতেও পরমশুদ্ধ। (ইহা দ্বারা তিনি মায়াবাদি-কল্পিত নিগূর্ণ শুদ্ধব্রহ্ম হইতেও যে পরমশুদ্ধ, ইহাও স্মৃতিত হইল) সেই আশু পুরুষ প্রসন্ন হউন।

শ্রীভগবানের গুণ সকল ভগবানের স্বরূপ হইতে অভিন্ন।

শ্রীভগবানের গায় তদীয় গুণ সকলও যে, মায়াতীত ও অপ্রাকৃত, এবং তৎ-সমুদয় যে, তদীয় অপ্রাকৃত শ্রীমুক্তি হইতে অভিন্ন, ইহাও শাস্ত্র হইতে স্পষ্টই অবগত হওয়া যায়, যথা,—

জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্যবীৰ্য্যতেজাঃশ্রৈশ্বতঃ ।

ভগবচ্ছবাব্যানি বিনা হেয়গুণাদিভিঃ ॥ (বিষ্ণু পু° ৬।৫।৭২)

ইহার অর্থ,—শ্রীভগবানের জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীৰ্য্য, তেজ প্রভৃতি অশেষ গুণাবলী—ভগবানের স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া, ইহারাও ‘ভগবৎ’ শব্দেই উক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাতে কোন প্রকার প্রাকৃত হেয়গুণ (সত্ত্বাদিগুণ) অর্থাৎ মায়িক দোষাভাসও নাই।

শ্রীভগবদ্ভিষয়ে শাস্ত্রে ‘নিগুণ’ ‘অনামা’ ও ‘অরূপ’ প্রভৃতি উক্তির তাৎপর্য ।

তবে যে, শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে তাঁহাকে ‘নিগুণ’ বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—তাঁহাতে কোন গুণ—কোন বিশেষ নাই ইহা নহে; তাঁহাতে প্রাকৃত কোনও হেয়গুণ অর্থাৎ প্রাকৃত দোষ নাই,—তিনি অপ্রাকৃত—অনন্ত গুণময়, একথাও শাস্ত্র নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,—

যোহসৌ নিগুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ ।

প্রাকৃতৈর্হেয়সংযুক্তৈগুণৈর্হীনত্বমুচ্যতে ॥ (পাদ্মে । ৫০।২৫৫।৩২)

ইহার অর্থ,—জগদীশ্বর শাস্ত্রে যে নিগুণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তদ্বারা তাঁহাতে কোনরূপ হেয়গুণের (অর্থাৎ মায়িক সত্ত্বাদিগুণের) সংযোগ না থাকায়, প্রাকৃত দোষেরই অভাব বলা হইয়াছে।

সেইরূপ শাস্ত্রের যে যে স্থলে তাঁহাকে ‘অনামা’ ও ‘অরূপ’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তদ্বারা তাঁহাতে কোন নাম-রূপাদি বিশেষ নাই, এরূপ অর্থ কোন প্রকারেই সমীচীন নহে। উহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, জীবের গায়

শ্রীভগবানের প্রাকৃত নাম বা প্রাকৃত পাক্ভৌতিক দেহ নাই ; কিন্তু অপ্রাকৃত নাম-রূপাদির বিদ্যমানতার কথা শাস্ত্র সুস্পষ্ট রূপেই ঘোষণা করিয়াছেন ; যথা,—

‘অনামা সোহপ্রসিদ্ধাহাদরূপোভূতবর্জনাৎ ।’ (ব্রহ্ম পুরাণ)

অর্থাৎ প্রাকৃত জগতের অতীত সূতরাং অপ্রসিদ্ধ বলিয়া শ্রীভগবান্ ‘অনামা’ এবং প্রাকৃত পাক্ভৌতিক দেহবর্জিত বলিয়া, তিনি ‘অরূপ’ আখ্যায় অভিহিত হইলেন । বাস্তবিক পক্ষে তদীয় রূপ-নাম-গুণাদি সমস্তই মায়াতীত—চিন্ময়বস্তু, ইহাই তাৎপৰ্য্য ।

অতএব উক্ত প্রকার অপর বহু শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ধাম ও পরিকরাদি নিখিল বিশেষত্বই যে, মায়াবাদি-কল্পিত মায়িক বা প্রাকৃত নহে, তৎসমস্তই যে অপ্রাকৃত শুদ্ধ-সত্ত্বময় ও সপ্রকাশ বস্তু,—তদীয় অচিন্ত্য বিরুদ্ধশক্তির মহিমায ও স্বেচ্ছায়, তিনি তৎসমুদয় মায়িক জগতে প্রকট করিয়াও মায়া হইতে সম্পূর্ণ অস্পৃষ্টই থাকেন,—অপর বহু শাস্ত্রে উহার প্রমাণ পাওয়া যায় । বাহুল্য বোধে তদ্বিষয়ে কেবল দুই-একটি প্রমাণ নিম্নে সন্নিবেশিত হইতেছে ;—

ন তস্ম প্রাকৃতা মূর্তির্মেদোমজ্জাস্থি সন্তবঃ ।

ন যোগিস্থাদীশ্বরত্বাং সত্যরূপোহচ্যুতঃ বিভুঃ ॥ (বরাহ পুরাণ)

ইহার অর্থ,—শ্রীভগবানেব শ্রীমূর্তি প্রাকৃত মেদ, মজ্জা ও অস্থি প্রভৃতি দ্বারা গঠিত নহে ; যোগিগণের প্রদর্শিত কাষব্যূহাদি রচনার গায় (কিন্তু যাদুকরের মিথ্যা ভোজবাজীর গায়) সাময়িক বা অনিত্য নহে ; কিন্তু ঈশ্বরত্ব বশতঃ উহা অচ্যুত, বিভু ও সত্য স্বরূপ ।

বিষদমুত্তব প্রমাণেও শ্রীভগবান্মূর্তির চিদানন্দময়ত্ব ।

শ্রীভগবানের শ্রীমূর্তির চিদানন্দময়ত্ব এবং প্রাকৃত জীবদেহের প্রাকৃতত্ব,—এই মহাব্যবধান বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণিনী দেবীর অনুভূতি হইতেও প্রতিপন্ন হইয়া থাকে ।

স্বকৃশ্মশ্রুরোমনথকেশপিনকমস্তর্মাংসান্ধিরক্তকুমিবিটকফপিত্তবাতম্ ।

জীবচ্ছবং ভজতি কাস্তমতিবিমুঢ়া যা তে পদাজ্জমকরন্দমজিহ্বতী স্ত্রী ॥

(শ্রীভা০ ১১০।৬০।৪৫)

ইহার অর্থ,—(শ্রীকৃষ্ণিনী দেবী শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছেন,—) হে স্বামিন্, তোমার পদাঙ্ক মকরন্দের আত্মা লাভ করিয়াও যে স্ত্রী ত্বক, শ্মশ্রু, রোম, নখ, কেশাদি দ্বারা বহিরাবৃত এবং মাংস, রক্ত, কৃমি, কফ, বিষ্ঠা, পিত্ত ও বায়ু পরিপূর্ণ দেহবিশিষ্ট জীবরূপ শব কাহাকেও কাস্তবুদ্ধিতে ভজনা করে, সে বিমূঢ়া, অর্থাৎ বিশেষ ভাবে মন্দবুদ্ধি।

উক্ত বাক্যে প্রাকৃত দেহ হইতে চিদানন্দময় ভগবদ্দেহের বৈশিষ্ট্যই ব্যক্ত হইয়াছে। নচেৎ শ্রীভগবান্মুর্তিও প্রাকৃত গুণযুক্ত হইলে, এরূপ উক্তির কোনও সার্থকতা থাকে না।

অধিক কথা কি, শ্রীভগবান্ নিজেই নিজ অপ্রাকৃত রূপ-গুণ-কর্মাদির পরিচয় দিয়া নিজ মুখেই ঘোষণা করিয়াছেন,—‘জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যম্—’ (গীতা ১৪।২)

অর্থাৎ আমার জন্ম-কর্ম সমস্তই অলৌকিক অর্থাৎ অপ্রাকৃত।

মোঘল-লীলা, মহিষীহরণ, জরাব্যাদ-নিষ্কিপ্ত শরাঘাতে দেহত্যাগ- লীলা সকল মায়ারচিত—ইন্দ্রজালবৎ মিথ্যা।

তবে যে, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জরা নামক ব্যাদ কর্তৃক নিষ্কিপ্ত শরাঘাতে দেহত্যাগ, মোঘললীলায় যতুকুল ধ্বংস, মহিষী হরণ—এই সকল বিষয় শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত বৃত্তান্ত হইতে শ্রীভগবদ্দেহ ও তদীয় লীলা-পরিকরাদি সম্বন্ধে মায়িক বা প্রাকৃত মনে করা যাইতে পারে কি না?—এই সংশয় ছেদনের জন্ত বক্তব্য এই যে,—উক্ত বিষয় কয়টি মাত্রকেই মায়িক বা মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারিলে, ইহা অবশ্য স্মৃতির ও সৌভাগ্যের পরিচায়ক হইতে পারে; কিন্তু তৎসম্বন্ধ সংযোগ করিয়া, শ্রীভগবান্ ও তদীয় অপর লীলা সকলকেও মায়িক মনে করা, ইহাই যথার্থ দুর্বুদ্ধিতার ও দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক হইয়া থাকে।

যে শাস্ত্রে উক্ত লীলা বর্ণিত হইয়াছে,—দেখা যায়, আবার সেই শাস্ত্রেই স্পষ্ট-রূপে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, শ্রীভগবানের উক্তলীলা যথার্থ নহে; উহা

লোকানুকরণ জ্ঞাত শ্রীভগবৎ সৃজিত মায়ামাত্র।^১ দুৰ্ভেদ্য তদীয় মায়াদ্বারা রচিত এই সকল অলীক ঘটনা কেবল সাধারণ লোকের প্রতিভীর নিমিত্তই হইয়া থাকে ; কিন্তু এই মায়া শুদ্ধভক্তগণের দৃষ্টির আবরক হয় না। শ্রীভগবান্ নিজেও দাক্ষকের প্রতি উক্ত ঘটনার মায়িকত্ব অর্থাৎ ঘাটকের ভোজবাজির ন্যায় মিথ্যাত্বই ঘোষণা করিয়াছেন ; যথা,—

‘মন্মাষারচিতামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ’ (শ্রীভা০ ১১।৩০।৩৭)

অর্থাৎ, এই সমস্ত ঘটনা আমার মায়াকর্তৃক রচিত অর্থাৎ মিথ্যা জানিয়া, শাস্তিচিন্তে প্রস্থান কর।

উক্ত লীলা ইন্দ্রজালের ন্যায় মায়িক বা মিথ্যা বলিয়া ইহার কোন উপাসকও নাই।

তটস্থ-লক্ষণে শ্রুতিবর্ণিত ব্রহ্মবস্তু যে শ্রীকৃষ্ণই,—

ইহা স্বরূপ-লক্ষণের সহিত ভাগবত হইতে স্পষ্টতঃ জানা যায়।

তাহা হইলে এখন সুস্পষ্টরূপেই উপলব্ধি করা যাইতেছে যে,—শ্রুতি সকল পরোক্ষভাবে ঐহাকে ব্রহ্ম-লক্ষণে নির্দেশ করিয়াছেন, সেই তিনিই অনাবৃত বেদ-স্বরূপ শ্রীভাগবত শাস্ত্রে স্বরূপ-লক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ নামেই কীর্তিত হইয়াছেন।

তাই দেখা যায়, শ্রুতি তটস্থ-লক্ষণে অর্থাৎ কেবল কার্য্যদ্বারা পরিচয়ে— পরোক্ষভাবে যে ব্রহ্ম-লক্ষণ নির্দেশ পূর্ব্বক বলিয়াছেন,—

ভবাদশ্মান্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ ।

ভাদ্রাদিত্তশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ (কাঠকে ১৬।৩)

ইহার অর্থ,—ইহার (ব্রহ্মের) ভয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, ইহারই ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, এবং ইহারই ভয়ে ইন্দ্র ও বায়ু (এই চারি) এবং পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হইতেছে। (অর্থাৎ নিজ নিজ কার্য্য পালন করিতেছে।)

শ্রুতিতে কেবল তটস্থ-লক্ষণে ‘ইহার ভয়ে’—ইত্যাদি বাক্যে পরোক্ষভাবে অর্থাৎ অস্পষ্টরূপে যে ব্রহ্মবস্তু নির্দেশ করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মবস্তু যে কে ? তাঁহার স্পষ্ট পরিচয়, স্বরূপ-লক্ষণে শ্রীভাগবতে তিনি নিজেই প্রদান করিয়াছেন, দেখা যাইবে ; যথা,—

মদুয়াদ্বাতি বাতোহয়ং সূর্যাস্তপতি মদুয়াৎ ।

বর্ষতীন্দ্রো দহত্যাগ্নি মৃত্যুশ্চরতি মদুয়াৎ ॥

(শ্রীভা• ১০।৩২৫।৪১)

ইহার অর্থ,—আমার ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হয়, আমার ভয়েই সূর্য উদ্ভাপ দেয়, আমার ভয়েই ইন্দ্র বর্ষণ করে, আমার ভয়েই মৃত্যু সকলের প্রতি ধাবিত হয় ।

অতএব শ্রুতিবর্ণিত ব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণই ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে ।’

আরও দেখা যায়,—শ্রীভাগবতে (১৮।৩১) ‘গোপ্যাদদে—’ ইত্যাদি কুন্তীসুবে শ্রীকৃষ্ণকেই বলা হইয়াছে—‘ভীরপি যদ্বিভেতি’ । অর্থাৎ যে ভয় (মৃত্যু) তোমা হইতে ভয় পায়,²—সেই তুমি কি না জননীর ভয়ে ভীত হইয়াছিলে, ইহা স্মরণে আমাকে বিমোহিত করিতেছে, ইত্যাদি ।

এ-স্থলে ‘ভয়’ বা ‘মৃত্যু’ পর্য্যন্ত সকলেই যে শ্রীকৃষ্ণের ভয়েই ভীত, ইহার স্পষ্টই উল্লেখ দেখা যাইতেছে । তিনিই আবার শুদ্ধ-বাৎসল্য-প্রেমময়ী জননীর ভয়ে ভীত,—স্বরূপ-লক্ষণে তাঁহার এই প্রেমাধীনতার পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে ।

১। ইহা দেবহুতির প্রতি কপিল দেবের ভক্তি হইলেও, সমস্ত অংশাবতারাদির কার্য অবতারী শ্রীকৃষ্ণেরই আংশিক কার্য বলিয়া জানা আবশ্যক কিহা তদেকান্তভাবে অবতারীর কার্যকে অবতারগণ কতৃক নিজ কার্যরূপে স্থলবিশেষে উল্লেখ করিতে দেখা যায় । এ বিষয়ে পূর্বে বলা হইয়াছে ।

২। অন্য শ্রুতিতে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে,—

‘গোবিন্দামৃত্যুবিভেতি’ (গোপাল তা° ১১।১)

অর্থাৎ গোবিন্দ (শ্রীকৃষ্ণ) হইতে মৃত্যু ভয় পায় ।

শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবন্নামের অভিন্নতা-বশতঃ নামীর স্থান আবার শ্রীনাম সম্বন্ধেও (শ্রীভা• ১০।১১।১৪ শ্লোকে) ‘—যদ্বিভেতি স্ময়ং ভয়ম্ ।’ অর্থাৎ যে নাম হইতে ‘স্ময়ং ভয় (মৃত্যু) ভীত হয়’—এই উক্তি দ্বারা, নাম ও নামীর একই লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে,—ইহাও স্বেচ্ছা ।

তাই দেখা যায়, শ্রুতি তটস্থ-লক্ষণে প্রচ্ছন্নভাবে যে ব্রহ্মবস্তু নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যাতোভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ ।
তমেব ভাস্তমমুভাতি সৰ্ব্বং
তস্ম ভাসা সৰ্ব্বমিদং বিভাতি ॥

(খেতা০ ১৬।১৪। মুণ্ডক০ ১২।২।১০ কঠ০ ১৫।১৫)

ইহার অর্থ,—সেখানে সূর্য্য কিরণ দেয় না, (অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না) চন্দ্র-তারকাবলীও কিরণ দেয় না, এই বিদ্যাৎ সমূহও প্রকাশ পায় না, এ অগ্নিই বা কোথায় ? সমস্তই এই দীপ্যমানেরই প্রকাশে অল্পপ্রকাশিত, তাঁহারই দীপ্তিতে সকলেই দীপ্তি পাইতেছে ।

শ্রুতাক্ত এই অস্পষ্ট ব্রহ্মের সূক্ষ্মপট পরিচয় সৰ্ব্ববেদের সারার্থ শ্রীগীতায়, সমূর্ত্ত ব্রহ্মরূপে তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) নিজেই প্রদান করিয়াছেন ; যথা,—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ধাসয়তেহখিলম্ ।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকাম্ ॥ (গীতা ১৫।১২)

ইহার অর্থ,—আদিত্যগত যে তেজদ্বারা অখিল জগৎ উদ্ভাসিত, চন্দ্রমা ও অনলে যে তেজ বিরাজিত, উহা আমরাই তেজ বলিয়া জানিবে । (অর্থাৎ আমারই দীপ্তিতে তৎসমুদয় দীপ্তিশালী হইতেছে ।)

তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণই যে পরোক্ষভাবে সৰ্ব্ববেদ-বন্দিত ব্রহ্মবস্তু, তদ্বিষয়ে কোন দিক্ দিয়া প্রমাণের অভাব হইতেছে না । সূতরাং ইহা না বুঝিবার কারণ প্রমাণাভাব নহে ; যে অতি ভাগ্যোদয়ে উহা উপলব্ধি করা যায়,—সেই ভাগ্যের সংযোগাভাবই উহার কারণ ।^১

অতএব শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময় সবিশেষ ধাম, পরিকর, গুণ, কর্ম, লীলাদি ও তদীয় শ্রীমূর্ত্তিকে স্বেচ্ছায় জগতে প্রকট দেখিয়া, যাহারা উহাকে মায়িক বা

জাগতিক বস্তুর মতই প্রাকৃত বলিয়া বোধ করেন, সেই সকল ভাগ্যহত অবিজ্ঞ জনকে তীব্র তিরস্কার পূর্বক শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন,—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যতে মামবুদ্ধয়ঃ ।

পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মমৃতমম্ ॥

নাহং প্রকাশঃ সর্বশ্চ যোগমায়া সমাবৃতঃ ।

মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকে মামজমব্যয়ম্ ॥ (গীতা। ৭।২৪-২৫)

ইহার অর্থ,—নির্বোধেরাই আমার অব্যয় (নিত্য) ও সর্বোত্তমভাব (সচ্চিদানন্দস্বরূপ) অবগত না হওয়ায়, (স্বেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতীর্ণ) মায়াতীত আমাকে ব্যক্তিভাবাপন্ন (অর্থাৎ প্রাকৃত মনুষ্য, মৎস্য, কৃন্দাদিভাবপ্রাপ্ত) বলিয়া মনে করে।

আমি যোগমায়া দ্বারা আমাকে প্রচ্ছন্ন রাখি বলিয়া (ভক্তভিন্ন) সকলের নিকট প্রকাশ হই না ; এই নিমিত্ত মূঢ়লোকে স্বরূপতঃ আমাকে জন্মাদিরহিত ও অচ্যুত বস্তু বলিয়া অবগত হইতে পারে না। (অর্থাৎ তাহার। আমাকে ও আমার শ্রীরাম-নৃসিংহ-বামন-মীন-কৃন্দাদি অবতার সকলকে প্রাকৃতের ন্যায় বোধ করিয়া থাকে।) সেই গীতার অগ্ৰত্রণ্ড বলিয়াছেন,—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষ্যীং তনুমাশ্রিতম ।

পরংভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ (গীতা। ৯।১১)

ইহার অর্থ,—মূঢ়লোকেরা আমার পরমতত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ বলিয়া, সর্বভূতমহেশ্বর আমাকে মনুষ্য-রূপে দেখিয়া অবজ্ঞা করে। (অর্থাৎ উহা প্রাকৃত মনে করিয়া অপরাধী হয়।)

তাহা হইলে উক্ত ও অনুক্ত বহু শাস্ত্র প্রমাণ হইতে স্পষ্টতঃ অবগত হওয়া যায়,—শ্রীভগবৎ-শ্রীমূর্তি ও তৎসম্বন্ধীয় সকল বিশেষণকেই অপ্রাকৃত চিদানন্দ-বস্তুরূপে না বুঝিয়া, প্রাকৃত বা মায়িক বলিয়া মনে করা মহা-মূঢ়তারই পরিচায়ক হইয়া থাকে,—তৎসম্বন্ধে আর অধিক উল্লেখ নিম্নয়োজন।

এখন আমরা বুঝিলাম,—পরোক্ষপ্রিয় বলিয়া, পরোক্ষভাবে যিনি সর্ববেদে বন্দিত,—উপনিষৎ সকলে যিনি ‘ব্রহ্ম’ নামে পরিগীত, তিনিই সর্বমূল—শ্রীকৃষ্ণ।

অতঃপর
শ্রীভগবৎ-স্বরূপ বিচারে
শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ংরূপতা বা স্বয়ংভগবত্তা
প্রতিপাদিত হইবে।

সমস্ত শ্রুতির সারার্থ ব্রহ্মসূত্রে এখিত হইলেও,
উহার দুর্বোধ্যের কারণ।

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা অবগতির নিমিত্ত প্রথমে নিম্নোক্ত বিষয়টির উপলব্ধি হওয়া আবশ্যিক।

নিখিল বেদের শিরোভাগ বা সারাংশই শ্রুতি বা উপনিষদ নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে বেদ সমূহের চরম প্রতিপাদ্য বস্তু, সীমা বা অন্ত প্রাপ্ত হওয়ায়, শ্রুতি সকল ‘বেদান্ত’ নামেও অভিহিত হইবে।^১ সমস্ত শ্রুতি-সাগর মন্থন পূর্বক ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস তদীয় ‘ব্রহ্মসূত্র’ রূপ মহারত্নমালা গ্রন্থন করেন। ইহাতে শ্রুত্যান্ত সেই ব্রহ্মবস্তুর যথার্থ স্বরূপাদি প্রতিপাদিত হওয়ায়, ইহাও ‘বেদান্ত’ নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে বেদগুহ্য ব্রহ্মবস্তু প্রকৃষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইলেও, উহা সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে সন্নিবদ্ধ হওয়ায়, সূত্রাকারের প্রকৃত অভিপ্রায় সূত্রকার ভিন্ন অপরের পক্ষে বোধগম্য হওয়া একান্তই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এই নিমিত্ত ইহার ভাষ্যকারগণের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভাবনা সম্ভব হইয়া, ইহাকে অধিকতর জটিলতা জালে আবৃত করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং শ্রুতি সমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্রহ্মসূত্রে বিবৃত হইলেও, তদ্বারা ভগবান্ ব্যাস দেবের আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ হয় নাই।

১। ‘বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম।’—ইত্যাদি। (শ্বেতা•১৬।২২)

অর্থ,—পুরাকল্পে প্রকাশিত ‘বেদান্ত’ প্রতিপাদিত এই গুহ্যবিদ্যা—ইত্যাদি।

শ্রুতি নিজেকে ‘বেদান্ত’ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারতাদি রচনা করিয়াও ভগবান্ বেদব্যাসের চিত্তের অপ্রসন্নতা ।

বেদের যথার্থ অভিপ্রায় অবগত করাইয়া অবিচ্ছিন্ন, কাল-কবলিত, অল্লায়ু ও অধর্মরত—দুর্গত জীব সকলের পরমমঙ্গল বিধান মানসে, শ্রীহরির অংশে^১ ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে বেদকে চতুর্বেদে বিভাগ করিয়া, সেই বেদার্থ সকল সমুদয় পুরাণে ব্যক্ত করিয়া, সর্ববর্ণ ও আশ্রমোপযোগী বেদার্থের সমাবেশে মহাভারত রচনা করিয়া এবং সর্বশ্রুতিসার স্বরূপ ‘ব্রহ্মসূত্র’ প্রণয়ন করিয়াও তদ্বারা তিনি চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন নাই।^২

তখন মুনীশ্বর ব্যাসদেব পুণ্যসলিলা সরস্বতীর নির্জন তটদেশে উপবেশন পূর্বক চিত্তের অপ্রসন্নতার কারণ অনুসন্ধান মানসে, মনে মনে এই প্রকার বিতর্ক করিতে লাগিলেন।

আমি সংযত চিত্তে ব্রতধারণ পূর্বক বেদসমূহের, গুরুজনের ও অগ্নির সম্মান প্রদান করিয়াছি, পুরাণ ও মহাভারতাদি প্রণয়নচ্ছলে বেদের অর্থ প্রকাশ করিয়া স্ত্রী-শূদ্রাদি এবং সর্ববর্ণ ও আশ্রমের পক্ষে উহা গ্রহণোপযোগী করিয়াছি। তথাপি হায়! আমার সেই বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি ও ব্রহ্মতেজ-সম্পন্ন আত্মা পূর্বের ন্যায় অতৃপ্তই রহিয়াছে দেখিতেছি! কিহ্মা যে ভাগবতধর্ম শ্রীভগবানেব ও তদ্বক্ত পরমহংসদিগের অতীব প্রিয়তম ও জগতে সাধারণতঃ অনিনীত—আমি কি সেই পরমধর্ম ভারতাদি শাস্ত্রে সম্যকরূপে বিস্তার করি নাই,—যাহার জগ্গ আমার চিত্তের এতাদৃশ অপূর্ণতার গ্লানি ও অবসাদ অনুভূত হইতেছে?

১। ‘কৃষ্ণৈষপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং স্বয়ম্।’ (বিষ্ণু পুং ১৩ঃ ৪।৫)

অর্থ,—কৃষ্ণৈষপায়ন ব্যাসকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জানিবে। কেহ কেহ ব্যাসদেবকে আবেশ অবতার বলিয়া নির্দেশ করেন। (লঘুভাগবতামৃত—লীলাবতার দ্রষ্টব্য।)

২। শ্রীভাগবত ১।১।৫ হইতে দ্রষ্টব্য।

**শ্রীনারদকর্তৃক উহার কারণ নিরূপণ এবং বিমল শ্রীকৃষ্ণঃ
ও মহিমাটির প্রাধান্যরূপে কীর্তনের নির্দেশ ও চতুঃশ্লোকী
ভাগবতার্থ সংক্ষেপে উপদেশ ।**

এতাদৃশ চিন্তাকুল ও খেদান্বিত বেদব্যাসের সমক্ষে দেবর্ষি শ্রীনারদ বীণাঘঞ্জে শ্রীহরি-গুণগান করিতে করিতে সহসা সমাগত হইলেন। মুনিবর বেদব্যাস বিধিপূর্বক তাঁহার অভ্যর্থনাদি করিয়া নিজ হৃদয়ের অপ্রসন্নতার কথা নিবেদন পূর্বক উহার কারণ অবগত হইবার অভিপ্রায় জানাইলেন। তদুত্তরে দেবর্ষি শ্রীনারদ তাঁহাকে বলিলেন,—

যথা ধর্ম্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্ষামুকীৰ্ত্তিতাঃ ।

ন তথা বাসুদেবশ্চ মহিমা হনুবর্ণিতাঃ ।

(শ্রীভা° ১।৫।২)

ইহার অর্থ,—হে মুনিবর ! আপনি (ভারতাদি শাস্ত্রে) ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ চতুষ্টয় যে প্রকারে কীর্তন করিয়াছেন, ভগবান্ বাসুদেবের মহিমাди সেরূপ প্রাধান্যরূপে বর্ণন করেন নাই ।

শকালঙ্কারাদি-ভূষিত হইলেও, যে বাক্যে জগৎপবিত্র শ্রীহরির গুণ-লীলাদি বর্ণিত হয় না, সেই বাক্যকে বায়সতীর্থ (অর্থাৎ উচ্ছিষ্টগর্ভে কাকের ক্রীড়াভূমি-স্বরূপ) বোধ করিয়া, মানস সরসী-বিহারী মরাল স্থানীয় ভক্তগণ উহাতে কখন সহযোগিতা করেন না ।^১

ত্বমাঅনাত্মানমবেহমোঘদৃক্

পরশ্চ পুংসঃ পরমাত্মনঃ কলাম্ ।

অজং প্রজাতং জগতঃ শিবায় তন্নহা-

নুভবাত্মদয়োহধিগম্যতাম্ ॥

(শ্রীভা° ১।৫।২১)

ইহার অর্থ,—অতএব হে সর্বজ্ঞ ! আপনি নিজে সেই পরম পুরুষ শ্রীহরির

অংশে জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন ; সুতরাং আপনি সকলই সুনির্দিষ্ট । এক্ষণে মহানুভব শ্রীভগবানের পরাক্রমাদি বিস্তার পূর্বক অর্থাৎ প্রাধান্যরূপে বর্ণনা করুন ।

দেবর্ষি শ্রীনারদ এই স্থানে শ্রীবেদব্যাসকে সংক্ষেপে চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ পূর্বক উহাই তদীয় সমাধিলক্ষ প্রজ্ঞাদ্বারা বিস্তার পূর্বক জগতের পবন মঙ্গলার্থে প্রচার করিবার নির্দেশ দিয়া, পুনরায় বীণাযন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ যশোগান করিতে করিতে গগনমার্গে অন্তর্হিত হইলেন ।

শুদ্ধা ভক্তি-যোগের আশ্রয়ে শ্রীব্যাসদেবের সমাধিতে স-শক্তিক শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার ও শ্রীভাগবতের আবির্ভাব ।

অনন্তর শ্রীনারদের উপদেশক্রমে ভগবান্ বাদরায়ণ ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিমতটে বদরীবৃক্ষ শোভিত ‘শম্যাপ্রাস’ নামক স্বীয় প্রসিদ্ধ আশ্রমে (বদরীকান্দ্রমে) উপবেশন পূর্বক আচমন করিয়া সংযত চিত্তে ধ্যান নিমগ্ন হইয়া বেদগুহ্য পরতত্ত্বের পূর্ণস্বরূপ অর্থাৎ স-শক্তিক শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎকার করিলেন । সর্বশ্রুতি নিহিত নিগূঢ়তত্ত্ব বাহ্য, তাহাই পরিপূর্ণরূপে তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল । উহা যে একমাত্র ভক্তিগ্রাহ্য বস্তু,—তদ্ভিন্ন কস্ম-জ্ঞানাদির বেদ্য নহে, নিম্নোক্ত শ্লোক হইতে তাহাও অবগত হওয়া যায় ।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেহমলে ।

অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তত্পাশ্রয়াম্ ॥

যদ্বা সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্ ।

পরোহপি মনুতেহনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপন্থতে ॥

(শ্রীভা° ।১।৭।৪-৫)

ইহার অর্থ,—ভক্তিযোগের প্রভাবে তাঁহার নির্মল চিত্ত সম্যকরূপে স্থিরতাপ্রাপ্ত হইলে, ব্যাসদেব পূর্ণপুরুষ শ্রীভগবান্কে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার বশীভূতা মায়াকেও দেখিলেন ।

যে মায়াদ্বারা সম্মোহিত হইয়া, জীবাত্মা ত্রিগুণাতীত হইলেও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক বোধ করেন এবং সেই ব্যর্থগুণাত্মক কর্তৃত্বাভিমান রূপে ‘আমি স্বর্ষী’ ‘আমি চুঃখি’ ইত্যাদি প্রকার সমস্ত অনর্থ ভোগ করিয়া থাকেন।

অনর্থোপশমং সাক্ষাৎভক্তিযোগমধোক্ষজে ।

লোকস্ভাজনতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্ত্বত সংহিতাম্ ॥

(শ্রীভা° ১১।৭।৬)

ইহার অর্থ,—ভগবান্ হৃদীকেশে ভক্তিযোগই একমাত্র অনর্থের সাক্ষাৎ বিনাশক, ইহা তদীয় সমাধিলব্ধ প্রজ্ঞাদ্বারা উপলব্ধি করিয়া ভগবান্ বাদরায়ণ (ব্যাসদেব) বিজ্ঞ ও অজ্ঞ সকল লোকের জগৎ শ্রীমদ্ভাগবত নামক সাত্ত্বত-সংহিতা রচনা করিলেন।

শ্রীবেদব্যাসের সমাধিতে পরিলক্ষিত সেই পূর্ণপুরুষ—শ্রীভগবান্ যে শ্রীকৃষ্ণই এবং তিনিই যে সমগ্র শ্রীভাগবতের মুখ্য তাৎপর্য্য, ইহাও পরবর্ত্তী শ্লোকে স্বস্পষ্টরূপেই উল্লেখ করা হইয়াছে ; যথা,—

যশ্চাং বৈ শ্রয়মাণায়ং কৃষ্ণে পরমপুরুষে ।

ভক্তিরূপগুণতে পুংসাঃ শোকমোহভয়াপহা ॥ (শ্রীভা° ১১।৭।৭)

ইহার অর্থ,—যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে মনঃসংগণের শোক-মোহ-ভয়হারিণী অর্থাৎ সর্বানর্থনাশিনী ভক্তির উদয় হইয়া থাকে।

এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইলে, শ্রীব্যাসদেব উহা যথাতন্মমে সন্নিবেশ পূর্ব্বক. নিবৃত্তিমার্গস্থিত, সর্বত্র নিরপেক্ষ, আত্মারামশিরোমণি, পরমজ্ঞানী নিজপুত্র শ্রীশুকদেবকেও তৎপ্রতি আকৃষ্ট করাইয়া উহা তাঁহাকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। অতএব ইহা যে জ্ঞানিগণেরও উপজীব্য ও পরম আশ্বাদনীয় ইহা জানা যাইতেছে।

শ্রীব্যাসদেবের সমাধিদৃষ্ট বিষয় ও উহার সারমর্ম্ম ।

পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত হইতে ইহাই বিদিত হওয়া যায় যে,—

(১) মুনীশ্বর শ্রীবেদব্যাস বেদের যথার্থ ও মুখ্য তাৎপর্য্য জীব-জগৎকে

বিদিত করাইবার উদ্দেশ্যে বেদ বিভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্ম-সূত্রাবধি সমস্ত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াও যখন তিনি চিত্তের অপূর্ণতা অনুভব করিয়া অতৃপ্ত হৃদয়ের জ্ঞান খেদান্বিত হইতেছিলেন, তখন ইহা হইতে বুদ্ধিতে পারা যায় যে, উক্ত শাস্ত্র সকলে বেদের যথার্থ ও নিগূঢ় অভিপ্রায় প্রকৃষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়া নাই।

(২) পরে শ্রীনারদের কৃপায় ও উপদেশে শুদ্ধাভক্তিযোগ অবলম্বন পূর্বক, তদীয় সমাধিতে পরতত্ত্বের পূর্ণস্বরূপ প্রকৃষ্টরূপে সাক্ষাৎকার হইল। এবং সেই ‘পূর্ণ-পুরুষ’ যে শ্রীকৃষ্ণই—ইহাও (ভা° ১১।৭।৭ শ্লোকে) উল্লেখ করা হইয়াছে। শব্দের মুক্ত-প্রগ্রহাবৃত্তিদ্বারা ‘পূর্ণপুরুষ’ শব্দে, সর্বাদি—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইয়া থাকে।

(৩) ব্যাসদেবের শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার পরিপূর্ণরূপে হওয়ায়, উহা যে তদীয় স্বরূপশক্তির সহিত (অর্থাৎ ধাম ও শ্রীরাধিকা প্রভৃতি পরিকরাদির সহিত) পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, ইহাও বুদ্ধিতে হইবে।

(৪) শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা—মায়াশক্তিকে তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে দূরে ও তদধীন রূপেই দেখিয়াছিলেন, ইহারও স্পষ্টই উল্লেখ রহিয়াছে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে মায়াধীন-রূপে দেখেন নাই।

(৫) তটস্থা—জীবশক্তিকেই মায়াধীন ও তজ্জনিত সংসারক্লিষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল এবং সেই অনর্থসমূহের যথার্থ প্রতিকার ও বেদের বিস্তারার্থ স্বরূপ শ্রীভাগবত শাস্ত্রই তদীয় হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যে শ্রীভাগবতকে তদীয় ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপে অনুভব করিয়া, তখন হইতে তিনি চিত্তের সম্যক প্রসন্নতালাভ করেন।’

অতএব মুনীশ্বর বেদব্যাসের হৃদয়ে আবির্ভূত শ্রীমদ্ভাগবতই যে, তদীয় সকল তপস্যার বিশ্রামস্থল এবং দুর্বোধ্য ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য ও নিগূঢ় বেদ-উপনিষদাদির যথার্থ অর্থস্বরূপ বিবেচিত হইবার যোগ্য, ইহা এখন সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্ম-সূত্রের ও গায়ত্রীর অকৃত্রিম ভাষ্য ।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতেই পূর্বোক্ত অভিপ্রায় সকল সর্বপ্রথম স্থম্পষ্ট রূপে বিদিত করা হইয়াছে ; যথা,—

“ব্যাস সূত্রের গম্ভীরার্থ ব্যাস ভগবান্ ॥ তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে । অতএব আপনে সূত্র করিয়াছে ব্যাখ্যানে ॥ যেই সূত্র কর্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান । তবেত সূত্রের অর্থ লোকের হয় জ্ঞান ॥ প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয় । সেই অর্থ চতুঃশ্লোকী বিবরিয়া কয় ॥ ব্রহ্মাকে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী कहিল । ব্রহ্মা নাবদে সেই উপদেশ কৈল ॥ নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে कहিল । শুনি ব্যাসদেব মনে বিচার করিল ॥ এই অর্থ আমার সূত্র-ব্যাখ্যানরূপ । শ্রীভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্য স্বরূপ ॥” “অতএব ভাগবত সূত্রের অর্থরূপ । নিজ কৃত সূত্রের নিজ ভাষ্যস্বরূপ ॥” (শ্রীচৈ° । ২।২৫) ।

শাস্ত্রেও উক্ত বাক্যের যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া যায় । শ্রীভাগবত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

‘অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাগাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ ।

গায়ত্রীভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ।’ ইত্যাদি ।

(তত্ব-সন্দর্ভঃস্থত গারুড় বাক্য)

ইহার অর্থ,—এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্ম-সূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য নির্ণায়ক, গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ এবং সমগ্র বেদার্থ দ্বারা বিস্তারিত । ইত্যাদি ।

প্রণব হইতে গায়ত্রী, গায়ত্রী হইতে চতুঃশ্লোকী ও চতুঃশ্লোকী হইতে চতুর্বেদ ও শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রম-বিকাশ ।

অক্ষুট কমল-কলিকা যেমন ক্রম-বিকাশের অম্লবতী হইয়া প্রস্ফুটিত শতদলে পরিণত হয়, তেমনি মহাবাক্য ‘প্রণব’-রূপ পদ্মকোরকেরই কিঞ্চিং পরিস্ফুটাকায়ে আবির্ভাব হইতেছেন—বেদমাতা ‘গায়ত্রী’ । আবার সেই গায়ত্রীরই সূত্রাকারে বিকশিত চারিটি দল স্বরূপ হইতেছেন—‘চতুঃশ্লোকী’ । যাহা শ্রীভগবান্

সর্বপ্রথম শ্রীমুখে শ্রীব্রহ্মাকে উপদেশ করেন। এই চতুঃশ্লোকীই পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া, শৈবালরূপ পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত চতুর্বেদ-রূপে এবং অপরোক্ষ বা অনাবৃত শ্রীমদ্ভাগবতরূপে প্রস্ফুটিত শতদলে পরিণত হইয়াছেন। স্মরণ্য ছর্কোদ্য ব্রহ্মসূত্রের ও নিগূঢ় বেদসমূহের অপরোক্ষ বা অনাবৃত অর্থদ্বারাই শ্রীমদ্ভাগবতের কলেবর বিস্তৃণ, ইহাই বুঝা যাইতেছে। এইহেতু শ্রীমদ্ভাগবতই বেদোক্ত সঙ্গ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের সুস্পষ্ট ও প্রকৃষ্ট অর্থ নির্ণায়ক হইতেছেন।

ধাত্ত ও তণ্ডুলের গায় ত্বকাচ্ছাদিত ও ত্বজুক্ত বেদ ও ভাগবতের পার্থক্য।

ধাত্তত্বকের আবরণে তণ্ডুল নিহিত থাকে; কিন্তু স্থূলদৃষ্টিতে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সেইরূপ পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত বেদরূপ ধাত্তরাশির মধ্যে ভাগবতধর্মরূপ তণ্ডুলরাশিই যে নিহিত বহিয়াছে, তাহা একমাত্র ভক্তিবিশিষ্টাভিত্তিক দৃষ্টি ভিন্ন বাহ্য-দৃষ্টির বেগে বিষয় হয় না। তবে ধাত্তরাশির মধ্যেও কচিং ত্বক্ বিচ্ছিন্ন দুই-চারিটি কিয়মুক্ত কিম্বা পূর্বব্যক্ত তণ্ডুল পরিদৃষ্ট হইয়া, সমস্ত ধাত্তরাশিই যে তণ্ডুলময়, ইহা যেমন অবগত করাইয়া দেয়, সেইরূপ বেদসমূহের মধ্যে কোন কোন স্থলে ত্বক্-মুক্ত তণ্ডুলের গায় শ্রীকৃষ্ণ ও তৎবিষয়া ভক্তিরূপ ভাগবত-ধর্মের আংশিক অথবা পূর্ণ প্রকাশ দ্বারা সমস্ত বেদই যে ‘কৃষ্ণময়’—(‘বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদো—’। গীতা ১৫।১৫) ইহা বিদিত হওয়া যাইতে পারে। তৎবিষয়ে পূর্বে কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।^১

আবার ধাত্তের ত্বক্ হইতে নিকাশিত তণ্ডুলরাশি পৃথকাকারে পরিদৃষ্ট হইলেও, তন্মধ্যে নিহিত দুই-চারিটি ধাত্ত দেখিয়া, উহা সেই ত্বকাবৃত ধাত্তরাশিরই ব্যক্তভাব ভিন্ন অপর কিছুই নহে,—ইহা যেমন বুঝিতে পারা যায়, তেমনি বেদরূপ ধাত্তরাশি হইতে নিকাশিত ও ভিন্নাকারে পরিদৃষ্ট শ্রীমদ্ভাগবতরূপ তণ্ডুলরাশির মধ্যে

দুই-চারিটি ধাতুরূপ অপরিবর্তিত বেদবাক্যও কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে ; যাহা হইতে শ্রীভাগবতকে বেদেরই বিমুক্ত অবস্থা বলিয়া স্থূলদৃষ্টি দ্বারা না হইলেও, সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে অবশ্যই বোধগম্য হইতে পারে ।

অধিক কথা কি, ‘নিগমকল্পতরোগলিতং ফলং—’ (ভা° ১।১।৩) ইত্যাদি বাক্যে ত্বকাদি বিমুক্ত সরস ফলের ন্যায় বেদ-কল্পতরুর জগতে অবতীর্ণ বিমুক্ত ফলরূপেই শ্রীভাগবত স্বয়ংই নিজ পরিচয় ব্যক্ত করিয়াছেন । বেদ ও ভাগবতে পার্থক্য এই যে, প্রথমটি হইতেছে পরোক্ষবাদরূপ ত্বকাদি যুক্ত, অপরটি হইতেছে ত্বকাদি মুক্ত অর্থাৎ অপরোক্ষভাবে কথিত বেদেরই সূক্ষ্ম অর্থ ।

শ্রীমদ্ভাগবতের বেদ হইতে অভিন্নতা সম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃতে উক্ত অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করা হইয়াছে । ব্রহ্ম-সূত্রে যে সকল ঋক্ বা বেদমন্ত্র সূত্ররূপে গ্রথিত, শ্রীভাগবতে তাহারই অর্থ শ্লোকাকারে সন্নিবেশিত ; এইহেতু ধাতু নিষ্কাশিত তগুলের ন্যায় বাহ্যদৃষ্টিতে বেদমন্ত্রে এবং ভাগবতীয় শ্লোকে ভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও, আবার তগুল মধ্যে দুই-চারিটি অপরিবর্তিত ধাতুর অবস্থিতির ন্যায়, শ্রীভাগবত মধ্যেও কতিপয় অপরিবর্তিত বা কিঞ্চিৎ-পরিবর্তিত বেদমন্ত্রেব বিদ্যমানতার দ্বারা উহাকে বেদময় বলিয়াই বুঝাইয়া দিতেছেন । নিম্নে তদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের উক্তি ও দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হইল ।

‘চারিবেদ উপনিষদ্—যত কিছু হয় ।

তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয় ॥

যেই সূত্রে যেই ঋগ্-বিষয় বচন ।

ভাগবতে সেই ঋক্—শ্লোক নিবন্ধন ॥

অতএব সূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত ।

ভাগবতশ্লোক উপনিষদ্—কহে এক অর্থ’ ॥ (শ্রীচৈ° ১২।২৫)

ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঈশোপনিষদের (প্রথম শ্লোক) একটি মন্ত্র ভাগবত হইতে (৮।১।১০) উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে । ঋত্বাক্ত ‘ঈশ’ ও ‘সর্বং’ শব্দের স্থলে

ভাগবতে কেবল ‘আত্মা’ ও ‘বিশ্বং’ শব্দের সংযোগ ভিন্ন অপর সমস্ত শব্দই ইহাতে অপরিবর্তিত দেখা যাইবে।

আত্মাবাস্তুমিদং বিশ্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কশ্চস্বিদ্ধনম্ ॥ (শ্রীভা° । ৮।১।১০)

ইহার অর্থ,—এই জগতে যাহা কিছু বস্তু আছে, সেই সমস্ত বস্তুই পরমেশ্বরের সত্ত্বা এবং চেতনা দ্বারা ব্যাপ্ত। সুতরাং পরমেশ্বরেরই সমস্ত বস্তু। অতএব তাঁহাকে নিবেদন করিয়া তৎপ্রদত্ত ধন ভোগ কর। অপর কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না।^১

গায়ত্রী হইতে বেদের বিকাশের ন্যায় শ্রীভাগবতের মূলেও সেই গায়ত্রীর অর্থের সন্নিবেশ।

এখন দেখা যাইবে, বেদ-মাতা গায়ত্রীরই তাৎপর্য হইতে যেমন চতুর্বেদ বিস্তার লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ বেদার্থ দ্বারা বিস্তীর্ণ শ্রীভাগবতের মূলেও সেই গায়ত্রীর অর্থই অভিব্যক্ত হইয়াছেন। এ-স্থলে ‘কণিকার’ উপযুক্ত খুব সংক্ষেপে উক্ত বিষয়টির কেবল দিগ্‌দর্শন মাত্র করা যাইতেছে।

প্রণব, ব্যাহতি ও শিরঃ সংযুক্ত সম্পূর্ণ গায়ত্রী মন্ত্রটির উল্লেখ, ঋগ্বেদে (৩।৪।১০) এবং অন্ত্যায় বেদেও দেখা যায়। বেদমাতাস্বকপিনী বলিয়া, গায়ত্রীকে সর্ববেদের সাররূপা বলা হইয়া থাকে ; (‘—সর্ববেদসারমিতি বদন্তি।’—শঙ্করঃ ।) । সংক্ষেপার্থ প্রণব, ব্যাহতি ও শিরঃ বিযুক্ত মূল গায়ত্রীটিই নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

“তৎ সবিতুর্বরেন্যং ভর্গো দেবশ্চ ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ।”

অন্বয়—যঃ নঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ তৎ দেবশ্চ সবিতুঃ বরেন্যং ভর্গঃ ধীমহি ।

(সায়নাচার্য্য)

১। এই প্রকার ঋতিতে ‘ভিত্ততে হৃদয়গ্রন্থি—’ (মুণ্ডক° । ২।২।৮) ইত্যাদি মন্ত্র ও ভাগবতে ‘ভিত্ততে হৃদয়গ্রন্থি—’ (১।২।২১) ইত্যাদি শ্লোক প্রায় একইরূপ দেখা যাইবে।

অর্থ—যিনি আমাদের বুদ্ধি প্রেরণ করেন, সেই সর্বাস্তর্যামী—জগৎ-প্রসবিতা পবনেশ্বরের বরণীয় (সকলের উপাশ্রয় , অবিদ্যা-বিনাশক তেজকে (স্বরূপ-শক্তিকে) ধ্যান করি ।^১

শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গলাচরণ বা প্রারম্ভিক শ্লোকটি (১।১।১) যাহার বিষয় শ্রীচরিতামৃতে—“গায়ত্রীং অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভন”—ইত্যাদি বাক্য উক্ত হইয়াছে, এখন সেই শ্লোকটির বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যিক ।^২

জন্মাদশ্রু যতোহম্বাদিতরতশ্চার্থেষভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহুন্তি যৎ স্রবয়ঃ ।
তেজোবাবিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মুখা
ধাম্না শ্বেন সদা নিরন্তকূহকং সত্যং পরং দীনহি ॥

উক্ত শ্লোকটির মধ্যে গায়ত্রীর অর্থ কিঞ্চিৎ বিস্তার পূর্বক বর্ণিত হইয়াছে । এই জগৎ উহাতে কিছু অতিরিক্ত শব্দ সন্নিবেশিত হইলেও, পূর্বোক্ত গায়ত্রীর প্রত্যেক শব্দের অর্থ যে, শ্লোকমধ্যে নিহিত রহিয়াছে, নিম্নে সংক্ষেপে কেবল তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে ।

গায়ত্রী মন্ত্রে

১। ‘যঃ নঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ’

যিনি আমাদের বুদ্ধির প্রেরক

ভাগবতীয় শ্লোকে

১। ‘তেনে ব্রহ্মা হৃদা য আদিকবয়ে’

যিনি আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ (বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির) প্রেরণা করেন ।

[ব্রহ্মা হইতেছেন সমষ্টিজীবস্বরূপ ;
সুতরাং ব্যষ্টিজীবের বুদ্ধিরও যে,
তিনিই প্রেরক ইহাই বুঝা যাইতেছে ।]

১। এ-স্থলে ইহাও বিবেচ্য যে,—‘যিনি আমাদের বুদ্ধির প্রেরক’ ও ‘জগৎ প্রসবিতা’—ইত্যাদি গায়ত্রী মন্ত্রে ব্রহ্মবস্তুর সবিশেষই স্পষ্টতঃ ব্যক্ত করা হইয়াছে । বেদ-মাতা গায়ত্রী যখন সমস্ত বেদের মূল বা সাররূপা হইতেছেন, তখন উহা হইতে অভিব্যক্ত সমস্ত বেদই যে সবিশেষ ব্রহ্মণঃ,—নির্বিশেষ নহে, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে ।

২। বিশদার্থ—শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ প্রভৃতি ভাগবতীয় টীকা দ্রষ্টব্য ।

গায়ত্রী মন্ত্রে

ভাগবতীয় শ্লোকে

২। 'তৎ সবিতুঃ'

সেই সবিতা অর্থাৎ জগৎ প্রসবিতা
বা স্রষ্টা।

২। 'জন্মান্তশ্চ যতঃ'

যাহা হইতে জগতের জন্মাদি
অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি।

৩। 'দেবশ্চ'

সর্বান্তর্ধামী—লীলাপরায়ণ
দেবতার।

৩। 'স্বরাট্'

স্বীয় পরিকরগণ-সহ লীলা-
পরায়ণ যিনি।

৪। 'বরেণ্যং'

বরণীয়—সর্বোপাশ্রা

৪। 'পরম্'

সর্বশ্রেষ্ঠ বা পরমৈশ্বর্য্যতা
প্রাপ্ত।

৫। 'ভর্গঃ'

যে তেজ বা শক্তি দ্বারা
অবিচ্ছিন্ন ধ্বংস হয়।

৫। 'ধাম্না স্মেন সদা নিরন্তকুহকং'

যিনি স্বীয় তেজ বা শক্তি
দ্বারা সর্বদা মায়াকে নিরন্ত
করেন।

৬। 'ধীমহি'

সেই তেজ সমন্বিত দেবতার
ধ্যান করি।

৬। 'সত্যং ধীমহি'

সেই স্বরূপশক্তি সমন্বিত
সত্যস্বরূপকে ধ্যান করি।

তাহা হইলে ভাগবতীয় মঞ্জলাচরণ শ্লোকটি যে গায়ত্রীময়, উক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতেও তাহা বুঝা যাইতেছে। ধাতু হইতে নিষ্কাশিত তণ্ডুলের গায়, উক্ত গায়ত্রী মন্ত্র হইতে নিষ্কাশিত শ্লোকটির আকারের পরিবর্তন হইলেও, তন্মধ্যে নিহিত 'ধীমহি' শব্দটি তণ্ডুলরাশি মধ্যে নিহিত একটি অপরিবর্তিতাকার ধাতুর মত উহার পূর্বরূপেই (অর্থাৎ গায়ত্রী মন্ত্রেরই) সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, ইহাও বুঝিতে পারা যায়।

অধিকন্তু উক্ত শ্লোক হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, শ্লোকাকারে রূপান্তরিত ভাগবত যে সূত্রময় বেদান্তেরই অবিকৃত অর্থ ('অর্থোইয়ং ব্রহ্মসূত্রোণাং

—গারুড়ে) শ্লোকস্থ ‘জন্মান্যস্ত যতঃ’ (ব্র° সূ° । ১।১।২) এই অপরিবর্তিত সূত্রটি শ্লোকের মূলে সন্নিবিষ্ট হইয়া ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপেও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ।

সূত্রোক্ত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার সূক্ষ্মপট্ঠ অর্থ যে কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা,
ইহা ঋষিপ্রশ্নোধ্যায় নামক ভাগবতের
প্রারম্ভেই প্রকাশ করা হইয়াছে ।

তাই সূত্ররূপে সংবদ্ধ বেদান্তোক্ত ‘অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা’ (ব্র° সূ° । ১।১।১)
—এই প্রথম সূত্রটির ভাষ্য বা অর্থস্বরূপ ভাগবতের প্রথম অধ্যায়েই আমরা দেখিতে পাইব, সূত্রোক্ত ‘ব্রহ্মজিজ্ঞাসার’ সূক্ষ্মপট্ঠ অর্থ হইতেছে—‘শ্রীকৃষ্ণজিজ্ঞাসা’ ।
এই জ্ঞাত উক্ত ‘ব্রহ্মজিজ্ঞাসা’ বা ব্রহ্মবিষয়ক প্রশ্নের ভাষ্যরূপে ভাগবতের প্রথমেই ‘ঋষিপ্রশ্নো’ নামক প্রথম অধ্যায়ের সন্নিবেশ । যাহাতে দেখা যাইবে, শ্রীমন্ত গোস্বামীর প্রতি শৌনকাদি ঋষিবৃন্দের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নই হইতেছে উক্ত ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সূক্ষ্মপট্ঠ ও বিস্তারার্থ যথা,—

সূত জানাসি ভদ্রং তে ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ।

দেবক্যাং বসুদেবস্ত জাতো যস্ত চিকীর্ষয়া ॥

তন্নঃ শুশ্রুমামাণানামহস্তদ্ধাহুবর্ণিতুম্ ।

যস্তাবতারো ভূতানাং ক্ষেমায চ ভবায় চ ॥ (শ্রীভা° । ১।১।১২-১৩)

ইহার অর্থ,—হে সূত ! আপনার মঙ্গল হউক । ভক্তগণের পতি, শ্রীভগবান্ যে কার্য্য সাধন মানসে বসুদেবপত্নী দেবকী হইতে জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন, সে সমস্তই আপনি অবগত আছেন ।

হে সূত ! যে শ্রীকৃষ্ণের জগতে আবির্ভাবকার্য্য জীবগণের পালনের ও সমৃদ্ধির নিমিত্ত হইয়া থাকে, সেই শ্রীভগবানের প্রপঞ্চে অবতরণ কথা শ্রবণের নিমিত্ত আমরা আগ্রহান্বিত হইয়াছি । অতএব আপনি আমাদের নিকট উহা বিশেষরূপে বর্ণন করিবার যোগ্য হইতেছেন ।

অতএব উক্ত ‘ঋষিপ্রশ্নোধ্যায়’ বর্ণিত শৌনকাদি ঋষিগণ কর্তৃক কৃষ্ণবিষয়ক-কথা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণই যে শ্রোতবৃন্দের মুখ্য তাৎপর্য ছিল,—ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

তদন্তরে বক্তা শ্রীম্মত গোস্বামিকর্তৃক সমস্ত ভাগবতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, কৃষ্ণবিষয়ক কীর্তনই যে, তৎসমুদয়ের মুখ্য তাৎপর্য, তদীয বক্তব্য বিষয়ের প্রারম্ভেই, উক্ত প্রশ্নের নিমিত্ত পরম উল্লাসভরে সাধুবাদ পূর্বক শ্রীকৃষ্ণকথার অবতারণা হইতেই তাহাও স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়; যথা,—

মুনযঃ সাধু পৃষ্টোহহং ভবন্তিলোকমঙ্গলম্।

যং কৃতঃ কৃষ্ণসংপ্রশ্নো’ বেনাত্মা স্প্রসাদতি ॥

(শ্রীভা° ১১।২।৫)

ইহার অর্থ,—হে মুনিগণ! আপনারা আমাকে ত্রিলোকের মঙ্গলজনক শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক সর্বোত্তম প্রশ্নই করিয়াছেন। যাহা হইতে আত্মা সমক্যরূপে প্রসন্নতা লাভ করে।

সমস্ত ভাগবতই শ্রীকৃষ্ণৈক তাৎপর্যময়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে শাস্ত্রের শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক শ্রবণ কীর্তনই মুখ্য তাৎপর্য, সে শাস্ত্রের আদি, মধ্য ও অন্ত—সমস্তই যে কৃষ্ণৈক-তাৎপর্যময়, ইহা এখন বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা নাই।

পূর্বোক্ত ‘ত্রয়ী’ নিগূঢ় ত্রিধারাই মুক্তধারায়

সমগ্র ভাগবতে প্রবাহিত।

এস্থলে অপর একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে,—পূর্বোক্ত ‘ত্রয়ী’ সংজ্ঞক বেদের অভ্যন্তরে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণভক্ত-কথার সম্মিলিতরূপ শ্রীভাগবত-ধর্মের যে ত্রিধারা, ফলধারার মত নিগূঢ়ভাবে প্রবাহিত রহিয়াছে, (১১৭ পৃষ্ঠায়

১। ব্রহ্মসূত্রোক্ত ‘ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা’ শব্দটি উক্ত শ্লোকে ‘কৃষ্ণসংপ্রশ্নো’ বা কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত হইয়াছে দেখা যাইবে।

দ্রষ্টব্য) শ্রীম্মতোক্ত পরবর্তী শ্লোকটির মধ্যে উহার সূচনা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়—বেদগুহ্য সেই নিগূঢ় ত্রিধারা বা ভাগবতধর্মরূপ পরমধর্মেরই মুক্তপ্রবাহ অতঃপর সমগ্র শ্রীভাগবতে প্রবাহিত হইবে।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়া আ স্প্রসীদতি ॥ (শ্রীভা°। ১।২।৬)

ইহার অর্থ,—যে ধর্ম হইতে অধোক্ষজে (ভগবানে) হেতুশূণ্য ও অনাবৃত্তা শুদ্ধাভক্তির উদয় হইয়া থাকে, সেই ধর্মই মানবগণের পরমধর্ম। যে ভক্তি হইতে আত্মার সম্যক প্রসন্নতা (পূর্ণতা) সাধিত হয়।

উক্ত শ্লোকে—অধোক্ষজ শব্দে শ্রীভগবান্ বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণ, তদ্বিষয়া শুদ্ধাভক্তি অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভক্তি বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তি এবং তদ্বারা প্রসন্নাত্ম যাহারা সেই শ্রীভগবদ্ভক্ত বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণভক্ত উক্ত ত্রিধারারূপ শ্রীভাগবতধর্মই যে, জীবের ‘পরম ধর্ম’ (অর্থাৎ যাহার সমান বা অধিক অত্র কোন ধর্ম নাই) ইহারই সূচনা করিয়া, অতঃপর সমস্ত শ্রীভাগবতে উহাই অপরোক্ষ বা সুস্পষ্টরূপে কীর্তন করা হইয়াছে।

সুতরাং বুঝিতে হইবে, সমস্ত বেদে যাহা নিগূঢ় মস্তাদি আকারে নিহিত,—বেদান্তে যাহা দুর্লভাধ্য সূত্রাকারে গ্রথিত,—সেই শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্বিষয়া ভক্তি বা ভাগবতধর্মই সমস্ত ভাগবতে মুক্তধারায় প্রবাহিত।

**শ্রীকৃষ্ণই দশম বা আশ্রয় পদার্থ বলিয়া,
ভাগবতাদি বর্ণিত অপর নব-পদার্থই
উহার আনুষঙ্গিক বিষয়রূপে জানা আবশ্যক।**

এখন প্রশ্ন হইতে পারে এই যে, ভাগবতে কৃষ্ণকথা কীর্তিত হইতে দেখা যাইলেও, তন্নিম্ন উহাতে যখন সৃষ্টাদি অপরাপর বিষয়েরও বর্ণনা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন ভাগবতকে কেবল কৃষ্ণকথাময় বলিয়া কি প্রকারে নির্ণয় করা যাইবে?

তদন্তরে বক্তব্য এই যে,—সর্বমূল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন পরমাশ্রয়-তত্ত্ব ; অপরাপর সমস্ত বিষয়ই তদাশ্রিত-তত্ত্ব । ভাগবতের প্রারম্ভেই শ্রোতা ও বক্তা কর্তৃক কৃষ্ণ বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তর হইতে, শ্রীকৃষ্ণই যে ভাগবতের মুখ্য তাৎপর্য, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে ; সুতরাং ভাগবত বর্ণিত অপর সমস্ত বিষয়ই যে সেই মুখ্য বিষয়েরই আনুষঙ্গিক কথা, অর্থাৎ তদাশ্রিত বা তৎসম্বন্ধীয় বিষয়,—ইহাই বুঝিতে পারিলে সমস্ত ভাগবতকে কৃষ্ণকথাময় ভিন্ন অপর কিছুই বলা যায় না । তাই দেখা যায়, মহাপুরাণের যে দশটি লক্ষণ থাকে, শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের সেই দশলক্ষণ বর্ণন প্রসঙ্গে উক্ত প্রশ্নের উত্তর স্বয়ংই প্রদান করিয়াছেন ।

অত্র স্বর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমুতয়ঃ ।

মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরশ্রয়ঃ ॥

দশমস্য বিশুদ্ধার্থং নবানামিহ লক্ষণম্ ।

বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ ক্ষতেনার্থেন চাঙ্গসা ॥ (শ্রীভা° । ২।১০।১-২)

ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মার্থ,—শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ এই দশটি লক্ষণে লক্ষিত হইয়াছে ; যথা,—সর্গ, (পরমেশ্বর হইতে মহত্ত্বাদিরূপ সূক্ষ্ম জগতের সৃষ্টি বর্ণন) বিসর্গ, (ব্রহ্মা কর্তৃক স্থূল জগতের সৃষ্টি বর্ণন), স্থান, (ব্রহ্মা-শিবাদি হইতে শ্রীভগবানের উৎকর্ষ কথন), পোষণ, (ভগবানের ভক্ত্যানুগ্রহ), মন্বন্তর, (প্রতি মন্বন্তরে মনু প্রভৃতি সাধুগণের চারিত্রাদিরূপ ধর্ম্ম কথা), উতি, (জীবের কর্ম্মোখিত বাসনা), জেশানুকথা, (বিবিধ আখ্যানাদি দ্বারা ভগবদবতার ও তদন্তদিগের চরিত কথা), নিরোধ, (মহাপ্রলয়ে শ্রীহরি শায়িত হইলে, উপাধির সহিত তাঁহাতে জীবের লয় প্রাপ্তির কথা), মুক্তি, (অবিদ্যাকৃত মায়িক উপাধি পরিত্যক্ত জীবের শুদ্ধ স্বরূপে বা ভগবৎপার্ষদরূপে অবস্থান কথা), এবং আশ্রয়, (বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের যিনি সর্বমূল কারণ,—তিনিই হইতেছেন সর্বাশ্রয়-তত্ত্ব । তাঁহাকেই ‘আশ্রয়’ বলা হয় ।)^১ তন্মধ্যে দশম পদার্থের অর্থাৎ আশ্রয়ের জ্ঞান

১। উক্ত দশলক্ষণের বিস্তারিত অর্থ ভা° । ২।৯।৪৩ ও ২।১০।৩-৫ শ্লোক । এবং স্বামিপাদ প্রভৃতি আচার্য্যপাদগণের টীকা দ্রষ্টব্য ।

লাভের নিমিত্ত, মহাত্মাগণ সর্গাদি অপর নয়টি পদার্থের স্বরূপকে কোথাও ক্রটি দ্বারা, কোথাও তাৎপর্যবৃদ্ধি দ্বারা, কোথাও বা সাক্ষাৎসম্বন্ধে বর্ণনা করেন।

তাহা হইলে স্বয়ং শ্রীশুকদেবের উক্তি হইতেও আমরা বুঝিতে পারি, ‘আশ্রয়’ বা দশম-পদার্থের সম্যক পরিচয় অবগতির নিমিত্ত সর্গাদি অপর নয়টি পদার্থের আলোচনার উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণই ভাগবতের মুখ্য প্রতীপাণ্ড বিষয় হওয়ায় তিনিই দশম-পদার্থ হইতেছেন। অতএব অপর নয়টি পদার্থ ই তৎসম্বন্ধীয় বিষয় বলিয়া, ভাগবতবর্ণিত সমস্ত বিষয়ই যে কৃষ্ণকথা ভিন্ন অপর কিছু নহে, শ্রীশুকোক্তি হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে। তাই শ্রীধর স্বামিপাদও শ্রীকৃষ্ণকেই দশম-পদার্থ রূপে স্পষ্টই বর্ণন করিয়াছেন; যথা,—

বিশ্বসর্গবিসর্গাদি নবলক্ষণলক্ষিতম্।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তং ॥

দশমে দশমংলক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয় বিগ্রহম। (ইত্যাদি।)

(শ্রীভা° ১০। ১। ১১-২। ভাবার্থদীপিকা।)

ইহার তাৎপর্যার্থ,—যিনি সর্গ-বিসর্গাদি নব-লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত, (অর্থাৎ যিনি তৎসমুদয়ের উৎপত্তির কারণ, যিনি পরমাশ্রয়, জগৎ-সমূহের আশ্রয় এবং ঐহার বিগ্রহ আশ্রিতদিগের (শ্রীসকল্যাদি নিখিল ভগবৎস্বরূপ সকলেরও) আশ্রয়স্বরূপ, (উক্ত নব-লক্ষণে ও কোথাও বা সাক্ষাৎ ভাবে ভাগবতের সর্বত্রই তদ্বিষয় কথিত হইলেও, দশম-পদার্থরূপ তদীয় আশ্রয়ত্ব বিদিত করাইবার নিমিত্তই) যিনি দশমস্বন্ধেই বিশেষভাবে কীর্তিত হইয়াছেন,—সেই শ্রীকৃষ্ণ নামক দশম-পদার্থ অর্থাৎ আশ্রয়তত্ত্বকে নমস্কার করি।

অতএব শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন—সর্বমূল—সর্ব-কারণ-কারণ বলিয়া সর্বাশ্রয়তত্ত্ব—মহাপুরাণোক্ত দশম-পদার্থ। পূর্বোক্ত অপর নব-পদার্থ তদাশ্রিত বলিয়া তৎসম্বন্ধীয় বিষয়ই হইতেছেন; সুতরাং উক্ত দশ-লক্ষণ বিশিষ্ট সমস্ত ভাগবতকে কৃষ্ণকথাময় বলিয়াই উপলব্ধি করা আবশ্যক। শ্রীচরিতামৃতে ইহাই উক্ত হইয়াছে,—

আশ্রয় জানিতে কহি এ-নব পদার্থ ।

এ-নবের উৎপত্তি হেতু সেই আশ্রয়ার্থ ॥

কৃষ্ণ এক সৰ্বাশ্রয়—কৃষ্ণ সৰ্ব ধাম ।

কৃষ্ণের শরীরে সৰ্ব বিশ্বের বিশ্রাম ॥

(শ্রীচৈ° । আদি । ২ পঃ) ।

শ্রীকৃষ্ণই আশ্রয়-তত্ত্ব ; তত্ত্বিন্ন অপর সমস্তই তদাশ্রিত-তত্ত্ব ।

তাহা হইলে এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, শ্রীভাগবত বর্ণিত ‘দশম-পদার্থ’ অর্থাৎ ‘আশ্রয়তত্ত্ব’ বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন সৰ্বাশ্রয় বা পরমাশ্রয় । তত্ত্বিন্ন অপর যাহা কিছু সমস্তই ‘তদাশ্রিততত্ত্ব’ । এইহেতু তিনিই তদীয় বহিরঙ্গ বা মায়াশক্তিরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় ; তিনিই তটস্থশক্তিরূপ সৰ্বজীবের আশ্রয় ; তিনিই স্বরূপশক্তিরূপ গোলোক ও বৈকুণ্ঠাদি সৰ্ব ভগবদ্ধামের ও সৰ্বভগবৎ-পরিকরাদির সৰ্বমূলাশ্রয় ও তিনিই শ্রীনারায়ণ-সঙ্কর্ষণ রাম-নৃসিংহাদি শ্রীভগবৎ-স্বরূপ সকলেরও আশ্রয় হইতেছেন । এই জন্য তাঁহাকে ‘আশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহ’ অর্থাৎ ষাঁহার শরীর নিখিল আশ্রয়তত্ত্বের আশ্রয় স্বরূপ,— এই কথা বলা হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণই সৰ্ববেদ-বেদান্ত প্রতিপাদিত মূল ব্রহ্মবস্তু বলিয়া তদ্ভাষ্য-স্বরূপ শ্রীভাগবতের আরম্ভেই, বেদান্তোক্ত ‘ব্রহ্মজিজ্ঞাসার’ সূক্ষ্মপট্ঠ অর্থস্বরূপ ‘কৃষ্ণজিজ্ঞাসার’ অরতারণা হইতে এবং দশম-পদার্থরূপ তদীয় সৰ্বাশ্রয়ত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্ত বিশেষভাবে ভাগবতের অষ্টাংশেরও অধিক—দশম স্কন্ধে তদীয় লীলাকথাটির বিস্তারিত বর্ণনা হইতে, শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ংরূপতা বা পরমাশ্রয়তা স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে ।

ইহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম হইতেছে এই যে,— যে-স্থলে দশম-পদার্থ অর্থাৎ আশ্রয়ের মুখ্যত্ব স্বীকৃত হইয়া তৎসহ নব-পদার্থ কিম্বা অপর যে কোন বিষয় বর্ণন করা হয়, তৎসমুদয়কেই আশ্রয়েরই অধীন অর্থাৎ তৎসম্বন্ধীয় বা তদাশ্রিত বিষয়

বলিয়াই বুঝিতে হইবে। কিন্তু যে স্থলে আশ্রয়ের নির্দেশ না করিয়া, অপর যাহা কিছু বর্ণিত হইয়া থাকে, তৎসমুদয়কেই পরম্পর পৃথক বিষয় বলিয়াই বুঝিতে হইবে। এইহেতু শ্রীভাগবতে আশ্রয়েরই মুখ্যত্ব স্বীকৃত হওয়ায়, অপর নব-পদার্থই যে তদাশ্রিত বা তৎসম্বন্ধীয় বিষয়, সূতরাং সমগ্র ভাগবত যে কৃষ্ণ-কথাময়,—এ-কথার আর অধিক উল্লেখ নিম্প্রয়োজন।

‘অবতার’ শব্দের দ্বিবিধ অর্থ ;—প্রপঞ্চে অবতরণ ও অবতারীর অংশ-কলাদি।

অতঃপর বিবেচ্য বিষয় হইতেছে এই যে,—পূর্বোক্ত কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসার পরবর্তী শ্লোকেই ‘যশ্চাবতারো ভূতানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ ॥’ (ভা°। ১।১।১৩)—এই উক্তি দ্বারা ‘যশ্চ’ শব্দে কৃষ্ণশ্চ = শ্রীকৃষ্ণের, ইহাই নির্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ যে শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে অবতরণ জীবের মঙ্গলের ও সমৃদ্ধির নিমিত্ত হইয়া থাকে, ইত্যাদি। ইহাই হইতেছে সামান্যতঃ সর্বাশ্রয়-তত্ত্ব বা সর্বাবতারীর কথা। যাহা শ্রীভাগবতের মুখ্য কীর্তনীয় বিষয়।

ইহার পর (১।১।১৮) শ্লোকে, ‘অথাখ্যাহি হরেধীমন্নবতারকথাঃ শুভাঃ।’—এই উক্তি দ্বারা শ্রীহরির যে শুভাবহ অবতার কথা বর্ণন করিতে বলা হইয়াছে, এ-স্থলেও ‘হরেঃ’ শব্দে ‘শ্রীকৃষ্ণশ্চ’ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অবতার সকলের কথাই জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে পারা যায়। অবতারী শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণেচ্ছারই মুখ্যত্ব এবং তদনন্তর অবতারী শ্রীকৃষ্ণের স্বংশাদিরূপ পুরুষাদি ও মৎস্য-কুর্মাди অবতার সকলের কথা, তদানুযায়িক রূপেই বর্ণন করিতে বলা হইয়াছে।

সুতরাং আশ্রয়রূপ শ্রীকৃষ্ণেরই মুখ্যত্ব বশতঃ অবতারীত্ব এবং তদাশ্রিত বা তৎসম্বন্ধীয় আনুষঙ্গিক বিষয় বলিয়া, অপর শ্রীভগবৎ-স্বরূপ সকলের অবতারত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে।

‘অবতার’ শব্দে দ্বিবিধ অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে। (১) নিত্যধাম হইতে বিশ্ব-প্রপঞ্চে অবতরণ এবং (২) অবতারীর স্বাংশাদিরূপে প্রপঞ্চে অবতরণ। তন্মধ্যে পূর্বোক্ত ‘যশ্চাবতারো—’ (১।১।১৩) ইত্যাদি শ্লোকের ‘অবতার’ শব্দের অর্থ হইতেছে—‘অবতারী শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ কথা’; পরবর্তী—‘অথাখ্যাহি—’ (১।১।১৮) ইত্যাদি শ্লোকের ‘অবতার’ শব্দের অর্থ হইতেছে,—‘অবতারী শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশাদিরূপ পুরুষাদি ও মৎস্ত-কূৰ্মাদি অবতার কথা’।

অতএব যে-স্থলেই হউক ‘কৃষাবতার’ বলিতে সর্বত্রই ‘অবতারী-শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে অবতরণ এবং শ্রীরাম-নৃসিংহ-পুরুষাদি ও মৎস্তাদি যে কোন ভগবদবতার বলিতে,—সর্বত্রই অবতারী শ্রীকৃষ্ণের অংশাদিরূপে প্রপঞ্চে অবতরণ অর্থই বুঝিতে হইবে। অবতার শব্দের এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক।

উক্ত প্রকারে সামান্যতঃ বা সংক্ষেপে ‘আশ্রয়’ বা ‘অবতারী’ নির্দেশ পূর্বক, অতঃপর তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভেই, ‘জগৃহে পৌরুষঃ রূপং—’ (১।৩।১-৫) ইত্যাদি শ্লোকে সেই সৰ্ব্বাশ্রয় ও সৰ্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশাদি অবতার-কথা সেইরূপ সংক্ষেপেই এ-স্থলে বর্ণিত হইয়াছে। সর্গ ও বিসর্গক্রমে, প্রথমতঃ ইহাতে মহত্ত্বাদি ষষ্ঠা, সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ধামী—প্রথম পুরুষাবতার উক্ত হইয়াছেন। তৎপরে ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ধামী, গর্ত্তোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতারের বর্ণন। ষাঁহার নাভি-হৃদাশ্রুজে স্থল-বিশ্বের ষষ্ঠা ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন। এই দ্বিতীয় পুরুষাবতারের অংশাদি হইতে প্রায়শঃ ভগবদবতার সকল প্রকটিত হইলেন বলিয়া এবং তৎসৃষ্ট ব্রহ্মা হইতে মরিচ্যাди ঋষি-বৃন্দ ও তৎপরম্পরায় দেব, তিৰ্য্যক্, মনুষ্যাদি স্থল-চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি হয় বলিয়া, এই দ্বিতীয় পুরুষাবতারকে নানাবতারের আশ্রয় প্রভৃতি বলা হইয়াছে; যথা,—

এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।

যশ্চাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতিৰ্য্যঙ্ নরাদয়ঃ ॥ (শ্রীভা°। ১।৩।৫)

ইহার অর্থ,—এই নারায়ণাখ্য দ্বিতীয় পুরুষাবতার হইতেছেন নানাবতারের আশ্রয় ও অব্যয় কারণ-স্বরূপ। ব্রহ্মা হইতে দেব-তিৰ্থকৃ-মহুগ্ধাদি সৃষ্ট সমস্তই ইহার অংশ ও অংশাংশাদি হইতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় পুরুষ প্রায়শঃ অবতার সকলের আশ্রয় হইলেও,
তাহারও আশ্রয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই পরমাশ্রয় হইতেছেন।

এই দ্বিতীয় পুরুষাবতার প্রায়শঃ ভগবদবতার সকলের কারণ বা আশ্রয়রূপে বর্ণিত হইলেও পুরুষাবতারেরও অবতাবী বা সৰ্ব্বাশ্রয় বলিয়া ইাহাকে সমগ্র ভাগবতেব মুখ্য তাৎপর্য্যরূপে প্রথমেই নির্দেশ করা হইয়াছে,—সেই সৰ্ব্বাশ্রয় সৰ্ব্বাবতারী—সৰ্ব্বকাৰণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণেরই সৰ্ব্বমূলতা, সৰ্ব্বাশ্রয়তা সম্বন্ধে সৰ্ব্বদা স্মরণ থাকা আকঙ্ক্যক।^১

‘অবতাবী’ হইতে তদ্বিলাস ও স্বাংশাদির ন্যায়, অবতাব বিশেষ হইতেও তদ্বিলাস বা অংশাদির অভিব্যক্তি হইতে পারে। (যেমন প্রথম পুরুষ হইতে দ্বিতীয় পুরুষাবতার, মন্বন্তরাবতার হইতে যুগাবতার প্রভৃতি), তাহা হইলেও সকল অবতারই কৃষ্ণের ‘আশ্রিতত্ব’ বলিয়া, সৰ্ব্বমূল শ্রীকৃষ্ণকেই সৰ্ব্বাবতারী বা পরমাশ্রয় বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ কোন কিছুই কেবল ‘কারণ’ হইলেই ‘আশ্রয়’ হয় না; ‘সৰ্ব্বকাৰণের কারণ’ ইাহা, তাহাকেই ‘আশ্রয়’ বা আশ্রয়ত্ব বলা হইয়া থাকে। অতএব সৰ্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণের পুরুষাবতার হইতে নানাবতারের অভিব্যক্তি হইলেও, শ্রীকৃষ্ণকেই তৎসমূহের মূল কারণ বা আশ্রয় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

১। বিশেষভাবে সৰ্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণ ও তদবতার সকল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিপাদকৃত ‘লঘু ভাগবতামৃত’ এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা শ্রীমদ্বিষাধ চক্রবর্তিপাদকৃত ‘ভাগবতামৃত কণা’ দ্রষ্টব্য।

‘ভগবান্’ হইতে পুরুষাবতার ; ভগবানই ‘পুরুষরূপ’ নহেন ।

এ-স্থলে অপর বিবেচ্য বিষয় এই যে,—পূর্বোক্ত ‘জগৎ পৌরুষং রূপং ভগবান্’—(১৩৩১), ইত্যাদি শ্লোক হইতে জানা যায়, যিনি ‘ভগবান্’ তিনি পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইবেন । স্মরণ্য ব্রহ্মা যাইতেছে, ‘ভগবান্’ ও ‘পুরুষরূপ’ একার্থ বাচক নহে । ভগবানের অবতার হইতেছেন ‘পুরুষ’ । অতএব পুরুষাবতারের অবতারী যিনি, তাহাকে উক্ত শ্লোকে ‘ভগবান্’ শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে ।

কেবল বলরাম ও কৃষ্ণকে উক্ত ভগবান্ সংজ্ঞায় উল্লেখ দ্বারা পুরুষের অবতারীত্ব খ্যাপন ।

শ্রীভাগবতের ১৩৩৬-২৫ শ্লোকে সেই পুরুষাবতার হইতে প্রাদুর্ভূত যথাক্রমে কল্মাস্তুর্গত কোমারাদি কতিপয় লীলাবতার বিষয়ে সংক্ষেপ বর্ণন প্রসঙ্গে তন্মধ্যে ঊনবিংশ ও বিংশ সংখ্যায় ‘রামকৃষ্ণ’ অর্থাৎ শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উক্ত হইয়াছেন । এ-স্থলে বিশেষ এই যে, তৎপূর্ব বা পরবর্তী বর্ণিত সমস্ত অবতার মধ্যে কেবল ‘রাম-কৃষ্ণ’ প্রসঙ্গেই পুনরায় ‘ভগবান্’ শব্দের উল্লেখ দেখা যাইবে ; যথা,—রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবান্ হরন্তরম্’ (১৩৩২৩) অর্থাৎ রাম ও কৃষ্ণ নামে খ্যাত সেই ভগবান্ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন । উক্ত শ্লোকে ইহাই স্মৃতিত হইয়াছে যে,—যে ভগবান্ পুরুষাবতারের অবতারী,—সেই ভগবান্ই শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ । অতএব দ্বিতীয় পুরুষাবতার হইতে অবতীর্ণ অবতার তালিকায় ক্রমনিবন্ধনে ‘রাম-কৃষ্ণ’ উক্ত হইলেও, ইহারা যে ‘পুরুষ’ হইতে অবতীর্ণ অবতার নহেন,—পুরুষাবতারেরও অবতারী ইহারা,—রাম-কৃষ্ণ নামের সহিত সেই ‘ভগবান্’ শব্দের উল্লেখ দ্বারা তাহাই নির্দেশ করা হইয়াছে ।

‘ভগবান্’ সংজ্ঞায় বিশেষভাবে নির্দেশ্য ভক্ত ।
তন্মধ্যে আবার সর্বাত্মক বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন
‘স্বয়ংভগবান্’ ।

তন্মধ্যে আবার শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলদেব, পদবোমাবীশ শ্রীনারায়ণ, শ্রীসঙ্কর্ষণ প্রভৃতির অংশাংশাদি হইতে পুরুষাবতার, প্রকট হয়েন বলিয়া ইহাদিগকে ‘ভগবান্’ সংজ্ঞায় নির্দেশ করা হয়। তন্মধ্যে আবার শ্রীনারায়ণ, শ্রীসঙ্কর্ষণাদি ভগবৎ-সংজ্ঞক সকলেই ‘আশ্রিততত্ত্ব’ এবং শ্রীকৃষ্ণই নিখিল ভগবৎ-স্বরূপ সকলেরও ‘পরমাশ্রয়তত্ত্ব’ রূপে নিরূপিত হওয়ায়, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন—‘ভগবানেরও ভগবান্’ অর্থাৎ স্বয়ংরূপ-পবতত্ত্ব বা স্বয়ংভগবান্। নিখিল ভগবৎ-স্বরূপ হইতে কৃষ্ণের এই বিশেষত্ব, ইহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া মূঢ়তা বশতঃ যদি সাধারণ অবতারের সহিত তাঁহার সমতা চিন্তা করা হয়, তাহা হইলে সমগ্র ভাগবতের মুখ্য প্রতিপাত্তের ব্যতিক্রম ঘটয়া তদ্বারা অসিদ্ধান্ত ও অপরাধের সম্ভাবনা হইয়া থাকে। এই আশঙ্কায় শ্রীমুত মহাশয় পুনরায় উক্ত অভিপ্রায় বিশেষভাবে উপলব্ধির নিমিত্ত, তাই সুস্পষ্ট ঘোষণা দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে জানাইয়া দিয়াছেন,—

এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং ।

ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ (শ্রীভাঃ ১।৩।২৮)

ইহার অর্থ,—এই সমস্ত (উক্ত বা অনুক্ত) অবতার সকল পুরুষের অংশ, কেহ বিভূতি। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ংভগবান্। উক্ত অবতার সকল দৈত্যগণ কর্তৃক নিপীড়িত জগতের যুগে যুগে স্থাবিধান করেন।

অন্যত্রও অপর অবতার হইতে আধিক্য বর্ণনদ্বারা

শ্রীকৃষ্ণের উক্ত বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন।

আরও দেখা যায় ভাগবতের ২।৭।১-৩৮ সংখ্যক শ্লোক সকলে পূর্বোক্ত ও অনুক্ত অপরাপর লীলাবতার সকলের বর্ণনা প্রসঙ্গে তন্মধ্যেও কৃষ্ণের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু সর্বাবতারী স্বয়ংভগবান্ যিনি, তাঁহার সহিত তদবতার

সকলেরও সমতা ঘটিলে উহা দ্বারা অপরাধের সম্ভাবনা থাকে ; এইহেতু তৎস্থলেও দেখা যাইবে, উহাতে অগ্ন অবতারের প্রসঙ্গ অপেক্ষা কৃষ্ণকথারই আধিক্য প্রদান করা হইয়াছে । যাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণেরই প্রাধান্য অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্বয়ংভগবত্বাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে ।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত অপর কাহারও সমতা চিন্তনে অপরাধ ।

তাহা হইলে বুঝিলাম, সাধারণভাবে অবতার সকলের উল্লেখ মধ্যে উক্ত প্রকারে অবতারী কৃষ্ণের উল্লেখ দেখিয়া, যাহাতে তদ্বিষয়ে অন্য অবতারের সহিত তাঁহার সমতা চিন্তা না করা হয়,—এই আশঙ্কায় পুনরায় বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ংভগবত্বা ঘোষণা দ্বারা, তদীয় সর্বাশ্রয়ত্ব, সর্বকারণ-কারণত্ব ও স্বয়ংরূপত্ব—এই বৈশিষ্ট্যই পরিকীর্তিত হইয়াছে । শ্রীচরিতামৃতেও তাই উক্ত হইয়াছে,—

সব অবতারে করি সামান্য লক্ষণ ।

তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন ॥

তবে স্মৃতগোসাঞি মনে পাঞা বড় ভয় ।

যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ॥

অবতার সব—পুরুষের কলা অংশ ।

কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান, সর্ব অবতংস ॥ (শ্রীচৈ° । ১।২।৫৫-৫৭)

পরতত্ত্বের পরমাবস্থা যাহা, কেবল তৎবিষয়ক বৈশিষ্ট্য খ্যাপনের নিমিত্ত—তৎসহ অপর কাহারও বা কোন কিছুই সমতা করা অপরাধজনক বলিয়া শাস্ত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । এইহেতু ভগবৎ-স্বরূপ সকলের সহিত অগ্ন দেবতাদির সমতা মনন, অপরাধরূপেই শাস্ত্রে উক্ত হইতে দেখা যায় ।^১ এই হেতু সর্বমূল বা স্বয়ংভগবান্ বলিয়া, সর্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত, এমন কি তদবতার সকলেরও সমতা চিন্তাও তদ্রূপ দোষাবহই জানিতে হইবে ।

১ । ‘যন্ত নারায়ণং দেবং—’ ইত্যাদি শ্লোক ও উহার অর্থ ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । শ্রীকৃষ্ণই মূল নারায়ণ, ইহাও পূর্বে উক্ত হইয়াছে ।

**ভগবান্ ও ভগবন্মায় অভিন্ন বলিয়া,
শ্রীনামের সহিতও অপর কোন সাধনাদি শুভক্রিয়ায়
তুল্যত্ব চিন্তনও সেইরূপ অপরাধজনক ।**

তাই ইহাও দেখা যায়, ভগবান্ ও ভগবন্মায়ের অভিন্নতাবশতঃ ভগবানের সহিত যেমন অপর উপাস্ত্রের সমত্ব বা তুল্যত্ব চিন্তন—অপরাধ, সেইরূপ ভগবন্মায়ের—সর্বমূল কৃষ্ণনামের সহিত অপর কোন উপাসনার বা শুভ-ক্রিয়াদির তুল্যত্ব চিন্তনও অপরাধরূপে শাস্ত্রে বিঘোষিত হইয়াছে ।^১

**এই বৈশিষ্ট্য দ্বারা ভগবদ্ভক্ত বা সর্বমূল শ্রীকৃষ্ণ ও সাক্ষাৎ
তৎসম্বন্ধীয় বিষয় সকলের পারম্যই প্রতিপাদিত হইয়াছে ।**

পরতত্ত্বের পারম্য বিষয়ক এই বৈশিষ্ট্য অপর কোন বিষয়েই উক্ত হয় নাই । এই উপলক্ষণে ভগবদ্ভক্তি বা সর্বমূল কৃষ্ণভক্তি, ভগবদ্ভক্ত বা সর্বমূল কৃষ্ণভক্ত প্রভৃতির সহিত তদ্রূপ অপর কোন কিছুর তুলনা বা সমতা চিন্তাও সেইরূপ দোষান্বিত হইতে হইবে ।

এইহেতু শ্রীসূত মহাশয়েরও সতর্কতা ।

এই নিমিত্তই শ্রীসূত-মহাশয় সামান্যতঃ অর্থাৎ সাধারণভাবে অবতার সকলের মধ্যেই অবতারীর উল্লেখপূর্বক, পরে উক্ত অপরাধের আশঙ্কায় পুনরায় বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা ঘোষণা করিয়াছেন ।

এইহেতু শ্রীব্যাসদেবেরও চিত্তের অপ্রসন্নতা ।

এই নিমিত্তই—অপরের কথা কী ? স্বয়ং শ্রীব্যাসদেব তদীয় পুরাণাদি সমুদয় শাস্ত্র রচনা করিয়াও তাহাতে কৃষ্ণাংশঃ ও মহিমাাদি বর্ণনের অপ্রাধান্য হেতু তজ্জনিত যে মনস্তাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পরে শ্রীমদ্ভাগবতে সেই কৃষ্ণ-কথাদির প্রাধান্য কীর্তনে, উহা হইতে নিমুক্ত হইয়া তদ্বারাই চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করেন^২ ।

১। ‘অন্যন্তভকৃৎভিন্‌মসাম্যমননম্‌ ।’—(ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি-বিন্দুঃ—৭)

২। ‘বেদ, ধর্ম, যোগ—মানা শাস্ত্র করি ব্যাস । তিলার্দ্রেক চিত্তে নাহি বাসেন প্রকাশ ।’

অতএব ভগবৎ বিষয়ের—বিশেষভাবে কৃষ্ণ ও সাক্ষাৎ তৎসম্বন্ধীয় বিষয়ের সৰ্বমূলতা বা সৰ্বশ্রেষ্ঠতা ইহা হইতেও বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইবার যোগ্য হইতেছেন। স্মতরাং বেদাদিশাস্ত্র প্রতিপাদিত যাহা সৰ্বমূল বিষয়, তাহাকেই সৰ্বোপরি স্থাপনপূৰ্বক তৎসম্বন্ধীয় বা তদানুযজ্ঞিকরূপে অপর সমস্তকেই বুঝিতে পারিয়া, সেই সেই বিষয়ের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেও তদ্বারা কোন অপরাধের সম্ভাবনা থাকে না।

পূৰ্বোক্ত লীলাবতার ব্যতীত, ভাগবতে ‘অবতার’ হসঙ্খ্যে হরেঃ—’ (১।৩।২৬) ইত্যাদি শ্লোকে, গুণাবতার, মনন্তরাবতার, যুগাবতার প্রভৃতিও সূচিত হইয়াছেন। উক্ত শ্লোকে ‘হরেঃ’ শব্দে পূৰ্ববৎ কৃষ্ণই বোধ্য হইতেছেন। অর্থাৎ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই উক্ত অবতার সকলেরও অবতারী।

শাস্ত্র-প্রমাণ ভিন্ন ভগবদ্বস্ত নির্ণয়ের অপর কোন প্রমাণ নাই।

একমাত্র শাস্ত্রোক্ত লক্ষণেই ভগবদ্বস্ত প্রমাণিত হয়েন। শাস্ত্রপ্রমাণ ব্যতীত ভগবদবতার সকলের অপর কোন প্রমাণ নাই। এইহেতু শাস্ত্রোক্ত লক্ষণেই ভগবান্ নির্ণীত হয়েন; ‘শাস্ত্রযোনিত্বাৎ’—ব্রহ্মসূত্রে এই কথাই বলা হইয়াছে।

তবে যে অবতার সকল ‘অসংখ্য’ বলিয়া ভাগবতে উক্ত হইয়াছেন,—‘অসংখ্য’ বলিবার তাৎপর্য ইহা নহে যে,—শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাদি ও আবির্ভাবকালাদি নিয়ম ব্যতীত, অনির্দিষ্ট বা অনিয়মিত ভাবেও ভগবানের অবতার হইতে পারে। ব্রহ্মাও অসংখ্য বলিয়া, শাস্ত্র-লক্ষণাধিত, কালাদিনিয়ম নির্দিষ্ট গুণাবতার, মনন্তরাবতার, যুগাবতার প্রভৃতি ভগবদবতার সকল এক ব্রহ্মাণ্ডের গ্রায়, অসংখ্য প্রকাশে, অসংখ্য বা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হইয়া ধর্মসংস্থাপনাদি কার্যে নিযুক্ত থাকায়, এইহেতু অবতার সকলকে ‘অসংখ্য’ বলা হইয়াছে। যেমন চারিযুগে শাস্ত্র-লক্ষণাধিত শুক্লাদি চারিটি যুগাবতার হইলেও, তাঁহারাই অসংখ্য প্রকাশে যথাক্রমে ও

মহাগোপা জ্ঞানে ভক্তি বলিলা সংক্ষেপে। তবে এই অপরাধ—চিন্তের বিক্ষেপে॥ নারদের বাক্যে ভক্তি করিলা বিস্তার। তবে মনোদ্বন্দ্ব গেল, তারিলা সংসার ॥’ (চৈতন্য ভাগবত। মধ্য। ১০.অঃ)

যথাকালে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অভিব্যক্ত থাকায়, এইরূপে অসংখ্যই হইতেছেন। উক্ত প্রকার গুণাবতার, মনন্তরাবতার, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষাবতার প্রভৃতি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। সুতরাং অবতার অসংখ্য হইলেও, শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ দ্বারাই ভগবদ্বস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। একমাত্র শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ দ্বারাই ভগবান্ প্রমাণিত হয়েন এবং শাস্ত্রোক্ত ভজন দ্বাবাই ভগবান্ অনুভূত হইয়া থাকেন,— বর্তমান ধর্ম-সঙ্কটের দিনে এই কথাটিও বিশেষ ভাবে আমাদের স্মরণীয়।

অতএব বেদাদি সর্বশাস্ত্র প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ংকপতা বা স্বয়ংভগবত্তা সর্বভাবে প্রতিপাদিত হইল।

সর্বাদি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই সর্বজ্ঞ।

শ্রীকৃষ্ণ অথবা তদীয় বিশেষ রূপা ভিন্ন রূপকে যথার্থরূপে অপর কাহারও পক্ষে বিদিত হওয়া সম্ভব নহে। যেহেতু তিনি সর্বাদি ও সর্বমূল-কারণ। সকলের আদি কারণ বলিয়া তৎপরবর্তী সমস্তই তিনি জানেন; কিন্তু সকলেরই পূর্ববর্তী হওয়ায়, তাঁহাকে যথার্থরূপে কেহ জানেন না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

স বেত্তি বেদং ন চ তস্মাস্তি বেত্তা

তমাহরগ্রাম্ পুরুষং মহান্তম্ ॥ (শ্বেতা°। ৩।১২)

ইহার অর্থ,—যাহা কিছু জ্ঞেয়, তিনি সমস্তই জানেন, কিন্তু তাঁহাকে (প্রকৃষ্ট রূপে) জানেন এমন কেহ নাই। ব্রহ্মবিদগণ তাঁহাকে সকলের আদি ও মহান্ পুরুষ বলিয়া কীর্তন করেন।

ত্রিকালের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ই তিনি অবগত, কিন্তু তাঁহাকে কেহ বিদিত নহে, এ-কথা গীতায় তিনি নিজেই বলিয়াছেন; যথা,—

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্তু বেদ ন কশ্চন ॥ (গী°। ৭।২৬)

ইহার অর্থ,—হে অর্জুন, আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান ত্রিকালের সমস্তই সুবিদিত; কিন্তু আমাকে কেহই অবগত নহে।

শ্রীকৃষ্ণের অবতারস্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ও উহার সমাধান।

এই নিমিত্ত দেখা যায়, সৰ্ব্বশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা পরিগীত হইলেও, তদীয় মায়ায়, শাস্ত্রের ষথার্থ তাৎপর্য্য অবগত হইতে না পারিয়া, পূৰ্ব্ববর্তী স্থধি-গণের মধ্যেও কেহ বা তাঁহাকে কেশের অবতার, কেহ বা বদরীশ নারায়ণের অবতার, কেহ বা ক্ষিরোদশায়ী বিষ্ণুর অবতার, আবার কেহ বা বামন দেবের অবতার, কেহ বা বৈকুণ্ঠাধীশ নারায়ণের অবতার,—ইত্যাদি প্রকার নানা জনে নানাবতার স্বরূপে তাঁহাকে ব্যক্ত করিয়াছেন।^১

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় এই যে,—

(১) কৃষ্ণ বা তৎকৃপাবিশেষ ভিন্ন কৃষ্ণকে কেহ প্রকৃষ্টরূপে জানেন না।

সুতরাং তৎবিষয়ে নিজ নিজ উপলব্ধির পরিমাণ অনুসারে এইরূপ নানাজনের নানাপ্রকার উক্তি স্বাভাবিকই হইতেছে।

স্বয়ংভগবানের শরীরে সৰ্ব্ব অবতারের স্থিতি।

এই সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই যে,—স্বয়ংভগবান্ যিনি, কেবল তাঁহার আবির্ভাব কালে শ্রীনারায়ণাদি অপর সমস্ত অবতারই তাঁহাতে মিলিত হইয়া ভূ-ভারহরণাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। এইহেতু সমস্ত ভগবৎস্বরূপই সৰ্ব্বাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণে অবস্থান করেন। স্বয়ংভগবান্ সম্বন্ধেই কেবল এই বিশেষত্ব।

‘পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।

আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥

নারায়ণ চতুৰ্য্যুহ মৎস্তাত্তবতার।

যুগ-মহাস্তরাবতার যত আছে আর॥

সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।

ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥ (শ্রীচৈ°। ১।৪।২-১১)

১। উক্ত ব্রাহ্ম মতবাদ সকলের ধ্বংস বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা, শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিচরণকৃত শ্রীলঘু ভাগবতানুভূতে ও শ্রীজীবপাদকৃত শ্রীকৃষ্ণ-সম্বর্ধে দ্রষ্টব্য।

সুতরাং ষাঁহাতে যে অবতার অল্পভব করিবার যোগ্য যে রূপ ভক্তির বিকাশ আছে, তিনি একই পরিপূর্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে তদ্রূপেই উপলব্ধি করিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে পারা যায়।

‘সেহো ত’ ভক্তের বাক্য—নহে ব্যাভিচারী।

সকল সম্ভবে তাঁতে যাতে অবতারী ॥

অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।

কেহ কোন মতে কহে, যেমন যার মতি ॥’ (শ্রীচৈ° । ১।২।৯৩-৯৪)

অতএব ইহাদ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে,—

(২) শ্রীকৃষ্ণই সর্বাবতারী—সর্বাশ্রয়—স্বয়ংভগবান্।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ও উক্ত নামধারণের সার্থকতা।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভুর স্বয়ংভগবত্তা সম্বন্ধে সেইরূপ শাস্ত্র-প্রামাণ্যাদির অভাব না থাকিলেও, তদ্বিষয়ে অগত্যা বিস্তৃত আলোচনা স্থলে উহা পরে প্রদর্শিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ হইতে তদীয় অভিন্নস্বরূপত্ব সম্বন্ধে এ-স্থলে কেবল দিগ্-দর্শনার্থ সাধারণভাবে কয়েকটি কথার আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান বা পরিপূর্ণ চেতনা এবং তৎপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায় শাস্ত্রে নিহিত থাকিলেও, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে উহার যথার্থ স্বরূপ জগতে প্রবর্তিত হয় না। যেহেতু কৃষ্ণকে পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভিন্ন অপরে বিদিত না থাকায়, তাঁহাকে যিনি প্রকৃষ্টরূপে জানাইয়া এবং কেবল উপদেশই নহে—আপনি আচরণ পূর্বক প্রকৃষ্টরূপে পাইবার উপায়ও প্রদর্শন করাইয়া থাকেন, তিনি যে আবির্ভাব-বিশেষে সেই কৃষ্ণ ব্যতীত অণু কেহ নহেন,—তদীয় আচরণে ও ‘শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য’ নাম ধারণেই তাহা সহজে প্রমাণিত হইতে পারে।

যুগধর্ম-প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে।

আমা বিনা অণ্ডে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥ (শ্রীচৈ° । ১।৩।২০)

যুগধর্ম প্রবর্তনাদি কার্য অংশাদি অপর অবতার হইতেই সম্পাদিত হয়, কিন্তু

‘ব্রজপ্রেম’রূপ ভক্তির পরমাবস্থা যাহা,—যাহা কেবল স্বয়ংভগবানের বশী-
কারোপায়, তাহা একমাত্র অবতারী শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন অবতার কর্তৃক
অদেয় বস্তু। সুতরাং অন্যের অদেয়, ব্রহ্মাদি বাঞ্ছিত ‘ব্রজপ্রেম’ যিনি অবিচারে
ময়-জগতে বিপুলভাবে বিতরণ করিয়া পরমাশ্চর্য্য ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়াছেন,
তিনি যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অপর কেহ নহেন, ইহা দ্বারা তাহা স্বতঃই প্রতিপন্ন
হইতেছে।

তৎসহ কৃষ্ণ বিষয়ে প্রকৃষ্ট চৈতন্য বা পূর্ণজ্ঞানও যে, জীব-জগতকে প্রদান
করিয়াছেন, তদীয় ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ নাম হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।
ইহাও কৃষ্ণ হইতে তাঁহার অভিন্ন-স্বরূপত্বের অপর একটি বিশেষ প্রমাণ।

‘শেষ লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

কৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য ॥’ (শ্রীচৈ°। ১।৩।২৭)

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভাব বিশেষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

এখন বিবেচ্য বিষয় হইতেছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণই বেদাদি শাস্ত্র-প্রমাণিত
‘স্বয়ংভগবান্’ বা সর্বাবতারী। ‘স্বয়ং-ভগবান্’ একাধিক হইবেন না; তবে
তাঁহার বিশেষ আবির্ভাব হইতে পারে। সুতরাং সেই এক কৃষ্ণস্বরূপই আবির্ভাব
বিশেষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রতিভাত হইবেন।^১ কৃষ্ণ হইতে গৌরকৃষ্ণের স্বরূপতঃ
কোনরূপ ভেদ না থাকায়, এই জন্য তাঁহাকে স্পষ্টতঃ ‘কৃষ্ণ-স্বরূপ’ বলিয়াই
নমস্কার করা হইয়াছে,—‘নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপম্।’ (চৈ°। ১।১।১৫) তৎসহ কৃষ্ণের এই
আবির্ভাবের বিশেষত্বটিও এ-স্থলে ব্যক্ত করা হইয়াছে ‘তদ্ব্যং চৈক্যমাপ্তং’ এবং
‘রাধাভাবদ্যুতিস্বলিতং’ (চৈ°। ১।১।১৫)—এই কয়টি কথায়। অর্থাৎ কৃষ্ণের
এই বিশেষ আবির্ভাবটির বিশেষত্ব কি? না, শ্রীরাধাকৃষ্ণে একীভূত হইয়া,—
শ্রীরাধিকার ভাব ও কাস্তি দ্বারা পরিমণ্ডিত। এই নিমিত্ত কৃষ্ণ হইয়াও তিনি

১। ‘শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়তি।’ (শ্রীজীবগোদামিপাদকৃত ভব—সন্দর্ভায়—
সর্গরহাদিনী।) অর্থ,—শ্রীগৌর—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববিশেষ।

গৌরকৃষ্ণ। তাই শ্রীগৌরসুন্দর হইতেছেন—আবির্ভাববিশেষে শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ অভিন্নস্বরূপ, (‘অন্তঃকৃষ্ণংবহিগৌরমিতি’) সূতরাং সেই এক ‘স্বয়ংভগবানই’।

অতএব, তিনি কৃষ্ণের কোন ‘আবেশ’ অবতার নহেন, এই জন্য শাস্ত্রোক্ত আবেশাবতার মধ্যে তিনি উক্ত হইবেন নাই; তিনি কৃষ্ণের স্বাংশ বা বিলাসমূর্তিও নহেন. তাই শাস্ত্রোক্ত ‘তদেকাত্মরূপ’ অবতার সকল মধ্যেও তাঁহার উল্লেখ দেখা যায় না; এমন কি, যাহা স্বয়ংরূপ হইতে কোন ভেদেব মধ্যে পরিগণিত হইবেন না, তিনি কৃষ্ণের সেই প্রকাশ মূর্তিও নহেন; এইহেতু তিনি ‘প্রকাশ’ মধ্যেও উক্ত হইবেন নাই। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই নিজ আবির্ভাববিশেষ শ্রীগৌররূপে প্রতিভাত হওয়ায়,—শাস্ত্রোক্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও মহিমাди বর্ণনাকেই, তদভিন্ন শ্রীগৌরের বর্ণনাই বুঝিতে হইবে। সূতরাং কৃষ্ণকথাই গৌরকথা বলিয়া, সে-স্থলেও শাস্ত্রে কৃষ্ণকথার অতিরিক্ত গৌরকথা কীর্তনের কোন প্রয়োজন হব নাই।

শ্রীগৌরকৃষ্ণ ‘ছন্ন’ অবতার বলিয়া বেদাদিশাস্ত্রে ছন্ন-লক্ষণে নির্দেশ।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হয় নাই, শ্রীগৌরকৃষ্ণরূপ তদীয় সেই সীমা-প্রাপ্ত আবির্ভাববিশেষের বিশেষত্বই গৌর-কথারূপে অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের শাস্ত্র-প্রমাণরূপে বেদাদি শাস্ত্র সকলে পরিগীত হইয়াছে।^১ অবতাবী কৃষ্ণ ও তদীয় অবতার সকলের প্রপঞ্চে অবতরণ, প্রকাশভাবের ঘটনা থাকে। এইজন্য শাস্ত্রে স্পষ্টরূপেই তাঁহাদের উল্লেখ দেখা যায়। তথাপি পরোক্ষপ্রিয়তার জন্য বেদে কৃষ্ণকে আবৃত রাখা হয় বলিয়া, তদীয় যথার্থ স্বরূপাদির উপলব্ধি, সাধারণতঃ দুর্লভই হইয়া থাকে। কিন্তু গৌরকৃষ্ণরূপ তদীয় এই নিত্য আবির্ভাব বিশেষ,—ইহা স্বয়ংই ভক্তভাবে—সর্বকাস্তা-শিরোমণি শ্রীরাধারাণীর ভাব ও কান্তি দ্বারা ‘ছন্ন’

১। ‘ভাগবত, ভারতশাস্ত্র, আগম, পুরাণ। চৈতন্যকৃষ্ণ অবতারের একটি প্রমাণ ॥১

হওয়ায়, এই প্রচ্ছন্নতার আবরণ ভেদ করিয়া তদ্বিষয়ে উপলব্ধি—ইহা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর দুর্লভ হওয়াই স্বাভাবিক। অবতারী কৃষ্ণের গৌরকৃষ্ণরূপ কেবল এই বিশেষ আবির্ভাবটি ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎস্বরূপ ‘ছন্ন’ নহেন ; (‘ছন্নঃকলৌ-ষদভবঃ’ । ভা° । ৭।৯।৩৮) । এই নিমিত্ত শাস্ত্রসকলেও তদীয় এই ‘ছন্ন’ লক্ষণের ব্যতিক্রম না করিয়া, তদ্বিষয়ে প্রায়শঃ কেবল বিশেষণেই সবিশেষ বর্ণিত হইতে দেখা যায় ।^১ উক্ত উভয় কারণে কৃষ্ণ বিষয়ে উপলব্ধি হইতেও গৌরকৃষ্ণের উপলব্ধি অধিকতর সুদুর্লভ ও সৌভাগ্য সাপেক্ষই বুলিতে হইবে । অধিক কথা কি, সাক্ষাৎ বৃহস্পতিসম শ্রীল বাসুদেব সার্বভৌমের ন্যায় মহা-মনীষীও তাঁহাকে প্রথমে বুলিতে না পারিবার অভিনয় করিয়াছিলেন ।^২

শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি দ্বারা ছন্ন— শ্রীরাধাকৃষ্ণ একীভূত তনুই—শ্রীগৌর-স্বরূপ ।

আবার বিদ্বদনুভব প্রমাণেও স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই অভেদ আবির্ভাব বিশেষ শ্রীগৌরকৃষ্ণ সম্বন্ধে মহানুভব শ্রীল, স্বরূপ গোস্বামীব অন্তরে যাহা উপলব্ধ হইয়াছে, শ্রীচরিতামৃতযুত তদীয় কড়চার একটি শ্লোক হইতে তাহা অবগত হওয়া যায় ; যথা,—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনীশক্তিরস্মা-

দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ ।

চৈতন্যাত্ম্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং ।

রাধাভাবহ্যতিস্বলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

ইহার অর্থ,—শ্রীরাধা হইতেছেন কৃষ্ণ-প্রণয়ের প্রগাঢ়তম অবস্থা অর্থাৎ মহাভাবস্বরূপা ; সুতরাং তিনি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি । শক্তি ও শক্তিমানের

১ । শ্রীকরভোজন সেইরূপ ছন্ন-লক্ষণেই তাঁহার বর্ণনা করিয়া, উহা যে নানাশাস্ত্র সম্মত, এ-কথা নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন,—‘নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ।’ (ভা° । ১১।৫।৩০)

২ । শ্রীচরিতামৃত । মধ্য, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ।

অভেদত্ব হেতু তাঁহারা একাত্মা । একাত্মা হইয়াও আবার তাঁহারা অনাদিকাল হইতেই গোলোকে পৃথক দেহে বিরাজ করিতেছেন । অধুনা সেই দুই দেহ (শ্রীরাধাকৃষ্ণ) একীভূত হইয়া, শ্রীচৈতন্য নামে প্রকটিত হইয়াছেন । রাধাভাব-কাস্তিযুক্ত কৃষ্ণস্বরূপ—এই শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার করি ।

উক্ত শ্লোক হইতে ইহাই জানা যায় যে,—হ্লাদিনীশক্তি বা তদধিষ্ঠাত্রীরূপ রাধিকার সহিত শক্তিমান কৃষ্ণের অভেদত্ব বা একাত্মতার কথাই প্রথমে বলা হইয়াছে ।

তদনন্তর গোলোকে সেই উভয়েব নিত্য পৃথক দেহের কথা উক্ত হইয়াছে ।

সর্বশেষ শ্রীগৌরস্বরূপের কথাই বলা হইতেছে ।

ইহা কিরূপ ? না,—অধুনা সেই উভয়ে (রাধাকৃষ্ণ) একীভূত হইয়া (‘তদ্ব্যং চৈক্যমাপ্তং’) চৈতন্য নামে প্রকট হইয়াছেন । উভয়ে একীভূত হইয়াও, যিনি কেবল শ্রীরাধিকার ভাব ও কাস্তিযুক্ত (‘রাধাভাবদ্যুতিস্ববলিতং’) সেই কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার ।

এ-স্থলে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, উক্ত উভয় দেহভেদ অবস্থা হইতে উভয় দেহের একীভূত হইবার মধ্যবর্তী একটি অবস্থাও উহাতে উহা রহিয়াছে । অর্থাৎ উভয়ে একেবারে একীভূত হইয়া যাইবার পূর্বে, একীভূত হইয়া যাইতেছেন এইরূপ একটি অবস্থা । (ইহা পরে উক্ত হইবে ।)

তাহা হইলে ইহা হইতে বুঝিলাম—শ্রীগৌর-স্বরূপটি হইতেছেন—ভক্তভাবে অর্থাৎ শ্রীরাধিকার ভাব ও কাস্তি দ্বারা প্রচ্ছন্ন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধায় একীভূত-তম্ ।

উক্ত প্রকারে স্বেচ্ছায় ভক্তভাবে ‘ছন্ন’ হইলেও, তথাপি ভক্তিমান্ স্নেহে সকলের প্রেমেনেত্র সমক্ষে তদীয় এই প্রচ্ছন্নতা অপসারিত হইতে বিলম্ব হয় না ।

উক্ত শ্রীল স্বরূপ গোস্বামিপাদের উপলব্ধিই, শ্রীল রায়-রামানন্দের প্রেম-দৃষ্টিতে যথাক্রমে প্রতিভাত হইয়াছিল, ইহাও জানা যায় ।

শ্রীরায় রামানন্দের দর্শনে উক্ত আবির্ভাব বিশেষের ক্রমিক অভিব্যক্তি ।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সাধ্য-সাধন বিষয়ে কথোপকথনের পর, শ্রীল রামানন্দ রায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে । কৃপা করি कह মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥
পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ । এবে তোমা দেখি মুক্তি শ্রাম গোপরূপ ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা । তার গৌর কান্ত্যে তোমার শ্রাম
অঙ্গ ঢাকা ॥ তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন । নানাভাবে চঞ্চল তাহে
কমল-নয়ন ॥ এইমত তোমা দেখি হয় চমৎকার । অকপটে कह প্রভু কারণ
ইহার ॥” (শ্রীচৈ° । ২।৮।২২০)

উক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়, ব্রজলীলার সেই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপটি নিজ
আবির্ভাববিশেষে যে-ভাবে শ্রীগৌরস্বরূপে চির-রূপান্তরিত, তাহা তদীয় বিশেষ
কৃপায় শ্রীল রামানন্দরায়ের প্রেমেন্ত্র সমক্ষে ক্রমশঃ প্রকটিত করাইতেছেন ।

রায় রামানন্দের প্রথম দর্শনে স্ফুর্তি হইল, সন্ন্যাস-মূর্তির স্থলে এক ‘শ্রাম-
গোপরূপ’ । অর্থাৎ গোপরূপ শ্রামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ ।

তৎপরে দ্বিতীয় দর্শনে স্ফুর্তি হইল,—সেই কৃষ্ণের সন্নিহিতে স্বর্ণপ্রতিমা-স্বরূপা—
শ্রীরাধিকা । অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকাকে পৃথকরূপে দর্শন হইল ।

ব্রজলীলায় শ্রীবিশাখা স্বরূপে রামানন্দের ইহা নিত্য দর্শনীয় বস্তু ; সুতরাং
সহসা এইরূপে তদীয় নিত্যসেব্য সেই যুগলরূপ-মাধুরী নয়ন সমক্ষে আবির্ভূত
দেখিয়া তিনি পরমানন্দিত হইলেন. কিন্তু বিস্মিত হইলেন নাই ; তাহার কারণ,
শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলসেবার পরমানন্দ, বিশাখারূপে তিনি ব্রজলীলায় নিত্যই ভোগ
করিয়া থাকেন । সুতরাং ইহা তাঁহার চিরপরিচিত বস্তু এবং এই আনন্দ
উপভোগেও তিনি চির অভ্যস্ত ।

তৎপরে তৃতীয় দর্শনে যাহা স্ফুর্তি হইল, তাহা অভিনব বলিয়া বোধ হওয়ায় তদর্শনে রামরায় এবার বিগ্নিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, সেই স্বর্ণ-গৌরাঙ্গী শ্রীরাধার গৌর-কান্তিচ্ছটায় শ্রীকৃষ্ণের শ্রাম অঙ্গ ঢাকিয়া পড়িয়াছে। উভয়ে এখন একেবারে মিশিয়া না যাইলেও, সৌদামিনীর আলোকে সমাচ্ছন্ন নীলাশ্বরের মত, তখনও শ্রামরূপটির প্রকাশ লক্ষিত হইতেছে। তখনও তদীয় শ্রীবদনে বংশীটি তেমনি ভাবেই সংলগ্ন রহিয়াছে। নানা ভাববিলাসে তরঙ্গায়িত নয়ন-কমল তখনও সচঞ্চল দেখা যাইতেছে।

ইহা শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ রূপের ঠিক পূর্বরূপ। কৃষ্ণ হইতে গৌরস্বরূপে রূপান্তরিত হইবার, ইহা মধ্যবর্তী অবস্থা। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলের এই অভিনব মিলনাবস্থা দর্শনে শ্রীরামরায় চমৎকৃত হইয়া, অকপটে ইহার কারণ বলিবার জ্ঞান শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অনুৰোধ করিলেন।

ছন্দে নিবন্ধন আত্মগোপনে সমুৎসুক শ্রীগৌরসুন্দর তদন্তরে জানাইলেন,—
ইহা তেমন বিশেষ কিছু নহে। মহাভাগবত যাঁহারা তাঁহাদের সর্বত্রই কৃষ্ণস্ফুর্তি হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত—

‘রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।

যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্মরয় ॥’

(শ্রীচৈ° । ২।৮।২২৮)

তাঁহাকে এত’ কাছে পাইয়া, রায় তাঁহাকে এত’ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি মহাপ্রভুর এই স্তোভবাক্যে নিরস্ত না হইয়া অধিকতর আগ্রহভরে বলিলেন,—

“রায় কহে তুমি প্রভু ছাড় ভারিভুরি। মোর আগে নিজ রূপ না করিছ চুরি ॥ রাধিকার ভাব-কান্তি করি অঙ্গিকার। নিজ রস আশ্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥ নিজ গূঢ় কার্য তোমার প্রেম আশ্বাদন। আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥ আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার। এবে কপট কর তোমার কোন ব্যবহার ॥” (শ্রীচৈ° । ২।৮।২২৯)

ভক্তের অভিমান ভবা এই আগ্রহ বাক্যে ভগবান্ পরাজিত হইলেন । তখন প্রীতিভরে ঈষৎ হাস্য করিয়া, এইবার নিজ স্বরূপটি রায়কে প্রত্যক্ষ করাইলেন ;—

‘তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ ।

রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ ॥

দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মুচ্ছিতে ।

ধরিতে না পারে দেহ, পড়িলা ভূমিতে ॥

প্রভু তারে হস্তস্পর্শি করাইল চেতন ।

সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন ॥” (শ্রীচৈ° । ২।৮।২৩৩)

শ্রীমন্নহাপ্রভু নিজস্বরূপের পূর্ববর্তী অবস্থাত্রয় যথাক্রমে প্রদর্শন করাইয়া সম্প্রতি বিশেষ রূপাপূর্বক শ্রীরামরায়কে সাক্ষাৎ নিজ স্বরূপটি দর্শন করাইলেন ।

এই চতুর্থ দর্শনে রায় দেখিলেন, পূর্বদৃষ্ট সেই সাক্ষাৎ রসরাজ মূর্তি—শ্রীমদনন্দন এবং সাক্ষাৎ মহাভাবস্বরূপিণী—শ্রীবৃষভানুন্দিনী উভয়ে একীভূত হইয়া, এক তপ্তকাঞ্চন সমুজ্জ্বল—গৌরমূর্তিতে প্রতিভাত হইতেছেন ।^১ উভয়ে এমনই নিবিড় ভাবে সম্মিলিত যে,—এখন কে রাধা, কেই-বা কৃষ্ণ—কোন ভেদ পরিলক্ষিত না হইয়া, কেবল রাধিকার কণক-কাস্তিটিরই সর্বাদে প্রকাশ লক্ষিত হইতেছে । ভাবটিও ঠিক সেই বৃষভানুন্দিনীরই অমুরূপ । তন্নিম্ন সমস্তই একাকার ।^২ বারি স্নশীতল হইলেও নিবিড়তা প্রাপ্ত হইয়া উহা যখন বরফে পরিণত হয়, তখন যেমন উহাতে অধিকতর শৈত্যের অমুভব হয়, সেইরূপ পূর্ব-

১। ‘প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত’ । ইহা পরে অশ্রুতভাবে আলোচিত হইবে ।

২। শ্রীচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীগোরাঙ্গকে কোথাও বা শ্রীরাধিকার ভাব-কাস্তিযুক্ত আবার কোন কোন স্থলে রাধা কৃষ্ণ একীভূত প্রভৃতি বলা হইয়াছে ; যথা,—‘রাধা ভাব-কাস্তি দুই অঙ্গীকার করি ।’ (চৈ°।১।৪।৮৬) ‘সেই রাধার ভাব লৈল চৈতন্যবতার ।’ (চৈ°।১।৪।১৭২) ‘রাধা-ভাব অঙ্গীকারি ধরিতার বর্ণ ।’ (চৈ°।১।৪।২১৩) ‘রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধার ।’ (চৈ°।১।৪।১২৭) । আবার ‘সেই দুই (রাধাকৃষ্ণ) এক এবে চৈতন্য গোসাক্ষী ।’ (১।৪.৫০)—ইত্যাদি । শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত উক্ত হইয়াছে,—‘একীভূতং বপুঃবতু বো রাধয়া মাধবস্ত ।’ এখানে রাধামাধবে একীভূত বলা হইয়াছে ।

প্রদর্শিত বিষয়ের অনুভবানন্দ হইতে এই গৌররূপ দর্শনের আনন্দ সমধিক হওয়ায়, রামরায় মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—ইহাই স্মৃতিত হইতেছে।

শ্রীমন্নহাপ্রভুর শ্রীকরম্পর্শে তাঁহার চেতনা ফিরিয়া আসিলে তিনি তাঁহাকে সেই পূর্বদৃষ্ট সম্যাসীকূপেই দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন।

পরতত্ত্বের সীমাপ্রাপ্ত পরমাবস্থাই—শ্রীগৌরস্বরূপ।

এইখানেই—শ্রীকৃষ্ণের এই বিশেষ আবির্ভাব শ্রীগৌরস্বরূপেই পরতত্ত্বের সকল উৎকর্ষের বিশ্রাম বা সীমাপ্রাপ্ত অবস্থা। পরতত্ত্বের পরমাবস্থা সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কোন জ্ঞাতব্যের অবশেষ নাই। এই জগৎ শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

‘ন চৈতন্যং কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিত।’ (১।১।৩)

অর্থাৎ এই জগতে শ্রীচৈতন্যরূপধাবী-কৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব আর কিছুই নাই।

শ্রীকৃষ্ণের সীমাপ্রাপ্ত আবির্ভাববিশেষ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্বন্ধে আপাততঃ এই পর্য্যন্তই বলা হইল।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরকৃষ্ণরূপ এই আবির্ভাব বিশেষের কারণ।

অতঃপর উক্ত আবির্ভাব বিশেষের কারণ সম্বন্ধে তদ্রূপ সংক্ষেপেই কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন মাত্র করা হইতেছে। বিস্তৃত আলোচনা, শ্রীচরিতামৃত প্রভৃতি মূল-গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সর্বসেব্য—সর্বপ্রভু। ‘একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভূত্য’ (চরিতামৃতে ১।৫।১২১)

ইহার সমাধান—শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর গোস্বামীর কড়চা লোকেই পাওয়া যায়,—‘চৈতন্যখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং। রাধাভাবদ্ব্যতিশ্রবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥’ তাৎপর্য্য এই যে,—আধুনা সেই উভয়ে (রাধাকৃষ্ণে) একীভূত হইয়া শ্রীচৈতন্য নামে প্রকট হইয়াছেন। (উভয়ে একরূপ ভাবে একীভূত যে,—তাঁহাতে রাধাকৃষ্ণের পৃথক স্বরূপ, অর্থাৎ কে রাধা, কে কৃষ্ণ,—এখন আর উপলব্ধি না হইলেও) তিনি এখন কেবল রাধিকার জ্ঞাব ও কান্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। কৃষ্ণস্বরূপ সেই শ্রীচৈতন্যকে নমন্য করি।

অতএব পূর্বোক্ত সমস্ত উক্ত্যই ইহাতে সমাধান পাওয়া যাইতেছে।

তিনি ভক্তগণের ভক্তিদ্বারা সেবিত হইয়া সুখী হইলেন ; আর ভক্তগণ তাঁহাকে ভক্তিদ্বারা সেবা করিয়া সুখী হইলেন । সুতরাং কৃষ্ণসেবা-সুখের কৃষ্ণ হইতেছেন ‘বিষয়’ এবং সেই ভক্তের অন্তরে আসিয়া আশ্রয় করে বলিয়া, ভক্তগণ হইতেছেন সেই সুখের ‘আশ্রয়’ ।^১ এইহেতু কৃষ্ণ কেবল বিষয়জাতীয় সুখের এবং ভক্তগণ কেবল আশ্রয়জাতীয় সুখের আশ্বাদক হইলেন ।

আবার ভক্তগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া কৃষ্ণ, যে পরিমাণ সুখাস্বাদন করেন, ভক্তগণ তাঁহাকে সেবা করিয়া তদপেক্ষা অনেক অধিক সুখাস্বাদ করিয়া থাকেন । যেমন এক সুখের বিষয় পুত্র, জননীর ভালবাসা পাইয়া যে পরিমাণ সুখী হয়, সেই সুখের আশ্রয়—জননী, সন্তানকে ভালবাসিয়া তদপেক্ষা সমধিক সুখানুভব করিয়া থাকেন,—ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয় । অতএব বিষয়জাতীয় সুখের শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণ আশ্বাদক হইলেও তদবস্থায় তাঁহাতে আশ্রয়জাতীয় সুখের অভাব বোধ অনিবার্য্যই হইতেছে । সর্বভক্ত-শিরোমণি শ্রীরাধিকাই আশ্রয়জাতীয় সুখের পরিপূর্ণ আশ্বাদিকা ।

এই নিমিত্ত আশ্রয়জাতীয়-সুখাস্বাদন-প্রলুব্ধ শ্রীকৃষ্ণের তৎপ্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন হয়, -তদধিকারিণী—মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধিকার সহিত একাত্ম অর্থাৎ একীভূত হইয়া, তৎপ্রাধান্তে^২ তদীয় ভাব-কান্তি ধারণ পূর্বক—তদ্ভাবাশ্রয়ে আশ্রয় জাতীয় সুখাস্বাদন করা । তাই শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

“সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম ‘আশ্রয়’ সেই প্রেমার আমি হই কেবল ‘বিষয়’ ॥ বিষয় জাতীয় সুখ আমার আশ্বাদ । আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আশ্বাদ ॥ আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায় । যত্নে আশ্বাদিতে নারি কি করি উপায় ॥ কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয় । তবে সেই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥ (ইত্যাদি) । (শ্রীচৈ° ১১৪।১১৪) ।

১। যত্র বিষয়ে ভাবো ভবতি স বিষয়ালম্বনবিভাবঃ কৃষ্ণ । যো ভাবযুক্তো ভবতি স অশ্রয়ালম্বনবিভাবো ভক্তঃ । (ভক্তিরসামৃতসিদ্ধিবিন্দুঃ ১১৪)

২। ‘গৌরাঙ্গী কালিয়া, নিশাল হইয়া গৌরাঙ্গী সরস ভেল ।’—(ভক্তমাগ । ২য় মালা)

শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে অপূর্ণ বাঞ্ছাত্রয় পূর্ণ করাই

শ্রীগৌর-কৃষ্ণরূপ এই আবির্ভাব বিশেষের মুখ্য প্রয়োজন ।

একমাত্র উক্ত উপায় অবলম্বন দ্বারাই তিনি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন,—

(১) শ্রীরাধিকার প্রেম-মহিমা কিরূপ ?

(২) সেই প্রেমদ্বারা শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের যে অদ্ভুত মাধুর্য্য আশ্বাদন করেন, সেই মাধুর্য্যই বা কিরূপ ?

(৩) কৃষ্ণমাধুর্য্য আশ্বাদন করিয়া শ্রীরাধিকা যে সুখ প্রাপ্ত হইবেন, সেই সুখই বা কিরূপ ?

উক্ত তিনটি অপূর্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার লালসায়, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধার সহিত একীভূত ও তদ্ভাব-কান্তি বিমণ্ডিত হইয়া,—শ্রীশচীগুণসিন্ধু মাঝে শ্রীগৌরচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হইবেন ।

শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে তিনি কেবল আশ্বাচ্ছ অর্থাৎ বিষয়-জাতীয় সুখেই পূর্ণ বলিয়া, উক্ত ত্রিবিধবাঞ্ছা যেমন তদবস্থায় তাঁহাতে অপূর্ণ থাকে, তেমনি আবার শ্রীগৌর-স্বরূপে উক্ত বাঞ্ছাত্রয় পূর্ণ হওয়ায়, আশ্রয়-জাতীত সুখেরও তখন তিনি পরিপূর্ণ আশ্বাদক । সুতরাং আশ্বাচ্ছ বা ‘বিষয়’ এবং আশ্বাদক বা ‘আশ্রয়’—এই উভয় জাতীয় সুখেই পরতত্ত্বের পরমস্বরূপ—এই ভাবে ‘পরমাশ্বাচ্ছ’ হইয়াও ‘পরমাশ্বাদক’ রূপে নিত্যই পরিপূর্ণ রহিয়াছেন । রসস্বরূপ পরতত্ত্বের পরমাবস্থার এই রসআশ্বাদন, ইহাই শ্রীচৈতন্যাবতারের মুখ্য প্রয়োজন ।^১

আনুশঙ্গিক বা গোণ প্রয়োজন—জীবে শ্রীনাম ও প্রেমদান ।

আর তদবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে প্রকৃষ্ট চৈতন্য দানের সহিত অন্তের অদেয় ব্রজপ্রেম, কেবল নিজ নাম হইতেই সমুদিত করাইয়া, উহা নির্বিচারে জীবজগতে প্রদান করা, ইহাই তদীয় অবতরণের আনুশঙ্গিক বা গোণ প্রয়োজন । তদীয় এই গোণ প্রয়োজন দ্বারা জীবের যাহা মুখ্য বা পরম প্রয়োজন,—তাহাই সুসিদ্ধ হইয়া যায় ।

১। ‘শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মাহমা—’ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য । (চৈ।১।১।৬)

২। শ্রীচরিতামৃত ১।৪।১৭২-১৮২ । এবং ঐ।৪।৪-৫ দ্রষ্টব্য ।

শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য হইতে মাধুর্য্যই প্রধান ।

ঐশ্বর্য্যের প্রকাশই ঈশ্বরত্বের সাধারণ-লক্ষণ। ঐশ্বর্য্যের অন্তর্ভবেই ঈশ্বর বলিয়া জানা যায়। ঐশ্বর্য্যের অন্তর্ভব দ্বারাই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানকে ‘ভগবান্’ বলিয়া জগৎ বুঝিতে পারে। তাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেই প্রায় সকল জগৎ পূর্ণ। ভগবান্ যেমন ঐশ্বর্য্যময়, তেমনি নিত্য মাধুর্য্যময়ও তিনি। স্তূতরাং স্বাংশাদি ভগবৎ-স্বরূপ সকলে ঐশ্বর্য্যের প্রকাশই অধিক থাকিলেও, যে স্বরূপে ঐশ্বর্য্যের সহিত মাধুর্য্যের যতই অধিক প্রকাশ লক্ষিত হইবে, সেই স্বরূপে ভগবত্তার পুষ্টিও সেই পরিমাণে অধিক বলিয়া বুঝিতে হইবে।^১

পূর্নৈশ্বর্য্যের সহিত পূর্ণ মাধুর্য্যের প্রকাশ যেখানে, তাহাই হইতেছে ভগবানের পরিপূর্ণ স্বরূপ। শ্রীভগবানের এই সম্পূর্ণ স্বরূপটির কেবল ব্রজলীলাতেই অভিব্যক্তি বলিয়া, ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই ‘স্বয়ংভগবান্’ রূপে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছেন।

‘মাধুর্য্য’ অর্থে পূর্নৈশ্বর্য্যময় শ্রীভগবানের নরভাবের অনতিক্রম ।

‘মাধুর্য্য’ ও ‘ঐশ্বর্য্য’ শব্দের বিভিন্ন অর্থ নিরূপিত হইয়াছে। সংক্ষেপার্থে কেবল শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদোক্ত অর্থই এ-স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

‘মহৈশ্বর্য্যস্ত গোতনে বাগোতনে চ নরলীলত্বানতিক্রমো মাধুর্য্যম্।’

(রাগবত্যাচন্দ্রিকা ১২।৩)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের যে অবস্থায় মহৈশ্বর্য্য প্রকাশ করিলে বা না করিলেও নর-লীলতার অর্থাৎ মনুষ্যভাবের ব্যতিক্রম ঘটে না, তাহাই ‘মাধুর্য্য’।

স্তূতরাং এই ‘মাধুর্য্য’ বা মনুষ্যভাব কেবল ঈশ্বরসম্বন্ধীয়ই বুঝিতে হইবে। নচেৎ ঐশ্বর্য্য বিহীন—কেবল মনুষ্যভাব বা তৎসাম্যাদিকে মাধুর্য্য বলা যায় না। যেমন পুঁতনার প্রাণহরণরূপ মহা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ কালেও স্তম্ভপানরূপ নরশিশুরভাব ;

১। ‘মাধুর্য্য ভগবত্তাসার, ব্রজে কৈল পরচার,—’ ইত্যাদি। (চৈঃ ২।২।১২)

শকটাস্বর ভঞ্জনরূপ মহৈশ্বর্য প্রকাশকালেও উত্তানশায়ী ত্রৈমাসিক নরশিশুর ভাব ;
কিন্তু মহাদীর্ঘ রজ্জুদ্বারা ব্রজেশ্বরী কর্তৃক বন্ধনের অশক্যাবস্থারূপ মহৈশ্বর্য প্রকাশ
কালেও নরশিশুরভাবে জননীর ভয়ে বিকলতা । ইহাই হইতেছে—‘মাধুর্য’ ।

আবার ঐশ্বর্যের অপ্রকাশকালে দধি-নবনীতাদি চৌর্য্য-লীলায় যেমন ক্রীড়া-
চপল নরবালকভাব প্রভৃতি । ইহার সারমর্ম এই যে, ঐশ্বর্য প্রকাশ বা অপ্রকাশ
অবস্থায় মহৈশ্বর্যময় শ্রীভগবানের যে :মনুষ্যোচিত ভাবের অব্যতিক্রম, ইহাই
‘মাধুর্য’ ।

‘ঐশ্বর্য’ অর্থে—শ্রীভগবানের নরভাবে ব্যতিক্রম করিয়া
কেবল ঈশ্বরভাবে প্রকাশ ।

ঐশ্বর্য-লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে ; যথা,—

‘ঐশ্বর্যন্ত নরলীলতস্যানপেক্ষিতত্তে সতি ঈশ্বরত্বাবিকারঃ ।’

(রাগবত্চন্দ্রিকা ।২।৪)

অর্থাৎ নরলীলাকে অপেক্ষা না করিয়াই যে, ঈশ্বরত্বের প্রকাশ,—ইহাই
‘ঐশ্বর্য’ ।

যেমন জন্মকালে বসুদেব ও দেবকীকে চতুর্ভূজ রূপের প্রকাশ দ্বারা ঐশ্বর্য
প্রদর্শন । যেমন অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া ঐশ্বর্য প্রদর্শন ।

শ্রীভগবানের কেবল ঐশ্বর্যজ্ঞানে প্রেমের শৈথিল্য ।

শ্রীভগবানের কেবল ঐশ্বর্যময় স্বরূপের উপলব্ধিতে, অর্থাৎ কেবল ঈশ্বরবুদ্ধি
দ্বারা হৃৎকম্পজনক সম্ভবমাত্র উদয়ে, ভাবের সঙ্কোচ হওয়া অনিবার্য্য । এইহেতু
ঐশ্বর্যজ্ঞানপ্রধান ভক্তিদ্বারা পরমেশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে যে সংযোগ স্থাপিত হয়,
তাহা সেরূপ সূদৃঢ় হইতে পারে না, যদ্বারা তাঁহাকে পরম আপনার বোধে
প্রাপসম নিকটবর্তী করা যায় । ভগবানও সেরূপ ভক্তকে কৃপা-করুণাদি করিলেও,
নিজজন মনে করিয়া তাহার বশীভূত হইতে পারেন না । কারণ স্বজাতীয়ভাব না
থাকিলে সন্মিলনের গাঢ়তা জন্মে না ।

শ্রীভগবানের মাধুর্য্যজ্ঞানে অর্থাৎ তদীয় নরভাবে উপলব্ধিতে প্রেমের গাঢ়তা ।

পরমেশ্বরকে মনুষ্যরূপে পাইলে, অর্থাৎ পূর্ণ ঐশ্বর্য্যময় ভগবানের ‘মাধুর্য্য’ স্বরূপের উপলব্ধি হইলে—এই ঈশ্বর-মানুষে ও মানুষের মধ্যে যে ভাবের বিনিময় হয়, উহার স্বজাতীয়তা বশতঃ তদ্বারা ভগবানে ও ভক্ত-মানুষের মধ্যে নিকটতম সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া থাকে । তদবস্থায় মানুষে মানুষে প্রীতির সম্বন্ধের গায়, সেই ‘মধুর’ ভগবানের সহিত ‘আমার সখা’ ‘আমার পুত্র’ ‘আমার কান্ত’—ইত্যাদি প্রকার পরম মমতাম্পদ সম্বন্ধ স্থাপন দ্বারা, তাঁহাকে প্রাণের প্রাণস্বরূপ অত্যন্ত নিকটবর্তী করা সম্ভব হয় । অপরপক্ষে কেবল ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ‘আমার পরমেশ্বর’ এইরূপ সম্পর্ক অস্বাভাবিক । অতএব ঈশ্বর-মানুষ বা মধুর-ভগবানের প্রতি মানুষের যে ভক্তি, উহা মমতা-সম্পর্কিত বলিয়া প্রগাঢ় হওয়ায় তখন প্রীতি, প্রেম, প্রণয় প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়া থাকে ; এবং শ্রীভগবানও সেই ভক্তি দ্বারা ভক্তের বশীভূত হয়েন ।^১ মানুষে মানুষে প্রীতির মিলনে যেমন কোন ভয়, সন্দেহ বা তজ্জনিত সঙ্কোচাদি থাকে না, সেইরূপ পূর্ণ ঐশ্বর্য্যময় শ্রীভগবান নরলীলরূপ পূর্ণ মাধুর্য্যের আবরণে নিজেকে ‘মধুর’ করিয়া, তদ্ভাবাবিষ্ট ভক্তের গোচরীভূত হইলে, তাহাই হয় মানুষে ও ভগবানের মধ্যে নিকটতম সংযোগ । মাধুর্য্য-প্রেমের প্রভাবই এইরূপ যে, ভগবানের মাধুর্য্য বা মানবোচিত ভাবকে অতিক্রম করিয়া ‘ঐশ্বর্য্য’ বা ঐশ্বরিক ভাবকে প্রকাশ হইতে দেয় না ; আবার কোন বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকাশ হইলেও, সেই ভক্তগণ তাঁহাকে ঈশ্বরবুদ্ধি না করিয়া তদবস্থায়ও নিজজন রূপেই বোধ করিয়া থাকেন ।^২

পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যময় শ্রীভগবানের সেই পরিপূর্ণ মাধুর্য্যময় বা ‘মধুর’ স্বরূপটিই হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ । উহা কেবল ব্রজলীলাতেই প্রকট করিয়া থাকেন এবং

১। এইজন্ত প্রীতি ও তাঁহাকে ‘ভক্তিবশ’ বলিয়াছেন,—‘ভক্তিবশঃ পুরুষঃ’—ইত্যাদি ।
—প্রীতিঃ ।

২। ‘কেবলার শুদ্ধ প্রেম ঐশ্বর্য্য না জানে । ঐশ্বর্য্য দেখিলেও নিজ সম্বন্ধ সে মানে ।

তদনুভবযোগ্য পরিপূর্ণ মাধুর্য্যভাবময়ী ভক্তি বা প্রীতি কেবল ব্রজবাসিগণেই অবস্থিত থাকিয়া ‘রাগাঙ্গিকা’ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। উহাই দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর-ক্রমে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, ব্রজরমাগণে ও তন্মধ্যে আবার শ্রীরাধিকাতেই সীমা বা অবধি প্রাপ্ত হইয়াছে। তদনুগা অর্থাৎ ‘রাগানুগা’ ভক্তির অনুশীলন দ্বারা জীবও তদনুরূপ অধিকার লাভ করিবার যোগ্য হয়েন।

এ-বিষয়ে শ্রীচরিতামৃতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ; যথা,—

“ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ আমারে ঈশ্বর মানে—আপনারে হীন। তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ আমাকে ত’ যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। তারে সে সে ভাবে ভজি এ-মোর স্বভাবে ॥ মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি। এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ রতি ॥ আপনারে বড় মানে,—আমাকে সম, হীন। সর্ব্বভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন। অতি হীনজ্ঞানে করে লালন-পালন ॥ সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্বন্ধে আরোহণ। তুমি কোন্ বড় লোক ?—তুমি আমি সম ॥ প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎসন। বেদস্তুতি হৈতে তাহা হরে মোর মন ॥ এই শুদ্ধভক্ত লঞা করিব অবতার। করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার ॥ বৈকুণ্ঠাণ্ডে নাহি যে-যে লীলার প্রচার। সে-সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ॥” ইত্যাদি (শ্রীচৈ° ১১৪।১৬-২৫)

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য প্রচারই শ্রীচৈতন্য ও তদীয়

শ্রীচরণানুচরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের উক্ত নিগূঢ় অভিপ্রায় ও স্বরূপাদির ষথার্থতা অপর কেহই বিদিত নহেন। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভু হইতেই প্রকৃষ্টরূপে উহা জগতে প্রকাশ হওয়ায়, তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই বিদিত হওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা পূর্বে ঐহারা বিদিত ছিলেন, তাঁহারা প্রায়শঃ তাঁহাকে দেবলীল অর্থাৎ গোলোক বিহারী রূপেই উপলব্ধি করিয়া, সেই ভাবেই বর্ণন

করিয়াছেন। দেবতা ও মনুষ্যের সম্মিলন তেমন নির্বাধ ও নিঃসঙ্কোচ নহে,—
মানুষে মানুষে মিলন যেমন সহজসাধ্য হয়। সুতরাং সেখানে ‘প্রকারের’
স্বজাতীয়তা না থাকায়, মানুষ হইতে ভগবান্ দূরে রহিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু স্বয়ংভগবত্তায় শ্রীকৃষ্ণ যে মাধুর্য্যময়, অর্থাৎ উহা ‘নরলীল’ এবং ‘নরবপু’
যে তাঁহার স্বরূপ’ অর্থাৎ স্বয়ংরূপে তিনি নিত্যই নরাকৃতি, সুতরাং উহা আগন্তুক
বা সাময়িক নহে,—নরলোকের এই সর্বাপেক্ষা গৌরবের, আনন্দের ও আশার
বাণী ঘোষণা করাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও তদীয় শ্রীচরণানুচর গোস্বামিগণের পরম
বৈশিষ্ট্য। শ্রীকৃষ্ণের মহা-মাধুর্য্য বিষয়ে শ্রীচরিতামৃতে যাহা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত
হইয়াছে, দিগ্‌দর্শনার্থ নিম্নে তাহার ইঙ্গিত মাত্র করা হইতেছে।

‘কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা,

নরবপু তাঁহার স্বরূপ।

গোপবেশ, বেণুকর, নরকিশোর, নটবর,

নরলীলার হয় অমুরূপ ॥

কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।

যে রূপের এককণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন,

সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥’ ইত্যাদি—

(শ্রীচৈ° ১২।২১।৮৩)

তাৎপর্য্য—‘শ্রীকৃষ্ণের যতেক খেলা’। খেলা—লীলা। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের
মৎস্য-কুর্মা-দি অবতার সম্বন্ধীয় লীলা সকলের মধ্যে ‘সর্বোত্তম নরলীলা’ অর্থাৎ
মাধুর্য্যময় নরলীলাই সর্বশ্রেষ্ঠ। ‘নরবপু তাঁহার স্বরূপ’ অর্থাৎ স্বয়ংভগবান্
যিনি সেই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বা স্বকীয়রূপই হইতেছে ‘নরবপু’—নরাকৃতি। ‘স্বরূপ’

১। গীতায় ‘দৃষ্টেৎ মানুস্য রূপং—’ ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সৌম্য মানুস্বরূপ বা নরবপুকেই
পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে ‘স্বকং রূপং’ অর্থাৎ স্বকীয় স্বরূপ বলা হইয়াছে। ১১।৫৫-৫১ জট্টব্য।

বিশ্বপুরাণেও তদায় নরাকৃতি স্বরূপেরই উল্লেখ দেখা যায়; যথা—‘যজ্ঞাবতীর্ণ কৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্ম
নরাকৃতিম্। (৪।১১।২)

বলায়, ইহা যে নিত্য ও অনাদি, সাময়িক নহে, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় মাধুর্যের ‘নরভাব’ এই অর্থের পর, সৌন্দর্যাদি অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে। সেই ‘নরবপু’ আবার অশেষ সৌন্দর্য, মধুরতা, বৈচিত্রী ও বৈদগ্ধ্যাদিময়। তদ্বিষয়ে ‘গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর’,—এই চারিটি অসমোঙ্ক মাধুর্যের উল্লেখ করা হইয়াছে; যাহা অন্য কোন ভগবৎ-স্বরূপে বা ভগবল্লোকে প্রকাশ নাই। উক্ত মাধুর্য চতুষ্টয়ের উক্তির মধ্যে যথাক্রমে, রূপমাধুর্য, বেণুমাধুর্য, প্রেমমাধুর্য এবং লীলামাধুর্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে।^১ ‘নরলীলার হয় অমুরূপ’ অমুরূপ—সদৃশ। অর্থাৎ উপাদানে ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের যে নরলীলা, উহা নরলোকের আকার প্রকারাদির নিকটতম সদৃশ প্রাপ্ত। ‘কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন’ অর্থাৎ হে সনাতন! কৃষ্ণের রূপ মাধুর্যের কথা শ্রবণ কর। যে রূপ-সাগরের এককণ মাত্র ত্রিভুবন প্রাবিত করিয়া নিজের সহিত সর্ব প্রাণীর চিত্ত আকর্ষণ করে ইত্যাদি।^২

নিখিল জীবলোকের মধ্যে কৃষ্ণলোকের সহিত মনুষ্যলোকেরই সাদৃশ্য নিবন্ধন নিকটতম সম্বন্ধ।

তবে মানুষে ও ভগবানে বিশেষত্ব এই যে,—শ্রীভগবানের স্বরূপাদি সমস্তই চিদানন্দময়—অপ্রাকৃত; তাঁহাতে দেহ-দেহী ভেদ নাই; মানুষের দেহ-দেহী পৃথক। আত্মা ভিন্ন মনুষ্যের দেহাদি সমস্তই প্রাকৃত বা জড়ময়। তথাপি ব্রহ্মাণ্ডগত সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মনুষ্যের এই বৈশিষ্ট্য যে, উপাদানে পৃথক হইলেও,—স্বয়ংভগবানের সহিত আকার ও প্রকারগত মনুষ্যলোকের যত অধিক সাদৃশ্য, অপর কোন লোকের কোন প্রাণীর সহিত সেরূপ নহে। উপাদানে পৃথক হইলেও শ্রীকৃষ্ণবপুর সহিত নরবপুর যেরূপ সাদৃশ্য তাহাও অন্য কোন জীব

১। ‘চতুর্ভা মাধুরী তস্ত ব্রজ এব বিরাজতে।

প্রেমকীড়মোর্ব্বোণোপুখা শ্রীবিগ্রহস্ত চ ॥ (ভাগবতামৃতকণা—৮)

২। ‘কৃষ্ণমাধুর্যের এক আভাবিক বল।

কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥ (চৈ°।১।৪।১২৮)

লোকে নাই। কেবল আকারেই নহে—প্রকারেও, কৃষ্ণলোকের সহিত নরলোকের যত অধিক সাদৃশ্য তাহা অন্তলোকে নাই।

স্বয়ংভগবল্লোকে বা কৃষ্ণলোকে, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসখার মধ্যে যে প্রকার আচরণ, নরলোকে সখায় সখায় আচরণে উহার যতটা সাদৃশ্য আছে, গন্ধর্ব্বাদি লোকে তাহা নাই। কৃষ্ণলোকে পুত্র ও জননীতে বা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণমাতায় যে প্রকার লাল্য-লালকাদি সম্বন্ধের আচরণ, নরলোকে মাতা-পুত্রের আচরণে উহার যতটা সাদৃশ্য আছে, দেবলোকাদিতে তাহা নাই। কৃষ্ণলোকে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণকাস্তাগণের যে প্রকার প্রেমবিলাস-রীতি, নরলোকে কান্ত-কাস্তাগণের রীতির সহিত উহার যতটা সাদৃশ্য, কিন্নরাদি লোকের সহিত তাদৃশ্য নাই। এই প্রকার অগ্ণাণ্য বিষয়েও বুঝিতে হইবে।

কৃষ্ণলোকের সমস্তই অপ্ৰাকৃত—চিদানন্দময় এবং

মহুশ্যালোকের প্রাকৃত হইলেও,

কায়া ও ছায়ার দ্বারা উভয়ে নিকটতম সাদৃশ্যপ্রাপ্ত।

তবে ইহাই বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, মহুশ্যালোকের সাধারণতঃ আকার, প্রকার, আচার, ব্যবহারাদি যাহা কিছু তৎসমুদয়ই মায়িক সূতরাং জড়ধর্ম্ম বিশিষ্ট; কিন্তু কৃষ্ণলোকের যাহা কিছু সমস্তই অপ্ৰাকৃত ও চিদানন্দময়, —শুদ্ধ সত্ত্বের বিলাস। উভয়ে এই মহা ব্যবধান। তথাপি কায়া ও ছায়া পৃথক হইলেও, যেমন ছায়ার সহিত কায়ার সর্বাধিক নিকটতম সাদৃশ্য থাকে, তেমনি নিখিল জীবলোকের মধ্যে একমাত্র নরলোকই আকার প্রকারে গোলোক বা স্বয়ংভগবল্লোকের সহিত সর্বাধিক সদৃশতা-প্রাপ্ত; সূতরাং নিকটতম স্বজাতীয় সম্বন্ধ।

কৃষ্ণলোকের আদর্শে নরলোক নরলোকের আদর্শে কৃষ্ণলোক নহে।

আবার তৎসহ ইহাও বিবেচ্য যে, কায়া ও ছায়ায় নিকটতম সাদৃশ্য থাকিলেও যেমন কায়া হইতেই ছায়ার উৎপত্তি, কিন্তু ছায়া হইতে কায়া হয় না, তেমনি

কৃষ্ণলোকের সহিত ছায়া স্থানীয় নরলোকের অনেকাংশে আকার প্রকারগত একরূপতা থাকিলেও, কৃষ্ণবপুর আদর্শেই নরবপু, কিন্তু নরবপুর আদর্শে কৃষ্ণবপু হয় নাই। উহা নিত্য ও অনাদিরও আদি। এইরূপ প্রকারাদি অন্য বিষয়েও বুঝিতে হইবে।

মনুষ্যদেহ যদি নরাকৃতি না হইয়া অন্তরূপ বা কিন্নরাকৃতি হইত, তাহা হইলেও ‘কৃষ্ণস্বরূপ’ যেমন তেমনি থাকিতেন। কেবল মনুষ্যলোকেরই দুর্ভাগ্য হইত এই যে, ‘নরবপু’ বলিয়া তখন আর কৃষ্ণস্বরূপের পরিচয় দেওয়া যাইত না। তখন উহাতে ‘কৃষ্ণবপুই’ বলিতে হইত। তাহা হইলে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত নরলোক উক্ত গৌরবজনক সাদৃশ্যগত স্বজাতীয়তার সম্বন্ধহারা হইয়া যাইত। অতএব সকল প্রাণীর মধ্যে মনুষ্যলোকের এই সর্বোপরি সৌভাগ্যের কথাটিই স্মরণ করাইয়া দিবার জ্ঞাতাই বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন,—

শুনহ মানুষ ভাই,

মানুষ সত্য সবার উপর, যাহার উপর নাই।

মনুষ্যজন্মই কৃষ্ণভজনের সর্বোচ্চ অনুকূল।

শ্রীকৃষ্ণ নিজলোকে ভক্তগণের প্রেমময় দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবে নিরন্তর সেবিত হইয়া থাকেন। নরলোকের মায়িক দাস্ত্র-সখ্যাদি ভাব উহারই ছায়াস্থানীয় হওয়ায়, মনুষ্যের পক্ষে উক্ত ভাব সকলের কথা শ্রবণ করিয়া, তদ্বিষয়ে উপলব্ধি ও অভ্যাস করা যত সহজ ও স্বাভাবিক, সেরূপ অপর প্রাণীর পক্ষে নহে।^১ সুতরাং ভক্ত-মানুষ হইয়া, উক্ত ভাব সকলকে ভক্তি বিভাবিত করিয়া, শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিতে পারিবার সুযোগ মানুষের যতখানি রহিয়াছে, দেবলোকেও তাহা নাই। এই নিমিত্ত মনুষ্যজন্ম দেবতাদিগেরও বাঞ্ছিত বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।^২ কৃষ্ণলোকের সহিত উক্ত প্রকারে মনুষ্যলোকের সাদৃশ্য

১। ‘ভক্তিতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রদ্ধা তৎপরোভবেৎ।’ (ভাঃ ১০।৩৩।৩৬)

২। ‘লক্ষ্য জন্মস্বর্যার্থঃ মানুষঃ—’ (ভাঃ ১১।২৩।২২) অর্থাৎ দেবগণেরও প্রার্থনীয় মনুষ্যজন্ম—

থাকায়, প্রাণী হিসাবে মনুষ্যজাতি যতখানি স্বয়ংভগবৎস্বরূপের সন্নিকটবর্তী, সেরূপ নিকট সম্বন্ধ অন্য কোন প্রাণীর সহিত হয় নাই। অতএব এই প্রকারে কৃষ্ণলোকের দ্বারস্থ হইয়াও, মানুষ যদি জন্মগত বৈশিষ্ট্য না বুঝিয়া তদনুকূল সাধন অভাবে তৎস্থান হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে মনুষ্য জন্মের পক্ষে ইহাই সর্বাধিক ব্যর্থতার বিষয়।^১ ‘গোলে’ প্রবেশের সুযোগ হারাইয়া গেলের সর্বাপেক্ষা সন্নিকটবর্তী ‘বল’ যেমন ‘আউট’ হইয়া পুনরায় বহু পদাঘাতে তাড়িত হইতে থাকে, তেমনি মনুষ্যজন্মের উক্ত সুযোগহারা মানুষের পক্ষে পুনর্বার চৌরাশী লক্ষ জন্মের আবর্তে পড়িয়া, মায়ার পদাঘাত প্রাপ্ত হওয়াই যথার্থ আত্ম-হত্যা বলিয়া সেই শ্রীভগবান্ নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা—

নৃদেহমাণ্ডং স্থলভং স্থূর্ণভং প্রবং স্বকল্পং গুরুকর্ণধারম্ ।

ময়ানুকূলে ন ভবতেরিতং পুমান্ ভবাক্ষিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥

(শ্রীভা° ১১।২০।১৭)

ইহার অর্থ,—সর্ববাস্তিত ফল প্রাপ্তির মূল স্বরূপ, কোটি চেষ্টা দ্বারাও স্থূর্ণভ অথচ কোন ভাগ্যে অনায়াসলভ্য, স্থাবরত্ব হইতে ভগবৎপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত সাধন বিষয়ে সুপটু, গুরু-কর্ণধার সমন্বিত, মৎকর্তৃক অনুকূল বায়ু দ্বারা চালিত, সংসার সমুদ্র উত্তরণের নৌকা স্বরূপ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি ভবসমুদ্র পার হইতে উত্তম না করে, তাহাকেই যথার্থ আত্মঘাতী বলা যায় ।

অতএব ‘মাধুর্য্য’ অর্থে যেমন পূর্ণ ঐশ্বর্য্যময় শ্রীভগবানের ‘নরবপু’ ও ‘নরলীলা’ বুঝায়, তেমনি আবার ‘মাধুর্য্য’ অর্থে—অশেষ সৌন্দর্য্য, লালিত্য, চারুতা, মধুরতা ও বৈদম্ব্যাদি গুণ সমূহকেও বুঝাইয়া থাকে । যে মাধুর্য্য চরাচর সর্ব জগতের সহিত কৃষ্ণের নিজ চিত্তকেও আকর্ষণ করে । কৃষ্ণের মাধুর্য্য বলিতে উক্ত উভয় অর্থের যুগপৎ সংযোজনাই বুঝিতে হইবে । তন্মধ্যে যাহা অন্য কোন ভগবৎ-স্বরূপে প্রকাশ নাই,—সেই লীলামাধুর্য্য, প্রেমমাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য

১। ‘স্থষ্টাপুরাণি—’ (ভা° ১১।২০।২৮) ‘লক্ষা স্থূর্ণভমিদং—’ (ভা° ১১।২০।২৯) ‘এবা বুদ্ধিমত্তাং বুদ্ধিঃ—’ (ভা° ১১।২০।২২) ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

—এই মাধুর্য্য চতুষ্টয়ের প্রকাশ কেবল স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণেরই বৈশিষ্ট্য ।’

কেবল ব্রজপ্রেম ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের পূর্ণ অনুভূতি অসম্ভব ।

আবার তদাস্বাদনোপযোগী ‘প্রেম’ যেখানে চরমোৎকর্ষ সীমাপ্রাপ্ত,—সেই ব্রজের ‘রাগভক্তির’ আনুগত্য ভিন্ন উক্ত কৃষ্ণমাধুর্য্যের আস্বাদনও অপর কোনও উপায়ে সম্ভব হয় না । তাই শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

‘কর্ম, তপ, যোগ, জ্ঞান, বিধিভক্তি, জপ, ধ্যান—

ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্লভ ।’ (২।২।১।১০০)

তাহা হইলে আপাততঃ কেবল দিগ্‌দর্শনার্থ উক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে আমরা অন্ততঃ এইটুকু বুঝিতে পারিলাম যে,—কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যের অজ্ঞাত যাহা, সেই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপাদি সম্বন্ধে পূর্ণ চৈতন্য জীবজগতকে প্রদান ও বেদোক্ত সেই ‘রসব্রহ্ম’ অর্থাৎ শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মহা-মাধুর্য্যের সংবাদ এবং শ্রীরাধিকার প্রেম মহিমা ও শ্রীকৃষ্ণনাম মহিমার সহিত শ্রীব্রজলোক মহিমা প্রভৃতি জগতের অজ্ঞাত ও অপ্রকাশিত বিষয় সকল পরিপূর্ণরূপে জগতে প্রকাশ ও প্রচার করাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও তদীয় শ্রীচরণানুচরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য ।

তাই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদ তদীয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থে আবেগভরে লিখিয়াছেন,—

প্রেমা নামাভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কশ্চ নান্যো মহিমাঃ

কো বেত্তা কশ্চ বৃন্দাবনবিপিনমহামাধুরীষু প্রবেশঃ ।

কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা-

মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্বমাবিশ্চকার ॥ (১২)

১। লীলা প্রেমণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যো বৈশিষ্ট্যপন্নোঃ । ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্ত
চতুষ্টয়ে ॥ (ভক্তিরসামৃত° ১২।১।৪৩)

ইহার অর্থ—‘প্রেম’ নামক এই অপূৰ্ণ শব্দটি পূৰ্ণে কাহারই বা অবগত হইয়াছিল? শ্রীনাথের মহিমাই বা কাহার জানা ছিল? শ্রীকৃষ্ণাবতারের মহামাধুরী বিষয়েই বা কাহার প্রবেশ ছিল? কেই বা শ্রীরাধিকার পরমরস-চমৎকার মাধুর্য্যসীমা অবগত ছিলেন?—এক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই পরম করুণার বশবর্তী হইয়া এই সমস্ত জগতে প্রকটিত করিয়াছেন।

সুতরাং ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সীমাপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণরূপতাই প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব—

“ন চৈতন্যং কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥”

অন্তঃপর উপাসক বিচারে
ভগবত্তত্ত্বের বা সৰ্ব্বমূল ক্রীকৃষ্ণ-ভক্তের
মুখ্য প্রতীপাদিত হইবে ।

— — —

সকাম পুরুষার্থ—ভুক্তি ও মুক্তি ;
গুণ-সংস্পৃষ্ট জীবের পক্ষে প্রকৃষ্ট নিষ্কামভাব
ধারণাতীত ।

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বিধই ‘পুরুষার্থ’ নামে শাস্ত্রে উক্ত ও লোক-
সমাজে বিদিত হইয়া থাকে । তন্মধ্যে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবিধ হইতেছে
ভুক্তির এবং মোক্ষ হইতেছে মুক্তির পর্যায় ভুক্ত । অর্থাৎ প্রাকৃত জগতে
সাধারণতঃ ‘ভুক্তি’ ও ‘মুক্তি’ ভিন্ন অপর কোন পুরুষার্থের প্রসিদ্ধি নাই । স্ব-
সুখবাসনামূলক—ইহকালে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি ও ধন-ধাত্তাদি ও পরকালে
স্বর্গাদি বিষয় ভোগই ‘ভুক্তি’ নামে এবং উহার অনিত্যতা প্রভৃতি দোষ দর্শনে,
তৎকলভোগ-বাসনার বিরাগ হেতু—(রাহুগ্রস্ত সুধাকরের মোক্ষ প্রাপ্তির ন্যায়)
মায়া বা জড়তাশ হইতে মোক্ষলাভই ‘মুক্তি’ নামে কথিত হইয়া থাকে । তমঃ ও
রঞ্জনোগুণাত্মক ভুক্তৌচ্ছা হইতে মুক্তৌচ্ছা,—বিষয় বাসনার বিরতিহেতু, উহাকে
‘নিষ্কাম’ বলা হইলেও, প্রকৃতপক্ষে উভয়ই স্বসুখ-তাৎপর্যময় বলিয়া, সকাম ও
সকৈতবই হইতেছে । সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণ-সংস্পৃষ্ট জীবের পক্ষে প্রকৃষ্ট নিষ্কাম
ভাবের ধারণাই একপ্রকার অসম্ভব হওয়ায়, এইহেতু ‘স্বার্থ’ অর্থাৎ স্বসুখ-তাৎ
পর্যময় পুরুষার্থ বা স্ব-প্রয়োজন সিদ্ধির অতিরিক্ত অপর কোন প্রয়োজন, সাধারণতঃ
মায়িক জীব জগতের বোধগম্য বিষয় হয় না । তাই শাস্ত্র কর্তৃক ধর্মার্থ-কাম-
মোক্ষকে স্বপ্রয়োজনপর ‘ভুক্তি’ ও ‘মুক্তি’ নামক পুরুষার্থরূপেই প্রচার করিতে
হইয়াছে ।

শুদ্ধা ভক্তিই যথার্থ নিকাম, স্মতরাং ইহাই পরমপুরুষার্থ।

প্রাকৃত-গুণাতীত শ্রীভগবৎ বিষয়া শুদ্ধা ভক্তিই যথার্থ নিকামা বা আত্মসুখ তাৎপর্য্য শূন্য—কেবল ভগবৎসুখ বা সর্বমূল শ্রীকৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যময়ী। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-কামনা ব্যতীত ইহাতে লেশাভাস মাত্রও স্বসুখ-তাৎপর্য্যময় কৰ্ম ও জ্ঞানাদির সংস্পর্শ না থাকায়, ইহাই হইতেছে যথার্থ অনাবিল ও অকৈতব বিষয়।^১ স্মতরাং নিগুণা ভক্তিই সর্বজীবের একমাত্র পুরুষার্থ বা প্রয়োজন হইলেও, স্বসুখ-তাৎপর্য্য ব্যতীত পুরুষার্থ বা স্ব-প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে এরূপ কোন অভিজ্ঞতা অজ্ঞানাত্ম জীবের পক্ষে না-থাকায়, তাই কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যময় ভক্তিসুখের স্বলে অগত্যা স্বসুখ-তাৎপর্য্যময় ভুক্তি ও মুক্তি সুখই জীবজগতে প্রয়োজন রূপে নিরূপিত হইয়াছে।

পুরুষার্থ-চতুষ্টয় হইতেছে—কৈতব বা আত্মবঞ্চনারূপ কপটতা।

‘কৈতব’ শব্দের অর্থ হইতেছে কপটতা বা আত্মবঞ্চনা।^২ অজ্ঞানাদি হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে ; স্মতরাং কৈতব বা আত্মবঞ্চনা, অজ্ঞান-তমেরই ফল। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয় সেই অজ্ঞানতার ফলস্বরূপ আত্ম-প্রতারণা মাত্র। কারণ আত্মার যাহা প্রকৃষ্ট পরিতৃপ্তি ও প্রয়োজন, ইহা দ্বারা সেই কৃষ্ণভক্তি হইতে আত্মাকে বঞ্চিত করা হয়। এইহেতু শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—^৩

অজ্ঞান তমের নাম কহি যে কৈতব।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—বাহ্য এই সব ॥

১। নিগুণা বা শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ সংক্ষেপে ‘অস্তাভিলাষিতাশুশ্রূষা—ইত্যাদি ও শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্নোক্ত —‘সার্বোপাধিবিবর্জিতং—’ ইত্যাদি শ্লোকাৎ দ্রষ্টব্য। (শ্রীমদ্ভগবৎ গোস্বামিচরণকৃত ভক্তিরসামৃত সিদ্ধিঃ। ১।১।১১-১২)

২। ‘দুঃসঙ্গ কহি—কৈতব আত্মবঞ্চনা।’—(৫০। ২।২৪।৭০)

৩। এই উক্তির সহিত নিম্নোক্ত শ্রুতি বাক্যের অভিন্ন তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য। ‘অহং তমঃ প্রবিশন্তি —’ ইত্যাদি। [ঈশোঃ। ৯ এবং বৃ° আ°। ৪।৪।১০)

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।

যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্জ্ঞান ॥

(শ্রীচৈ° । ১।১।৫০)

তাহা হইলে ভুক্তি ও মুক্তি উভয়বিধ পুরুষার্থমধ্যেই যে, কৈতব বা আত্মবঞ্চনা নিহিত রহিয়াছে, ইহাই বুঝা যায়। ভুক্তির পথে প্রধাবিত জীবের পৃথক সত্ত্বা থাকায়, কোন দিন মহৎ-সঙ্গাদি দ্বারা প্রকৃষ্ট প্রযোজন যাহা, সেই কৃষ্ণভক্তি লাভের আশা থাকে ; কিন্তু সংসারে গতাগতি হইতে মুক্তিকামী জীব, ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য অর্থাৎ তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহার পৃথক সত্ত্বার অপ্রকাশ হেতু, কৃষ্ণভক্তি লাভের সম্ভাবনা অসম্ভবপ্রায় হইয়া থাকে। এইহেতু মোক্ষবাঞ্ছাকে ‘কৈতব প্রধান’ বলা হইয়াছে।

সেই সকল ‘ভুক্তি’ ও ‘মুক্তি’ ধর্ম হইতে ‘ভক্তি’ বা ভাগবতধর্মের^১ পরম বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে শ্রীভাগবতেও (১।১।২) এই কথাই উক্ত হইতে দেখা যায়,—

‘ধর্মঃ প্রোজ্জ্বলিতকৈতবোহত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং’ — ইত্যাদি।

অর্থাৎ এই ভাগবতশাস্ত্রে নির্ম্মৎসর সাধুদিগের অনুষ্ঠেয় পরমধর্ম নিরূপিত হইয়াছে। যে ধর্ম (প্র = প্রকৃষ্টরূপে, উজ্জ্বলিত = পরিত্যক্ত, কৈতব = কপটতা বা বঞ্চনা,) প্রকৃষ্টরূপে কৈতব পরিত্যক্ত।

ইহার টীকায় — শ্রীধর স্বামিপাদ ‘প্র’ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—‘প্রশন্নেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।’ অর্থাৎ ‘প্র’ শব্দ দ্বারা ইহাতে মোক্ষের অভিসন্ধি পর্য্যন্তও নিরসন করা হইয়াছে।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—এই শ্রীভাগবতপ্রোক্ত নির্ম্মৎসর সাধুদিগের আচরণীয় পরমধর্মে কেবল যে ভুক্তির অভিসন্ধিরূপ কৈতব পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাই নহে,—ইহাতে মোক্ষ বা মুক্তির অভিসন্ধিরূপ কৈতব পর্য্যন্তও বর্জিত হইয়াছে। এই ভক্তিদ্বর্ম এতাদৃশ স্ননির্ম্মল ও অকৈতব।

১। ‘সাক্ষাদ্ ভক্তেরপি ভাগবতধর্ম্মাখ্যায়ম’। (শ্রীজীবপাদকৃত ভক্তি সন্দর্ভঃ । ২১৬ অনুঃ)

অর্থ,—সাক্ষাৎ ভক্তিরও ভাগবতধর্ম্ম সংজ্ঞা আছে।

এস্থলে ‘মোক্ষ’ শব্দে রুঢ়ি-বৃত্তি দ্বারা ব্রহ্ম-সায়ুজ্য মুক্তিই লক্ষিত হইলেও, মোক্ষশব্দে মুক্তিমাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। এইজন্য শ্রীজীব গোস্বামিচরণ উক্ত ‘প্র’ শব্দের অর্থ আরও একটু বিস্তার করিয়া লিখিয়াছেন; ‘প্র’ শব্দে সালোক্যাদি সর্বপ্রকার মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।’ (ক্রমসন্দর্ভঃ। ১।১।২) অর্থাৎ,—উক্ত ‘প্র’ শব্দ দ্বারা কেবল ব্রহ্ম-সায়ুজ্য মুক্তিই নহে,—সালোক্যাদি সর্বপ্রকার মুক্তিই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্ম-সায়ুজ্য মুক্তির অতিরিক্ত অপর পঞ্চবিধ মুক্তির কথাও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। উহা হইতেছে (১) সালোক্য, (উপাস্ত্র শ্রীভগবানের সহিত এক লোকে বাস) (২) সামীপ্য, (উপাস্ত্রের সন্নিকটে অবস্থিতি) (৩) সাক্ষ্য, (উপাস্ত্রের সমান রূপ প্রাপ্তি) (৪) সাষ্টি, (উপাস্ত্রের সমান ঐশ্বর্য লাভ) ও (৫) সায়ুজ্য, (উপাস্ত্রের সহিত একত্ব প্রাপ্তি)।

সায়ুজ্য আবার ব্রহ্ম-সায়ুজ্য ও ঈশ্বর-সায়ুজ্য ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে প্রথমটি হইতেও দ্বিতীয়টি হইতেছে অধিকতর আত্মবঞ্চনা বা সত্বৈক্য।

মিশ্রা ভক্তির ফলস্বরূপ অবশিষ্ট চতুর্বিধ মুক্তির মধ্যে যদি কোনটিতে সেবার অমুকূলতা থাকে, তাহা হইলে সেবায় উদ্দেশ্যে কোন কোন ভক্ত কদাচিৎ উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন; নচেৎ কেবল স্বস্থখতাৎপর্যময় হইলে, ঐ মুক্তি চতুষ্টয় ভগবান্ দিতে চাহিলেও শুদ্ধ ভক্তগণ তাহা কখনই গ্রহণ করেন না; যেহেতু কেবল কৃষ্ণস্থখ-তাৎপর্যময়ী তৎসেবামাত্রই তাঁহাদিগের একমাত্র প্রয়োজন। এ বিষয়ে শ্রীচরিতামৃতের উক্তি; যথা,—

“ভট্টাচার্য্য কহে—মুক্তি নহে ভক্তিকল। ভগবদ্বিমুখের হয় দণ্ড কেবল ॥
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে। যে-ই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে ॥
সেই দুইয়ের দণ্ড হয়—ব্রহ্মসায়ুজ্য মুক্তি। তার মুক্তি ফল নহে, যেই করে ভক্তি ॥
যতপি সে মুক্তি হয় পঞ্চ পরকার। সালোক্য, সামীপ্য, সাক্ষ্য, সাষ্টি, সায়ুজ্য
আর ॥ সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাচার। তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥”

‘সায়ুজ্য’ শুনিতে ভক্তের হয় ঘণা ভয় । নরক বাঞ্ছয়ে তবু সায়ুজ্য না লয় ॥ ব্রহ্মে, ঈশ্বরে সায়ুজ্য দুই প্রকার । ব্রহ্মসায়ুজ্য হৈতে ঈশ্বরসায়ুজ্য ধিকার ॥

(শ্রীচৈ° । ২।৬।২৩৬-২৪২)

তাহা হইলে বুঝিলাম, শ্রীভগবৎসেবা বা সর্বমূল শ্রীকৃষ্ণসেবা-তাৎপর্যময়ী শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত, ভুক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সালোক্যাদি মুক্তি পর্য্যন্ত সমস্তই হইতেছে সর্কৈতব অর্থাৎ অজ্ঞানাদি প্রসূত আব্রবন্ধনা বা কপটতাময় । তাই শ্রীভগবান্ দিতে চাহিলেও ভক্তগণ তদীয় সেবা ভিন্ন ভুক্তি, মুক্তি কিছুই গ্রহণ করেন না ; এ-কথা শ্রীভগবানের নিজোক্তি হইতেও জানা যাইতে পারে ; যথা—

সালোক্য-সাপ্তি-সামীপ্য-সাক্ষৈকত্বমপ্যুত ।

দীযমানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

(শ্রীভা° । ৩।২৯।১৩)

ইহার অর্থ,—ভগবান্ কহিলেন, আমার ভক্তগণ আমার সেবা ব্যতীত, সালোক্য, সাপ্তি, সাক্ষৈক, সামীপ্য ও সায়ুজ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তি আমি প্রদান করিতে চাহিলেও, উহা গ্রহণ করেন না ।^১

অতএব ভক্তিই যে, একমাত্র নিকাম ও কপটতাশূন্য, স্মৃতিরঃ স্ননির্মল ও পরম শান্ত বা অচঞ্চল, এবং তদ্ভিন্ন ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি প্রভৃতি সকলই সকাম, সর্কৈতব স্মৃতিরঃ অশান্ত বা বাসনা-চঞ্চল,—ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে ।

‘কৃষ্ণভক্ত নিকাম, অতএব শান্ত ।

ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী—সকলি অশান্ত ॥’

(শ্রীচরিতামৃত । ২।১৯।১৩২)

তাহা হইলে বুঝিলাম,—কোকিল কর্তৃক প্রসূত ডিম্বকে স্বকীয়বোধে পালন করিয়া বায়স যেমন আত্মপ্রতারিত ও বিড়ম্বিত হয়,—কারণস্বরূপ পরমাত্মবস্তুর

১। ‘মৎসেবনা প্রতীতং তে—’ ইত্যাদি । (ভা° । ৯।৪।৬৭) স্রষ্টব্য ।

প্রীতিবিধান স্থলে^১ আত্মস্ব-সাধন প্রয়াসে জীবাত্মার স্ব-সাধন কিম্বা দেহেন্দ্রিয়ে আত্মবোধ করিয়া তৎপ্রীতি সাধন দ্বারা জীব, সেইরূপ নিজেকে আত্মবঞ্চিত বা বিড়ম্বিত করিয়া থাকে।

কারণের স্ব-পোষণই কার্যের স্ব-পুষ্টির প্রকৃষ্ট উপায়।

যেমন কারণস্বরূপ বৃক্ষমূলে জনসেচন দ্বারা তৎকার্য—শাখা-পল্লবাদির প্রকৃষ্ট পুষ্টি ও প্রসন্নতা সাধিত হয়, কিন্তু পৃথক ভাবে শাখা-পল্লবাদিতে জন সেচনে তাহা হয় না।^২ তদ্রূপ পরমাত্মবস্তুর পরমাবস্থা বা সর্ব-কারণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধান দ্বারা জীবাত্মার যেকোন পরিতৃপ্তি সাধিত হয়, পৃথক ভাবে স্বস্ব-তাৎপর্যময় স্বার্থ সিদ্ধির অভিসন্ধি দ্বারা, তাহা কখনই সম্ভব হয় না,—ইহা না বৃদ্ধিতে পারা, অজ্ঞানতারই ফল।

জীবাত্মা, পরমাত্মবস্তুরই আশ্রিত-তত্ত্ব। সেই সম্বন্ধে জীবের একমাত্র কর্তব্য ও প্রয়োজন হইতেছে—পরমাত্মার পরাদস্থা যিনি, সেই সর্বকারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান। কৃষ্ণস্ব-তাৎপর্য অর্থাৎ কেবল শ্রীহরি তোষণ দ্বারা, তদাত্মসঙ্গিক ফলে—নিজস্বখেচ্ছা না থাকিলেও, তৎস্বথে স্থখী হওয়া। (‘স্বখবাঞ্ছা নাই, স্থখ হয় কোটিগুণ।’ চৈ°।১।৪।১৫৭) ইহাই হইতেছে জীবের যথার্থ নিকাম বা পরমশুদ্ধ—অকপট ভাব। ইহারই নাম ভক্তি। যাহা হইতে জীবের প্রকৃষ্ট প্রসন্নতালাভ হইয়া থাকে। (‘—যরাআ স্প্রসীদতি।’ ভা°।১।২।৬)।

জীবের পক্ষে সাধারণতঃ ভক্তির পরিবর্তে ভুক্তি ও মুক্তি বিষয়ে প্রবৃত্তির কারণ।

তথাপি যে জীবজগতে ভগবদ্ভক্তির পরিবর্তে ভুক্তি ও মুক্তি, পুরুষার্থের

১। পরমাত্মবস্তুর প্রীতির নিমিত্তই যে, সমস্ত প্রিয় হইয়া থাকে, নিম্নোক্ত শ্রুতিতে তদ্বিবর দ্রষ্টব্য।—‘তদেতৎ প্রেরঃ পুত্রাৎ—’ (বৃ° আ°।১।৪।৮) ‘ন বা অরে পত্ন্যঃ কামার—’ ইত্যাদি। (ঐ।২।৪।৫)।

২। ‘যথা তরোমূল—’ (ভা°।৪।৩।১৪)

আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার কারণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দিগ্‌দর্শন মাত্র কবা যাইতেছে ।

শ্রদ্ধাই সকল প্রবৃত্তির মূল । অন্তরে শ্রদ্ধার বিকাশ না থাকিলে কোন কর্মে—কোনও বিষয়ে জীব প্রবৃত্ত হইতে পারে না । শ্রদ্ধার অর্থ বিশ্বাস বা নিশ্চয়তা । জীবের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা সত্ত্বাদিগুণভেদে প্রধানতঃ ত্রিবিধা বলিয়া, তামসী ও রাজসী শ্রদ্ধায় তজ্জাতীয় ভুক্তি বিষয়ে এবং সাত্বিকী শ্রদ্ধায় মুক্তি বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মিবার কারণ হইয়া থাকে । ভক্তি হইতেছে—নিগুণা । সূতরাং সাধাবণতঃ গুণ-সংস্পৃষ্ট জীবে, নিগুণা বা ভাগবতী শ্রদ্ধার অভাব বশতঃ তদ্বিষয়ে জীবের স্বতঃপ্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না । যদৃচ্ছালভা বা অহৈতুকী মহৎ-রূপা ও সঙ্গাদি হইতে সমুৎপিত শ্রীহরিকথাতির যুগপৎ সংযোগ হইতেই মায়াস্পৃষ্ট জীবহৃদয়ে নিগুণা ভাগবতীশ্রদ্ধা-মূলক স্বপ্রকাশ শুদ্ধা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে । তদ্বিন্ন উহা লাভ করিবার অন্য উপায় নাই । এইহেতু নিগুণা ভক্তিনাভের নোভাগ্য অত্যন্ত সূচলভ হওয়ায়, জীবের স্বাভাবিকী সগুণা শ্রদ্ধানুরূপ ভুক্তি ও মুক্তিরূপ পুরুষার্থ ই শাস্ত্রে অগত্যা বিহিত হইয়াছে ।

ভক্তিই জীবমাত্রের আত্মধর্ম বলিয়া, ভক্তিদ্বারা ভগবদ্ভজনে অধিকারীর বিচার নাই ।^১ সূতরাং সর্বজীব কৃষ্ণভজনে অধিকারী । (‘—সর্বেষাং মহুপাসনম্’ । ভা° ১১।১৮।৪২-৪৩) তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, আমার উপাসনা সকল প্রাণীর কর্তব্য । কিন্তু তৎপ্রবৃত্তির মূলে যে শ্রদ্ধার বিগ্ৰহমানতা আবশ্যক, (‘শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং—’ ॥ গীতা ১৬।৪৭) সেই নিগুণা ভাগবতী শ্রদ্ধা, নিগুণ ও অহৈতুক মহৎসঙ্গাদি বাতীত অলভ্য হওয়ায়, এইহেতু নিগুণ সূতরাং নিষ্কাম ও স্ননির্মল ভাগবতধর্মের অনুশীলনে সাধারণতঃ জীবের প্রবৃত্তি দেখা যায় না ।^২ তৎপরিবর্তে সত্ত্বাদিগুণ সংযুক্ত সূতরাং সাকাম ও সাকৈতব ভুক্তি ও

১ । গীতা ৯।৩০-৩২ দ্রষ্টব্য । ‘নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য’ । ঈত্যাদি দ্রষ্টব্য । (১৫° ৩।৪।৬২-৬৪) ।

২] ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে । (৮৬ ও ১৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।)

মুক্তি স্পৃহারূপ পিশাচীর অনুবর্তী হইয়া, মুখ্য প্রয়োজনস্বরূপ ভক্তিসুখ হইতে জীবকে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে. ইহাই বুঝিতে হইবে। জীবের এই মহাদুঃখ ও বিপদের কথাই শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিচরণ কর্তৃক নিম্নোক্ত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে,—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে ।

তাবদ্ভক্তিসুখস্তাত্ৰ কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

(শ্রীভক্তিরসামৃত° । পূর্ব ১২।১৫)

ইহাব অর্থ,—যে পর্যন্ত ভুক্তি ও মুক্তি বাসনাকপা পিশাচী, হৃদয়ে বর্তমান থাকে, সে পর্যন্ত হৃদয়ে কিরূপে ভক্তিসুখের অভ্যুদয় ঘটবে ?

পুরুষার্থের প্রকৃষ্ট অর্থ ‘স্বার্থ’ নহে,—

পরমপুরুষার্থ অর্থাৎ ‘কৃষ্ণার্থ’ ।

এখন ‘পুরুষার্থ’ শব্দের প্রকৃষ্ট তাৎপর্য অবধারণ করা আবশ্যিক। পুরুষেব যাহা প্রবোজন তাহারই নাম ‘পুরুষার্থ’। দেহরূপ পুরুষে যিনি শয়ান থাকেন, তাঁহাকে পুরুষ বলা হয়। (‘পুঁরি শেতে ইতি পুরুষঃ’)। দেহপুর মধ্যে দৈহিকাদি কৰ্ম ফলের ভোক্তারূপে জীবাত্মা এবং তদস্পৃষ্ট অবস্থায় কেবল উহার সাক্ষীরূপে পরমাত্মা অবস্থান করেন এ-কথা শ্রুতি হইতেও জানা যায়।^১ অতএব দেহপুরে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই অবস্থান করায়, উভয়েই ‘পুরুষ’ নামে প্রসিদ্ধ। জীবাত্মারূপ পুরুষ হইতে পরমাত্মারূপ পুরুষ সর্ববিষয়ে ‘উত্তম’ অর্থাৎ তিনিই পরমেশ্বর বলিয়া, তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলা হয়।^২ মূলতঃ সর্বকারণ শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন অন্তর্যামী পরমাত্মা বা পুরুষোত্তমের পরমাবস্থা অর্থাৎ পূর্ণপুরুষ।^৩ কৃষ্ণ-বিশ্বত অনাদি বহিমুখ জীবের পক্ষে অন্তর্মুখ না হওয়া অবধি পরমাত্মবস্তুর সাক্ষাৎকার হয় না। এই অবস্থায় অজ্ঞানাদি নিবন্ধন জীব

১। ‘ঋতুর্ণা সমুজ্জা সমায়া—’ ইত্যাদি। (ষেতা° ১৪।৬) (মুণ্ডক° ৩।১।১)

২। গীতা ১৫।১৭

৩। ভাগবত ১।১৭।৪, ১।৭।৭

নিজেকে স্বকৃত কর্মের কর্তা ও তৎফলের ভোক্তা মনে করিয়া, স্বস্থ-তাৎপর্যময় ভূক্তিকেই স্ব-প্রয়োজনরূপ ‘পুরুষার্থ’ বলিয়া স্থির কবে। সুতরাং এতদবস্থায় স্ব-প্রয়োজন বা স্বার্থ ভিন্ন, পরমাত্ম-পুরুষ বা তৎপ্রয়োজন বিষয় অর্থাৎ কৃষ্ণার্থের কথা মনে উদয় হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এইহেতু ভুক্তিরূপ পুরুষার্থ হইতেছে—আত্মস্থ-তাৎপর্যময় সাক্ষিতব পুরুষার্থ বা এক কথায়—আত্মবঞ্চনা।

আবার যাহারা তৎফল ভোগেব অনিত্যতা ও তন্নিবন্ধন জন্ম-মৃত্যুরূপ ভয়াবহ সংসার দুঃখাদি দর্শনে ভুক্তি বিষয়ে নির্বেদ বা বিরাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সংসার দুঃখেব নিবৃত্তিরূপ স্ব-প্রয়োজন সিদ্ধির অভিপ্রায়ে, ভুক্তিকেই স্ব-প্রয়োজন-পর ‘পুরুষার্থ’ বোধ করিয়া থাকেন। সেই ভুক্তিকামী দিগের পক্ষেও জীবাত্মা ও পরমাত্মা বিষয়ে অভেদ দৃষ্টি হেতু—স্বার্থ বা স্বপ্রয়োজনপর পুরুষার্থেব অতিরিক্ত পরমাত্মবস্তুর প্রয়োজন বা ‘কৃষ্ণার্থ’রূপ পরমপুরুষার্থ সম্বন্ধে তাঁহাদিগেরও অসন্ধান থাকে না। অতএব মোক্ষ বা ভুক্তিরূপ পুরুষার্থও হইতেছে ‘স্বার্থ’ অর্থাৎ স্ব-প্রয়োজনপর। সুতরাং অধিকতর কৈতব বা আত্মবঞ্চনা।

সালোক্যাদি ভুক্তিতে পরমাত্মবস্তু—শ্রীভগবদভূতি থাকিলেও, ভগবৎস্থ-তাৎপর্য অপেক্ষা স্বস্থ-তাৎপর্যেব প্রাধান্য থাকায়, ইহাও একৈতব পুরুষার্থ বা স্বার্থ কৃষ্ণার্থ হইতেছে না।

বহির্মুখ জীবে কেবল কৃষ্ণোন্মুখতার উন্মেষেই পরমপুরুষার্থের উপলব্ধি।

এখন শুদ্ধা-ভক্তির কথা। কোনও অতিভাগ্যে—অহৈতুকী মহৎকৃপাদি দ্বারা অনাদি কৃষ্ণ-বহির্মুখ জীব, অন্তর্মুখতা প্রাপ্ত বা কৃষ্ণোন্মুখ হইলে তখন পরমাত্মবস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। তখনই কেবল নিজ কারণ ও সর্বকারণ-স্বরূপ সর্বাস্তর্যামী পুরুষরূপে অবস্থিত যিনি, সেই পরমপুরুষের অর্থ—অর্থাৎ পুরুষোত্তমের প্রয়োজনবোধ অন্তরে সমুদিত হয়। যাহার ফলে,—বৃক্ষমূলে জল সেচন দ্বারা তৎশাখা-পল্লবদির প্রসন্নতা বিধানের ন্যায়, আত্মস্থ সন্ধান অন্তর্হিত

হইয়া তৎস্থলে কেবল ভগবৎসুখ-তাৎপর্য বা সৰ্বমূল কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য মাত্রই হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠে। তদবস্থায় কেবল কৃষ্ণ-সুখেই নিজেকে প্রকৃষ্ট স্থখী এবং নিজসুখ হইতে তৎসুখ বিধানকেই অধিকতর সুখকর বোধ হওয়ায়, তখন আর পৃথকভাবে আত্মসুখ-বাহ্যার লেশাভাস মাত্রও প্রয়োজন হয় না। কৃষ্ণার্থই তখন একমাত্র পুরুষার্থের স্থান অধিকার করায়, তন্নিম্নে অপর কোন পুরুষার্থের অর্থবোধই হয় না। সুতরাং শ্রীহরিতোষণের একমাত্র উপায়—প্রেমভক্তি ভিন্ন জীবের যে, অথ কোন প্রয়োজন নাই,—অপর সকল পুরুষার্থই যে সর্কৈতব ও সকাম,—কৃষ্ণোন্মুখ ভক্ত জীবহৃদয়েই কেবল ইহা অনুভূত হইয়া থাকে।

পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের অতীত প্রেম-ভক্তিই পঞ্চমপুরুষার্থ।

এইহেতু ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বিধ সর্কৈতব ও সকাম পুরুষার্থ-রূপ স্বার্থের সীমা অতিক্রমপূর্বক পঞ্চম স্থানীয় যাহা, সেই পুরুষোত্তমার্থ অর্থাৎ কৃষ্ণার্থ বা পরমপুরুষার্থরূপ অর্কৈতব প্রেম-ভক্তিকেই গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ ‘পঞ্চম-পুরুষার্থ’ নামে নির্দেশ করিয়া, ইহার পরম স্বাতন্ত্র্য ও বিশুদ্ধতার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করাইয়াছেন। যথা—

‘কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমা—পরমপুরুষার্থ।

যার আগে তৃণতুলা চারি-পুরুষার্থ ॥

পঞ্চম-পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু।

মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥’

(শ্রীচৈ° ১১।৭।৮১-৮২)

অতএব ভগবদ্ভক্তি বা মূলতঃ কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেম-ভক্তিকেই পরমপুরুষার্থ বা কৃষ্ণার্থ বলিয়া জানা আবশ্যক। যাহার তুলনায় স্বার্থরূপ অপর পুরুষার্থ সকল তৃণপ্রায় তুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে।

**কেবল ভক্তহৃদয়েই কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্যরূপ
শুদ্ধা ভক্তির উদয়ে সমস্ত স্বসুখ-তাৎপর্যের অবসান ।**

জীবহৃদয়ে পরমপুরুষার্থের উপলব্ধি ও প্রেম-ভক্তির আবির্ভাবেই কেবল সর্বসেব্য শ্রীভগবান্বেব সেশসুখ ব্যতীত, ভক্তগণ স্ব-নিমিত্ত অপ্ৰাকৃত নিত্যসুখ-স্বরূপ ভগবল্লোকে বাস এবং ভগবন্তুল্য ঐশ্বর্যাদিও উপেক্ষা করেন.—এ-কথা শ্রীভগবানের নিজোক্তি হইতেই আমরা জানিয়াছি । এতাদৃশ অপ্ৰাকৃত ভগবন্তুল্য নিত্য সুখ-সম্পদ যাহারা সেবার অনুরোধে উপেক্ষা করিয়া থাকেন, সেই পরম বিমুক্ত ও নিষ্কাম ভক্তগণ যে, প্রাকৃত ও অনিত্য ব্রহ্ম-ইন্দ্রাদির ঐশ্বর্য, আকাশ-কুসুমবৎ অলীক বলিষাই বোধ কবিবেন^১, ইহা আর অধিক কথা কি ? তাই শ্রীভগবান্ কৈমুতা গায়ে নিজেই ইহার উল্লেখ কবিয়াছেন ; যথা—

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ঠাং

ন সার্বভৌমং ন রসাদিপতাং ।

ন যোগসিদ্ধৌরপুনর্ভবং বা

মযাপিতাত্মোচ্ছতি মদ্দিনাগ্ ॥ (শ্রীভা° ১১।১৪।১৪)

ইহার অর্থ,—আমাতে সমপিত হইয়াছে আত্মা পর্য্যন্ত সর্বস্ব যাহাদের,—সেই আমার ভক্তগণ আমাকে ভিন্ন অণু যে, ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রলোক, সার্বভৌমপদ, পাতালাদির আধিপত্য অথবা অনিমাди যোগসিদ্ধি কিম্বা ব্রহ্ম-সামুজ্য মুক্তি,—এ-সকলের কিছুই প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন না ।

তাহা হইলে বুঝিলাম,—এক শ্রীভগবৎ-প্ৰীতিবাসনা বা মূলতঃ কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য ব্যতীত ভগবন্তুভক্তগণ স্ব-নিমিত্ত প্রাকৃত বা অপ্ৰাকৃত কোনও সুখ-সম্পদ ইচ্ছা করেন না । সুতরাং একমাত্র শুদ্ধা ভক্তি, ভিন্ন অপর কোন যথার্থ নিষ্কাম ও

১ । ‘কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিংশপুৰা কাশপুণ্ড্রায়তে’—ইত্যাদি । (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৯৫ ব্রহ্মবা ।)

নিষ্কপট ভাব নাই। যে ভক্তির বিশুদ্ধতার প্রভাবে সৰ্বদীপ্য^১ শ্রীভগবানও স্বয়ংই স্বেচ্ছায় সেই ভক্তিমান ভক্তের নিকট বশীভূত হইয়া থাকেন।

আপ্তকাম শ্রীভগবানে কেবল বিশুদ্ধা ভক্তি বা ভালবাসা পাইবার কামনা।

এখন বুঝিতে হইবে,—‘ভগবানের প্রয়োজন’ কিম্বা ‘কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য’ প্রভৃতি বলিতে, ভগবানের কোন কিছুর অভাব আছে এই প্রকার মনে হইতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। তিনি পূর্ণ ও আপ্তকাম। তৎসৃষ্ট অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তাঁহার কোন বিষয়েরই প্রয়োজন বা অভাব নাই। তবে আছে কেবল একটি বস্তুর আকাঙ্ক্ষা, তাহা হইতেছে নিখিল সৃষ্ট-পদার্থের মধ্যে কেবল শুদ্ধ বা ভক্ত জীবহৃদয়ে সঞ্চারিত ‘ভক্তি’। অর্থাৎ কেবল ভক্তহৃদয়ের বিশুদ্ধ প্রীতি—প্রেম বা সহজ কথায় ভালবাসা পাইবার জন্ম তাঁহার আকাঙ্ক্ষা আছে। যে ভালবাসায় পাওনা দেণাব হিসাব নাই,—প্রতিদানের অপেক্ষা নাই,—শুধু ভালবাসার জন্মই ভালবাসা। ইহারই নাম নিষ্কাম শুদ্ধা ভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেম।

শ্রীভগবান্ ‘পূর্ণ’ বলিয়া, স্বরূপ-বৈভবের অন্তর্গত অনন্ত ভক্তের পূর্ণ প্রেম বা নিবিড় ভালবাসার দ্বারা নিরন্তর তিনি অভিযুক্ত হইয়াও, জীবকোটি হইতে অনন্ত শুদ্ধ জীবের ভালবাসা পাইবারও আকাঙ্ক্ষা তাঁহার আছে।^২ তাঁহাতে এই আকাঙ্ক্ষা আছে বলিয়াই, অনাদি বহিমুখ জীব-জগতের পক্ষেও পরম আশার কথা হইয়াছে এই যে,—সেই বিশুদ্ধ ভালবাসা বা ভক্তির মাধ্যমে, জীবমাত্রের পক্ষেই কোনদিন ভগবৎ-সম্মিলনের সম্ভাবনাও রহিয়াছে। তিনি সৰ্বদীপ্য হইয়াও

১। ‘সর্বশ্রায়মায়া সর্বশ্র বশী সর্বশ্রোশানঃ সর্বমিদং প্রশান্তিঃ’। শ্রুতিঃ।

অর্থ, সেই এই পরমায়া—সকলের বশকারী, সকলের অধিপতি, সকলের নিয়ামক,—তিনি এই সমস্তই শাসন করিতেছেন।

২। ‘পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদমিত্যাদি।’ (বৃ° আ°।৭।১।১)

কেবল ভক্তের ভক্তিদ্বারাই বশীভূত বা তদধীন হইয়া থাকেন, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেও জানা যায়।^১

‘রস’ ও ‘ভাবের’ সক্রিয়তা হইতেই আনন্দের বিকাশ।

শাস্ত্র হইতে ইহাও জানা যায় যে,—শ্রীভগবান্ বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন পূর্ণ বসম্বরূপ।^২ আনন্দই রসের ধর্ম। বসরূপ উৎস হইতে আনন্দধারা উৎসাবিত হইয়া থাকে। ভক্তি বা ভালবাসার অপর নাম—‘ভাব’। ভাব হইতেছে আনন্দের ‘বৃত্তি’। ভাবরূপ বৃত্তির সংস্পর্শেই রসবস্তুর রসতা প্রাপ্ত হইয়া উহা হইতে আনন্দকে সক্রিয় বা তরঙ্গায়িত করে।^৩ যে উচ্ছ্বসিত আনন্দ উহার বিষয়—শ্রীভগবানকে আনন্দিত কবিয়া, উহার আশ্রয়—ভক্তকেও সেই প্রসাদী আনন্দে অর্থাৎ ভগবৎসুখে সুখী কবিয়া থাকে। যে আনন্দের কণ মাত্রের আভাসেই বিশ্ব-সংসার বিধৃত ও বিমুক্ত।^৪

আনন্দ যেখানে নির্বিশেষ, সেখানে বৃষ্টিতে হইবে, ভাবরূপ বৃত্তি না থাকায় সে আনন্দ নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ বৈচিত্র্যহীন—নিস্তরঙ্গ।

অতএব শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সর্বমূল রসবস্তু। তাই ভক্তি অর্থাৎ ভাব বা ভালবাসা পাইয়া আনন্দিত হইবার ও আনন্দিত করিবার পাসনা তাঁহাতে অবশ্যই থাকিবে। সত্তা, আনন্দ ও উহার বৃত্তি বা ভালবাসা ইহা চিদ্বস্তুরই স্বধর্ম। জড়ে কোন আনন্দও নাই, তাই ভালবাসাও নাই। সুতরাং শ্রীভগবানের পক্ষে ভক্তের ভক্তি বা ভালবাসার আকাজক্ষা—ইহা দুষণ নহে; ভক্তবাৎসল্যই ভক্তিবশ শ্রীভগবানের সর্বোত্তম ভূষণ বা মহা-মহিমা।

১। ‘ভক্তিবশঃ পুরুষঃ’—শ্রুতিঃ। ‘অহং ভক্তপরাধীনো’—ইত্যাদি (ভা°। ৯। ৪। ৬৩)

২। ‘রসো বৈ সঃ।’ (তৈত্তি°। ২। ৭)

৩। এ বিষয়ে পূর্বে বলা হইয়াছে। ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৪। ‘এতন্তৈবানন্দস্তানি ভূতানি মাত্ৰামুপজীবন্তি।’ (বৃ° আ°। ৪। ৩৩২)

কেবল ভক্তের সহিত ভগবানের সাপেক্ষ সম্বন্ধ ।

শ্রীভগবান্ সৰ্ব্বজীবে সমদর্শী বা নিরপেক্ষ । কেহ তাঁহার শত্রু বা মিত্র নহে । তদ্রূপ হইয়াও কিন্তু যাহারা ঐকান্তিকভাবে তাঁহার ভজন করেন—সেই ভক্তগণ তাঁহাতেই অবস্থান করেন অর্থাৎ হরিময় হইয়া থাকেন এবং তিনিও ভক্তসকলেই অবস্থান করেন ।^১ ভক্ত ও ভগবানে এইরূপ সাপেক্ষ সম্বন্ধে সংবন্ধ হইলেও, ইহা ভগবানের বৈষম্য নহে । ইহা ভক্তেরই ভক্তির প্রভাব ।

অতএব যাহারা কেবল শ্রীভগবানের সেবা বা প্রীতিবাঞ্ছা ভিন্ন স্বনিমিত্ত কোনও সুখের সন্ধানও রাখেন না, - সৃষ্ট জগতে একমাত্র স্রষ্টা—শ্রীভগবানের ‘অর্থ’ বা প্রয়োজন ব্যতীত অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ বা কৃষ্যার্থ ভিন্ন যাহাদের নিকট স্বার্থরূপ সকল পুরুষার্থই অর্থহীন মনে হয়,—যাহাদের আত্ম পর্য্যন্ত সর্বস্ব তদীয় শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত,—সকল ছাড়িয়া যাহারা কেবল তাঁহাকেই চাহিয়াছেন—তাঁহারই সুখ বিধানের নিমিত্ত, সেই শুদ্ধ ভক্তগণের সুনির্মল ভক্তিতে বশীভূত না হইয়া,—তাঁহাদিগকে আত্মদান না করিয়া শ্রীভগবান কি প্রকারে তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারেন? মুনিবর দুর্দাসাব প্রতি এ-কথা তিনি ‘অহং ভক্ত-পরাদীনো’ ইত্যাদি শ্লোকে (ভাণ্ডারী ৬৩-৬৬) স্বয়ংই শ্রীমুখ উল্লাসের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন । উহার অর্থ—হে দ্বিজবর, আমি ভক্ত পরাদীন; ভক্তের নিকট আমার স্বাধীনতা নাই । সাধুজন কতক আমার হৃদয় গ্রস্ত হইয়াছে । আমি ভক্তজন প্রিয় ।

যাহাদিগের আমিই একমাত্র গতি, সেই সকল ভক্ত-সাধুজন ব্যতীত আমি আত্মাকে কিম্বা আন্তস্তিকী শ্রীকেও ভালবাসি না ।

যাহারা পুত্র, কলত্র, গৃহ, স্বজন, ধন, প্রাণ এবং ইহ ও পরলোক পর্য্যন্ত সমস্তই তুচ্ছ করিয়া আমার শরণাগত হইয়াছে, আমি কি প্রকারে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে উৎসাহী হইতে পারি ।

সর্বত্র সমদর্শী সাধুগণ আমাতে নিজ নিজ হৃদয় বন্ধন করিয়া, যেমন সাধ্বী-
স্ত্রী সৎপতিকে বশীভূত করে, তেমনি তাহার। আমাকে বশীভূত করিয়া থাকেন।
ইত্যাদি।

অতএব নিকপট ও নিকাম অর্থাৎ পরম শুদ্ধ ভক্তহৃদয়ের অনাবিল ভক্তি বা
ভালবাসা ভিন্ন অপর কোন সাধনার দ্বারা ভগবানকে যে, বশীভূত করা যায় না,—
এ কথাও তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন, যথা, -

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোজ্জিতা ॥

(শ্রীভা°।১।১৪।২০)

ইহার অর্থ,—হে উদ্ধব, আসন-প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গ যোগ, তত্ত্ববিচারাদিরূপ
সাংখ্য, বেদাধ্যায়ন, তপস্যা, সন্ন্যাস এই সকল আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে
পারে না, আমাতে বদ্ধিতা ভক্তিদ্বারা আমি যেদূর বশীভূত হই।

‘জ্ঞান কর্ম যোগ ধর্মো নহে কৃষ্ণ বশ।

কৃষ্ণবশ হেতু এক প্রেমভক্তি-রস ॥’

(শ্রীচৈ°।১।১৭।৭১)

তাহা হইলে এখন ইহাই স্থিবিবৃত হইতেছে যে, ভগবদ্ভক্ত বা মূলতঃ
ভক্তই হইতেছেন—যথার্থ নিকাম বা শ্রুতির ভাষায়—অকামহত।

**শ্রুতি সকলে প্রচ্ছন্নতার আবরণে নিকাম ভগবদ্ভক্তেরই
পারম্য পরিণীত হইয়াছে।**

এখন আমরা দেখিতে পাইব, আচ্ছাদিত ভাগবতধর্মরূপ সর্ববেদে
পরোক্ষবাদের আবরণে আবৃত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তির গায়, নিকাম ভক্তগণের
বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তের পারম্য বিষয়েও সেইরূপ পরোক্ষ বা অস্পষ্টভাবেই ব্যক্ত
করা হইয়াছে। অনাবৃত বেদস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই তাহার প্রকৃষ্ট তাৎপর্য

অবগত হওয়া যাইবে। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে তন্মধ্যে কেবল কয়েকটি শ্রুতিবাক্য সম্বন্ধে নিয়ে সংক্ষেপে দিগ্‌দর্শন মাত্র করা যাইতেছে।

যদা সর্বৈ প্রমুচন্তে কামা যেশ্চ হৃদি শ্রিতাঃ ।

অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ (কাঠকে ৬।১৪)

ইহার অর্থ,—যে সকল কামনা মর্ত্য জীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, যখন সেই সমুদয় কামনা প্রকৃষ্টরূপে বিনষ্ট হয়, তখন মর্ত্য অর্থাৎ সংসারী জীব অমৃতত্ব লাভ করে এবং এখানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।

যদা সর্বৈ প্রতিগন্তে হৃদয়শ্চোহ গ্রন্থয়ঃ ।

অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্ ॥ (কাঠকে ৬।১৫)

ইহার অর্থ,—যখন ইহলোকে হৃদয়ের গ্রন্থিসমূহ ভেদ হয়, তখন মর্ত্য অমর হয়। এই মাত্র (এই শাস্ত্রের) উপদেশ।

পরোক্ষবাদের অস্পষ্টতায় আবৃত শ্রুত্যান্ত মন্ত্র দুইটি বিষয়ে যথাক্রমে আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমোক্ত মন্ত্রটিতে ব্রহ্ম প্রাপ্তির উল্লেখ থাকায়, সাধারণ অর্থে ইহা জ্ঞানী সম্বন্ধীয় বলিয়াই বোধ হইবার কথা। কিন্তু স্থিরভাবে পর্যালোচনা করিলে মন্ত্র দুইটির ভক্তপরতাই প্রতিপন্ন হইবে।

শ্রীভগবতীয় শ্লোকে ইহার অর্থ স্পষ্টই উদ্ঘাটিত হইয়াছে,—

ন কামকর্ম্মবীজানাং যশ্চ চেতসি সম্ভবঃ ।

বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ (১১।২।৫০)

ইহার অর্থ,—ঐহার চিত্তে ভোগ বাসনা ও বিষয় কামনা বীজ উৎপন্ন হয় না, একান্ত বাসুদেব-পবায়ণ সেই ব্যক্তিই ভাগবতোত্তম।

ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মা সাক্ষাৎকারাদি দ্বারাও যে, জ্ঞানী ও যোগিগণ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন, বেদাদি শাস্ত্রে ইহারও উল্লেখ দেখা যায়। ‘যং জ্ঞাত্বা মূচ্যতে জন্তরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি’। (কাঠকে ২।৩৮)। অর্থাৎ ঐহাকে জানিয়া জীব

মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অনেকস্থলে অমৃতত্বের অর্থ হইতেছে—মোক্ষলাভ করা বা জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করা।

শব্দেব মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তি দ্বারা’ অর্থাৎ উহার অর্থের গতি যতদূর যাইতে সমর্থ, সেই পর্য্যন্ত যাইতে দিলে, অমৃতত্ব অর্থে ভক্তি বা ভাগবতধর্মরূপ অমৃত-জলদিকেই বুঝাইয়া থাকে। সেই ভক্তিরসামৃত-জলদিজলে নিমগ্ন ভক্তগণ, কেবল যে, মৃত্যুকে অতিক্রমকরূপ ‘অমৃতত্বই প্রাপ্ত হযেন, তাহা নহে,—তাঁহারা সর্বমূল পরতত্ত্ব বা স্বয়ংভগবানেব অপরামৃত পয়ান্ত লাভ করিয়া থাকেন, ইহাও বুঝিতে হইবে।’ সেই মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তি দ্বারাই নিয়োদ্ধৃত মন্ত্রার্থ সকল নির্ণয় করা যাইতেছে।

উক্ত শ্রুতিবাক্যে ‘প্রমুচ্যন্তে কামা’—এই কথাটি, ভাগবতোক্ত ‘প্রোজ্জ্বলিত-কৈতবঃ’ (১।১।২) ইহারই সমানার্থক। সূত্রবাং উক্ত ভাগবতীয় শ্লোকে ‘প্র’শব্দ দ্বারা যেমন মোক্ষাভিসন্ধি অর্থাৎ মুক্তি কামনারূপ কৈতব পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে, শ্রুত্যাং ‘প্রমুচ্যন্তে’—এই ‘প্র’শব্দেরও তদ্রূপ অর্থ ই বুঝিতে পাবা যায়। অর্থাৎ এ-স্থলেও ‘প্র’শব্দে মোক্ষ কামনা পর্য্যন্ত জীবের স্বার্থ-সদ্বন্ধীয় সমস্ত কামনাই বিনষ্ট হইবার কথা বলা হইয়াছে। কেবল ভক্তির উদ্যেই জীবহৃদয়ে মুক্তির কামনা পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হয়। সূত্রবাং উক্ত মন্ত্রের ভক্তপরতাই স্মৃতি হইতেছে। আরও দেখা যায়, উক্ত শ্রুতিবাক্যে ‘অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবতি,’ অর্থাৎ তখন মর্ত্য—সংসারী জীব অমৃতত্ব লাভ করে,—এই উক্তির সহিত, ভাগবতীয় ‘যঃ জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে’ (ভা° ৬।৩।২১) অর্থাৎ যে ভক্তি বা ভাগবতধর্মের অনুভূতি হইতে জীব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়,—এই শ্লোকার্থের একই তাৎপর্য্য স্মৃতি হওয়ায়, উক্ত শ্রুতি বাক্যের নিগূঢ় অর্থে ভক্তপরতাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

১। শব্দের বৃত্তি দুই প্রকার। লাগামমুক্ত অর্থ যেমন যথেষ্ট ধাবিত হইয়া, উহার গতির চরম সীমায় পৌছাইতে পারে—ইহাই মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তির অর্থ। লাগাম সংকোচে তাহা যেমন পারে না, ইহাই সংকোচাঙ্ঘিকাবৃত্তির অর্থ।

২। ভাগবত ৬।৩।২১ : শ্রীজীবপাদকৃত ক্রমসন্দর্ভঃ টীকা দ্রষ্টব্য।

সর্বশেষ—অতীত ‘অত্র ব্রহ্ম সমশ্রুতে’—অর্থাৎ এখানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়,— এই ব্রহ্ম শব্দের নিগূঢ় তাৎপর্য যে শ্রীকৃষ্ণই, তাহাও পরবর্তী শ্রুতিবাক্যের আলোচনায়, ভাগবতীয় শ্লোকার্থের দ্বারাই প্রতিপন্ন হইবে।

এখন পরবর্তী শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। ‘যদা সন্নে প্রতিগন্তে হৃদয়গ্ৰহে গ্রন্থযঃ’ অর্থাৎ (পূর্বোক্ত ব্রহ্ম প্রাপ্তি বা দর্শনের ফলে) ‘যখন ইহলোকে হৃদয়ের গ্রন্থিসমূহ প্রকৃষ্টরূপে ভেদ হইয়া যায়’— এ-স্থলেও ‘প্র’ শব্দে পূর্বোক্ত অভিপ্রায় অর্থাৎ মুক্তির কামনাক্রমে গ্রন্থি পর্যাঙ্ক বিনষ্ট বা ভেদ হইবার কথাই বুঝাইতেছে। অপর শ্রুতিতে, আব একটু বিস্তৃত ভাবে ইহারই উল্লেখ দেখা যায় ; যথা,—

ভিগতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিন্নন্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীযন্তে চাস্ম কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ (মুণ্ডক° ১২২৮)

ইহার অর্থ,—সেই পরাবরকে দর্শন করিলে হৃদয়গ্রন্থি (অবিজ্ঞানিত বিষয় কামনাদি) ভিন্ন (ভেদ) হয়, সমুদয় সংশয় ছিন্ন হয়, এবং সেই সাধকের কর্ম্মসমূহ ক্ষয় হইয়া যায়।

পূর্বোক্ত ‘ব্রহ্ম’ ও এই ‘পরাবর’ শব্দের প্রকৃষ্ট অর্থ যে ‘শ্রীকৃষ্ণ’ এ-কথা অনাচ্ছাদিত বেদস্বরূপ শ্রীভাগবতীয় শ্লোকার্থ হইতেই আমরা বুঝিতে পারিব,—

ভিগতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিন্নন্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীযন্তে চাস্ম কৰ্ম্মাণি যদ্যি দৃষ্টেহখিলান্মনি ॥ (শ্রীভা° ১১১২০৩০)

ইহার অর্থ—(শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিবাছেন) শ্রেষ্ঠ ও অশ্রেষ্ঠ নিখিল প্রাণীতে পরমাত্মারূপে প্রকাশিত এই যে আমি—এই আমাকে দর্শনকারী^১ ব্যক্তির অর্থাৎ মন্তুকের হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সমুদয় সংশয় ছিন্ন হয়, এবং কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় হইয়া যায়^২।

১। নিবিশেষ ব্রহ্ম—জ্ঞাতব্য বস্তু ; সর্বশেষ ভগবান—দর্শনীয় বস্তু ; উক্ত ঐতি সকলে দর্শন ও আশ্রিত কথা, স্পষ্ট উল্লেখ থাকায়, ইহা ভগবৎ সম্পর্কীয়ই বুঝিতে পারা যায়। হতরাং উক্তপর।

২। ইহার বিস্তারিত আলোচনা ১৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অতএব একমাত্র ভক্তিগ্রাহ্য শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাদি কেবল তত্ত্বভেদেই অধিকার । এইহেতু উক্ত মন্ত্রদ্বয়ে নিকাম ভক্তেরই ভক্তিরূপ অমৃতত্ব লাভের কথা ও তাহার আত্মবঙ্গিক ফলে, মুক্তিবাঞ্ছা পর্য্যন্ত সর্ব কামনা প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হইয়া, মুখ্যকলে শ্রীভগবৎ বা সর্বমূল শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকারের কথা অর্থাৎ ভক্তপরতাই সূচিত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে ।

বিশেষতঃ ‘অত্র ব্রহ্ম সমগ্ৰূতে’ অর্থাৎ ‘এখানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়’—এই উক্তি হইতেও বুঝা যায়,—কেবল ভক্তি দ্বারাই বিনা ভোগে প্রারব্ধ পর্য্যন্ত সকল কাম্যবন্ধন ক্ষয় হয় বলিয়া, সেই দেহেই সিদ্ধ ভক্তগণের এখানেই—ইহলোকেই ভগবদ্দর্শনাদি বা ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ।

অপর পক্ষে—জ্ঞানাদি অত্র কোন উপায়ে ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় না হওয়ায়^১, এবং প্রারব্ধকমেই দেহান্ত হওয়ায়, দেহান্তেই সাযুজ্যরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভব হইয়া থাকে । সুতরাং পরোক্ষভাবে হইলেও, নিকাম ভক্তের ইহলোকেই ভগবৎপ্রাপ্তির কথা উক্ত মন্ত্রদ্বয়ে সূচিত হইয়াছে বুঝা যায় ।

অতঃপর এ-বিষয়ে অপর একটি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য পর্যালোচনা করা যাইতেছে ।

যস্তু সর্বানি ভূতানি আত্মনোবানুপশ্যতি ।

সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ (দ্রেশং ১৬)

ইহার অর্থ,—যিনি আত্মাতে (পরমাত্মাতে) সমুদয় পদার্থ দেখেন এবং সমুদয় পদার্থে আত্মাকে দেখেন, তিনি সেই কারণে কাহাকেও ঘৃণা করেন না ।

উক্ত প্রচ্ছন্ন শ্রুতিবাক্যে ‘যিনি’ ও ‘আত্মা’ শব্দের সাধারণ অর্থে,—সর্বত্র পরামাত্মদর্শী যোগী বা জ্ঞানীরও লক্ষণ হইতে পারে । কিন্তু মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তি দ্বারা উক্ত শব্দ সকলের চরমগতি বা মুখ্য তাৎপর্য্য যে, শ্রীভগবানে ও

১। ‘যদ্বক্ষ্যসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি’ ইত্যাদি । (শ্রীমদ্ভগবৎগোখ্যামিচরণকৃত শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টক । ৪। দ্রষ্টব্য ।)

শ্রীভগবন্তুকেই পর্য্যবসিত, তাহা নিগূঢ় বেদ সকলের সুস্পষ্ট অর্থ স্বরূপ শ্রীভাগবতীয় শ্লোক হইতেই স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যাইবে। যথা,—

সৰ্বভূতেষু যঃ পশ্চেন্দ্রগবন্তাবমান্বনঃ ।

ভূতানি ভগবত্যাগ্নেষে ভাগবতোত্তমঃ ॥

(শ্রীভা° ১১।২।১৫)

ইহার অর্থ,—যিনি চেতন ও অচেতন সকল পদার্থে অধিষ্ঠিত আত্মাকে শ্রীভগবানের আবির্ভাববিশেষরূপে সন্দর্শন করেন এবং যিনি আবির্ভূত আত্ম-স্বরূপ শ্রীভগবানে সকল পদার্থকেই দর্শন করেন,—তিনিই হইতেছেন ভাগবতোত্তম।

তাহা হইলে বুঝিলাম, শ্রুতিতে প্রচ্ছন্নভাবে উক্ত মন্ত্রে যে বিষয় বলা হইয়াছে, তাহার প্রকৃষ্ট ও সুস্পষ্ট অর্থ শ্রীভাগবত হইতেই বিদিত হওয়া যাইতেছে, এবং উহা হইতেছে—পরমশুদ্ধ ভগবন্তুভগবৎকথারই কথা। এ-কথায় আর অধিক উল্লেখ অনাবশ্যক।

আরও দেখা যায়, শ্রুতিতে (তৈত্তি° ২।৮) ‘তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ’—ইত্যাদি আনন্দ মীমাংসায়,^১ ‘শ্রোত্রিয়শ্চ কামমহতশ্চ’—অর্থাৎ (শ্রোত্রিয়শ্চ—বেদজ্ঞশ্চ) (অকামমহতশ্চ—কামমুক্তশ্চ)—এই উক্তি দ্বারা, যে নিষ্কাম ও বেদজ্ঞের পূর্ণানন্দের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহার সাধারণ অর্থ, স্থলবিশেষে প্রযুক্ত হইতে পারিলেও, উক্ত নিষ্কাম ও বেদজ্ঞ শব্দের চরমগতি যে-স্থলে পর্য়্যবসিত, (মুক্ত-প্রগ্রহাবৃত্তিদ্বারা প্রাপ্ত) সেই নিগূঢ় অর্থই হইতেছে—ভগবন্তুভগবৎ বা সর্বমূল কৃষ্ণভক্ত।^২ কেবল ভক্তই যে প্রকৃষ্ট নিষ্কাম, এ-কথা পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

১। ৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। লৌকিক ও অলৌকিক সর্বানন্দই যে নিষ্কাম—অতএব পূর্ণানন্দী ভক্তগণের আয়ত্তাধীন, শ্রুতির এই তাৎপর্য্য নিম্নোক্ত ভাগবতীয় শ্লোকে অভিব্যক্ত হইয়াছে;—‘যৎ কৰ্ম্মভির্ভূতপদা—’ ইত্যাদি (ভা° ১১।২।৩২-৩৬ দ্রষ্টব্য।) ‘যং যং লোকং—’ ইত্যাদি মন্ত্ৰ (মুণ্ডক° ৩।১।১০) এবং উক্ত মন্ত্ৰের ভক্তপদ ব্যাখ্যা গোবিন্দভাষ্যে (৩।৩।১১ দ্রষ্টব্য)।

এখন প্রকৃষ্ট বেদজ্ঞ বলিতে কাহাকে বুঝায়, ইহা নিম্নোক্ত শাস্ত্রোক্তি হইতেই প্রতিপন্ন হইবে। যথা,—

বেদ বেগো হি ভগবান্ বাসুদেবঃ সনাতনঃ ।

স গীয়তে পরো বেদৈর্যো বেদৈনং স বেদবিৎ ॥

(কুর্শ্ব পুঃ।৫।১।২।২৩)

ইহার অর্থ,—ভগবান্ সনাতন পুরুষ বাসুদেবই সমস্ত বেদের বেগবস্তু । তাঁহারই পারম্য সমস্ত বেদে পরিগীত হইয়াছে। এ-কথা যাহারা বিদিত হইয়াছেন, তাঁহারাই বেদবিৎ ।

সুতরাং বেশ যে কৃষ্ণময়, (‘বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেগো—’ । গীতা । ১৫।১৫) —বেদের এই নিগূঢ় রহস্য যাহাদিগের নিকট স্বয়ং উদ্ঘাটিত হইয়াছে, কেবল সেই ভক্তগণ বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তগণই যে যথার্থ বেদবিদ,—সর্বভাবে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে ।

অতএব ‘অকামহত’ ও ‘প্রোত্রিয়’ শব্দে যাহাকে ঐতি অম্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন, উহার নিগূঢ় ও চরম অর্থ হইতেছে—‘শ্রীকৃষ্ণভক্ত’ ।

অম্পষ্ট ঐতিতে ভাগবতপদের ইঙ্গিত এবং শ্রীভাগবতে তাহার সূক্ষ্ম উল্লেখ ।

ভগবন্তকৃত বিষয়ক পূর্বোক্ত ঐতিবাক্য সকলের তাৎপর্যসহ, চান্দ্র ও ব্রাহ্মপদের অতিরিক্ত ‘তৃতীয়’ অর্থাৎ অপ্রাকৃত ভাগবতপদের ইঙ্গিত দ্বারা, আপ্তকাম বা নিকাম ভক্ত সম্বন্ধেই যে, নিগূঢ়ভাবে নিম্নোক্ত ঐতি মন্ত্রে নির্দেশ করা হইয়াছে,— ইহা স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে ।

জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ

ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ ।

তস্তাভিধানাং তৃতীয়ং দেহভেদে

বিশেষখ্যাং কেবলমাপ্তকামঃ ॥ (শ্বেতা° । ১।১১)

তাৎপর্যানুবাদ,—“যিনি সদগুরুর মুখে শাস্ত্র হইতে পরমেশ্বরের তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহার আর দেহ-দৈহিক মমতাপাশ থাকে না। পাশ না থাকিলে, পাশজন্ম ক্লেশও থাকে না। ক্রমে জন্মমৃত্যুর ক্লেশও থাকে না। তাদৃশ পাশ-নির্মুক্ত পুরুষ যদি ভোগের অসমাপ্তি পর্য্যন্ত জন্মাদি গ্রহণও করেন, তাঁহাকে ঐ জন্মাদিজন্ম যে ক্লেশ, তাহা অনুভব করিতে হয় না। অনন্তর উত্তরোত্তর পরমেশ্বরের স্মরণে লিঙ্গদেহের নাশ হইয়া যায়। লিঙ্গদেহ বিনষ্ট হইলে, তখন ঐ দেবজ্ঞ সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন ‘চান্দ্রপদ’ ও ‘ব্রাহ্মপদ’^১ অপেক্ষায় তৃতীয় প্রকৃতিগন্ধাস্পষ্ট ভাগবতপদ প্রাপ্ত হইয়েন। তন্নাভে তিনি পূর্ণকাম হইয়া থাকেন ॥”^২

উক্ত শ্রুতিবাক্যে—অস্পষ্ট ‘তৃতীয়’ শব্দের আবরণে বাহ্য নির্দেশ করা হইয়াছে, উহা যে চান্দ্র ও ব্রাহ্মপদ অপেক্ষা তৃতীয়স্থলবর্তী অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত ‘বৈষ্ণব’ বা ‘ভাগবতপদ’ এবং সেই পরমপদ যে, সত্যই ভগবদ্ভক্তগণের প্রাপ্য হইয়া থাকে, এ-কথা স্পষ্ট বৈদ্যার্থস্বরূপ শ্রীভাগবত হইতে জানা যায় ; যথা,—

স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্

বিরিক্তামেতি ততঃ পরং হি মাম্ ।

অব্যাকৃতং ভাগবতোহর্থবৈষ্ণবং

পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে ॥ (৪।২৪।২৯)

ইহার অর্থ,—(প্রচেতাগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণদেবের উক্তি)—স্বধর্ম-পরায়ণ ব্যক্তির অনেক জন্মের পর ব্রহ্মত্ব (ব্রাহ্মপদ) লাভ হইয়া থাকে। তৎপরে পুণ্যাতিশয়ে আমাকে (কৃষ্ণকে) প্রাপ্ত হইয়েন। কিন্তু দেহান্তেই (বা ভক্তত্ব সিদ্ধ হইলেই) ভগবদ্ভক্তের প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ (ভাগবতপদ) প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যেমন এখন কৃষ্ণ আমি, আধিকারিকবৎ এবং সুরগণ আধিকারিকরূপে বর্তমান। এই আমাদের অধিকারের অবসানে—লিঙ্গদেহভঙ্গে আমরা সেই প্রপঞ্চাতীত পদ প্রাপ্ত হইব।

১। গীতা । ৮।২৪-২৬ স্রষ্টব্য ।

২। প্রভুগান শ্রীমদ্রাম গোখারি মহোদয় কৃত অনুবাদ ।

পরোক্ষবাদরূপ মেঘজালে আবৃত রাখা হইলেও আবার ইহাও দেখা যায় যে, —কচিং মেঘমুক্ত দিবাকরের আত্মপ্রকাশের গায়, সুস্পষ্ট রূপেই ভক্তহৃদয়-সঞ্চারিণী-ভক্তির মহামহিমা অপর শ্রুতি হইতে বিঘোষিত হইয়াছে ; যথা—

‘ভক্তিরেবৈনং নযতি ভক্তিবৈব এনং দর্শযতি ভক্তিবশঃ পুরুষঃ । ভক্তিরেব ভূয়সীতি ॥’ (প্রীতিসন্দর্ভধৃত মাঠর শ্রুতি ।)

অর্থ,—ভক্তিই ইহাকে (ভক্তকে) ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্দর্শন করান, ভগবান্ ভক্তির বশ । ভক্তিই ভূয়সী ।

তাহা হইলে এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে,—‘ত্রয়ী’ সংজ্ঞক বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়ত্রয় যাহা, সেই পরম নিগূঢ় ভাগবতধর্মের বিষয়বস্তু—শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণের পারম্য সম্বন্ধে যেমন পরোক্ষবাদের অস্পষ্টতাব আবরণে সমস্ত বেদে কীর্তিত হইয়াছে, (‘সর্বো বেদা যৎপদনামনক্তি—’ । কঠ° ১।২।১৫) সেইরূপ ভগবদ্ভক্ত বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তের পারম্য বিষয়টিও সেই মুখ্য প্রতিপাত্তের অর্থাৎ শ্রীভাগবতধর্মের অন্তর্গত হওয়ায়, তদ্বিষয়েও সেইরূপ অস্পষ্টতার আবরণে উক্ত প্রকারেই পরিণীত হইয়াছে,—দেখা যায় ।

ভগবদ্ভগণই অসমোর্দ্ধ মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত ।

অপরপক্ষে—সুপ্রকাশিত বেদার্থস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগতে, সেই বেদনিগূঢ় ভক্তগণেরও অসমোর্দ্ধ মহামহিমার কথা বহুলভাবে কীর্তিত হইয়া, বেদের সকল অস্পষ্টতাকে সুস্পষ্ট করা হইয়াছে । অপর শাস্ত্রসকলেও ভক্ত-মহিমার সর্বোপরি বিজয়বার্ত্তায় সর্বদিক নিনাদিত । তৎসমুদয়ের কিয়দংশ মাত্র একত্রে সংগৃহীতরূপে, সুপ্রসিদ্ধ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের দশম বিলাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । প্রধানতঃ উক্ত গ্রন্থ হইতে ভক্ত মহিমা বিষয়ক কতিপয় শ্লোকের আনুশংগ নির্দেশ পূর্বক গ্রন্থবিস্তারশঙ্কায় কেবল উহার অনুবাদ মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ।

শ্রীভগবদ্ভক্তগণের—বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তের—

১। সর্ববর্ণাধিকত্ব—(‘ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ—’ ৭৮)

অর্থ,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এমন কি অন্তজ পর্য্যন্ত যে কোন জাতি হউন,
—হরিভক্ত হইলে তিনিই সর্বাপেক্ষা উত্তম হইয়া থাকেন।

২। সর্বধর্মরূপত্ব—(‘স কর্তা সর্বধর্মাণাং—’ ৭০)

অর্থ,—হে কেশব, সেই ব্যক্তিই সর্বধর্ম কর্তা—যে তোমার ভক্ত। এবং সেই
ব্যক্তিই সর্বপাপকর্তা—যে তোমাতে ভক্তিহীন।

৩। কন্মী, জ্ঞানী ও যোগী হইতে অধিকত্ব—(‘স এব জ্ঞানবান্লোকে—’
৭৭)।

অর্থ,—সংসারে হরিভক্তিমান্ পুরুষই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ যোগী ও সর্বষজ্ঞের
শ্রেষ্ঠ আহর্তা বলিয়া কীর্তিত হইবেন।

৪। বহ্নি, সূর্য্য, তারকাধিকত্ব—(‘নাগ্নিন সূর্য্যো ন চন্দ্র—’ ১৪৫)

অর্থ,—বহ্নি, সূর্য্য, শনি, তারকা, পৃথিবী, জল, আকাশ, অনিল, বায়ু, মন,
প্রভৃতি ভেদজ্ঞানে উপাসিত হইলে পাপনাশের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু মুহূর্তকাল
সাধুসেবা দ্বারা সমস্ত পাপ ও অজ্ঞানাদি বিনষ্ট হইয়া যায়।

৫। সর্বপুরুষার্থসিদ্ধত্ব—(‘ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ—’ ১০৪)

অর্থ,—হে দ্বিজোত্তম, হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তির ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ নামক
পুরুষার্থ স্বতঃই সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৬। কোটিমুক্তাধিকত্ব—(‘মুক্তানামপি সিদ্ধানাং—’ ১২০)

অর্থ,—হে মহামুনে, কোটি সংখ্যক মুক্ত বা সিদ্ধগণের মধ্যেও একজন হরি-
পরায়ণ প্রশাস্তাত্মা ব্যক্তি স্মরণ্য।

৭। সর্বত্র পূজ্যত্ব—(‘সর্বত্র বৈষ্ণবাঃ পূজ্যাঃ—’ ৭৫)

অর্থ,—স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল সর্বত্রই বৈষ্ণবগণ দেবতা, মানব, পন্নগ ও রক্ষকুলের
পূজ্য হইবেন।

৮। সর্বতীর্থাধিকত্ব—(‘যে ভজন্তি জগদঘোনিং—’ ৮২)

অর্থ,—হে নৃপবর, ষাঁহার। জগৎকারণ সনাতন বাসুদেবের আরাধনা করেন, তাঁহারই প্রধান তীর্থস্বরূপ। তাঁহাদিগের অপেক্ষা আর অধিক কোন তীর্থ বিদ্যমান নাই।

৯। গঙ্গা-যমুনাদি হইতে অধিকত্ব—(‘যেষাং পাদরজে নৈব—’ ১৭৪)

অর্থ,—ষাঁহাদিগের পদরজঃ হইতেই গঙ্গা, নর্মদা ও যমুনা জলস্পর্শের ফল লাভ হয়, সেই ভক্তগণের পাদোদকের মহিমার কথা আর কি বর্ণনা কবিব ?

১০। সর্বদেবাদিকত্ব—(‘বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় - ’ ২২)

অর্থ,—হে পার্থ, কেবল বৈষ্ণবগণের আরাধনা কর। দেবতাস্তরের উপাসনা আবশ্যক নাই। বৈষ্ণবগণ নিখিল দেবগণের সহিত এই জগৎ পবিত্র করেন।

১১। ব্রহ্মা-রুদ্রাধিকত্ব—(‘কলৌ ভাগবতং নাম দুর্লভং—’ ৬৫)

অর্থ,—কলিযুগে ভাগবত নাম দুর্লভ ; প্রায়ই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।’ ভাগবতপদ ব্রহ্ম-রুদ্রপদ হইতেও উৎকৃষ্ট। এ-কথা বৃহস্পতি আমাকে বলিয়াছেন। (ইন্দ্রোক্তি)।

১২। ভগবৎ প্রতিনিধিত্ব—(‘ন মে প্রিয়শ্চতুর্ষেদী—’ ৯১)

অর্থ,—মহুভক্তিপরায়ণ না হইলে, চতুর্ষেদপাবগ ব্যক্তি মৎপ্রিয় নহে ; ভক্তিমান হইলে, স্বপচও আমার প্রিয় হয়। আমাকে যাহা দানের ও আমার নিকট যাহা গ্রহণের প্রয়োজন হয়, - তাহা সেই স্বপচকেই দান ও তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিবে। আমার সেই ভক্ত মৎসদৃশই পূজ্য জানিবে।

১৩। লোকান্তগ্রহে বিমুত্তুল্যত্ব—(‘যে বিমুনিরতা শাস্তা—’ ১০৫)

অর্থ,—শ্রীহরিনিরত, শাস্ত, লোকের প্রতি অন্তঃগ্রহতৎপর ও সর্বভূতে দয়াশীল সাধুগণ শ্রীহরিতুল্য বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয়েন।

১। সর্বসাধারণ কলিযুগে ভাগবত নাম দুর্লভ হইলেও, শ্রীকরভাজনোক্ত কলিযুগ বিশেষে ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তির মূলভবই ঘোষণা করা হইয়াছে। ‘কলৌ গমু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ পরায়ণাঃ’। (ভা°। ১১।৫।৩৮)

১৪। ভক্তি-দাতৃত্ব—(‘নৈষাং মতিস্তাবহুক্রমাঙ্ঘ্রিঃ—’ ভা° ১৭।৫।৩২)

অর্থ,—প্রহ্লাদ কহিলেন, যে পর্য্যন্ত বিষয় বাসনাশূন্য মহংগণের চরণরেণু দ্বারা অভিষিক্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত লোকসকলের মতি ভগবচ্চরণকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না ; যে মতি জন্মিলে, সকল অনর্থের অবসান হইয়া থাকে ।^১

১৫। ভগবৎ প্রিয়ত্ব—(‘ন তথা মে প্রিয়তম—’ ভা° ১১।১৪।১৫)

অর্থ,—শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে উদ্ধব, ভক্ত বলিয়া তুমি যে রূপ আমার প্রিয়, ব্রহ্মা পুত্র হইলেও সেরূপ নহেন, শঙ্কর আমার স্বরূপ হইলেও সেরূপ নহেন, সর্কষণ ভ্রাতা হইলেও সেরূপ নহেন, লক্ষ্মী ভার্য্যা হইলেও সেরূপ নহেন, এমন কি আমি নিজেও আমার সেরূপ প্রিয়তম নহি ।

১৬। ভগবৎ পূজা হইতে ভক্ত পূজার অধিকত্ব - (‘আরাধনানাং সর্বেষাং—’ ২৬৭)

অর্থ,—(পার্শ্বতীর প্রতি শ্রীশিবোক্তি) হে দেবি, যাবতীয় আরাধনার মধ্যে শ্রীবিষ্ণু আরাধনাই শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু বৈষ্ণবের আরাধনা—তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর জানিবে ।^২

সর্বোপরি শ্রীভগবৎ-বশীকারিত্ব ।

(‘অহং ভক্তপরাধীনো—’ ১৩৪) ইহার অর্থ ২৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

(‘ন রোধয়তি মাং—’ ২১১)

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে উদ্ধব, সর্বসঙ্গ অপসারক সাধুসঙ্গ আমাকে যে রূপ বশীভূত করে, সেরূপ অষ্টাঙ্গযোগে নহে, তত্ত্ববিচাররূপ সাংখ্যে নহে, পরোপকারাদি ধর্মে নহে, বেদপাঠ, তপস্যা ও সন্ন্যাসে নহে, অগ্নিহোতাদি ও কুপারামাদি নিষ্মাণে

১। ‘রহগণৈতৎ তপসা—’ ইত্যাদি । (ভা° । ৫।১২।১২ দ্রষ্টব্য ।)

২। ‘মহত্তপুজাভাধিকা—’ (ভা° । ১১।১৯।২১)

নহে, দক্ষিণাদানে, ব্রতে, অথবা দেবোপাসনায় নহে, মন্ত্র জপে, তীর্থযাত্রায়, নিয়মে অথবা অহিংসাদি সংযমদ্বারাও নহে।

(‘তৎপরো দুর্লভো নাস্তি—’ ২৩) (অৰ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)—

অর্থ,—হে অৰ্জুন, আমি পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া কহিতেছি যে, তৎপর দুর্লভ আর কিছুই নাই। ভক্তেরা নিখিল জগতের গুরু, আর আমি ভক্তজনের গুরু ; আমি যেকোন অখিল জগতের গুরু, ভক্তেরাও সেইরূপ জানিবে। ভক্তেরাই মদীয় বান্ধব এবং আমি ভক্তগণের বান্ধব। ভক্তেরা মদীয় গুরু এবং আমি ভক্তকুলের গুরু। ভক্তগণ যথায় গমন করেন, মুনিবৃন্দ ঋতিগণসহ ভক্তগণের অনুসরণ করিয়া থাকেন। হে অৰ্জুন, ষাঁহার কেবল আমার ভক্ত, তাঁহার যথার্থ ভক্ত নহেন ; আমার ভক্তগণের ভক্তেরাই মদীয় সর্বাত্মম ভক্ত বলিয়া, বিবেচিত হইবেন। হে পার্থ, মন্তুভিমান হইয়া ষাঁহার মদর্থে বন্ধু-বান্ধব বিসর্জন দিয়াছেন, আমি তাঁহাদের নিকট বিক্রীত রহিয়াছি ; আমাকে ক্রয় করিতে অপর কাহারও সাধ্য নাই।

আরও দেখা যায়,—‘নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং—’ (ভা° । ১১।১৪।১৬) ইত্যাদি শ্লোকে, শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—আমি নিরপেক্ষ, শান্ত, সমদর্শী, নির্বৈর, মননশীল ভক্তগণের নিত্য অনুগমন করিয়া থাকি এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের পদধূলি সংলিপ্ত হইয়া মদন্তর্গত ব্রহ্মাণ্ড সকল পবিত্র করিয়া লই।

সর্বাধীশ শ্রীভগবানের সর্বাধিক মহিমা যে, ভক্তবশ্যতা বা ভক্তাধীনতা—তৎসম্বন্ধে ইহার অধিক উল্লেখ নিম্নয়োজন।

তাহা হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে,—কেবল ভক্তিমান্ ভক্তের অমলা ভক্তিদ্বারাই শ্রীভগবান্ বশীভূত হইবেন ; তন্নিম্ন অগ্নি উপাসকের উপাসনাদি দ্বারা তদীয় অনুগ্রহাদি লাভ করিতে পারা যাইলেও, তাঁহাকে বশীভূত করা অর্থাৎ সকল আপন হইতে আপনার করিয়া লওয়া,—প্রাণ হইতেও প্রিয়তম বোধ করা এবং তাঁহাকেও তদ্রূপ বোধ করান—অপর কোনও উপায়েই সম্ভব হয় না।

অধিক কথা কি ?—ভক্তগণ যেমন ‘ভগবন্তুষ্টিমান্’ অর্থাৎ ‘ভগবানের ভক্ত’—
শ্রীভগবানও সেইরূপ ‘ভক্ত-ভক্তিমান্’ অর্থাৎ ‘ভক্তের ভক্ত’ বলিয়াই শ্রীভাগবতে
কীর্তিত হইয়াছেন ; যথা,—

এবং স্বভক্তয়ো রাজন্ ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্ ।

উষিত্বাদিশ্চ সন্মার্গঃ পুনর্দ্বারবতীমগাং ॥

(শ্রীভা° । ১০।৮৬।৫২)

ইহার অর্থ,—হে রাজন্ পরীক্ষিৎ ! ভক্ত-ভক্তিমান্ শ্রীভগবান্ তথায় কতিপয়
দিবস বাস করতঃ স্বভক্ত ঋতদেব ও বহুলাশ্ব নৃপতিকে সন্মার্গ উপদেশ করিয়া
পুনর্দ্বার শ্রীদ্বারকায় গমন কবিলেন ।

ভক্তগণ ভগবানের গুণগানে যেমন আত্মহারা হইয়া পড়েন, উক্তপ্রকারে
ভক্তের গুণগানে শ্রীভগবানকেও সেইরূপ উল্লসিত ও আত্মহারা হইতে দেখা যায় ।
অপর কোন উপাসক সম্বন্ধে সেরূপ কুত্ৰাপি পরিদৃষ্ট না-হওয়ায়, তদ্বারাও
ভগবন্তুষ্টিমান্ বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তের পারম্যই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে ।

ভগবন্তুষ্টিগণের সম্পূর্ণ আনুগত্য হইতেই যে, জীবের প্রকৃষ্ট শ্রেয়োলাভ
হয়, এ-কথাও প্রচ্ছন্নতার আবরণে হইলেও, অপেক্ষাকৃত স্পষ্টরূপেই ঋতিতে
কীর্তিত হইতে দেখা যায় ; যথা,—

‘তানুপাশ্ব তানুপচরশ্চ তেভ্যঃ শৃণু হি তে স্বামবস্থিতি ।’—(ব্রহ্মসূত্রের
(৩।৩।৪৭) মধ্বভাষ্যধৃত পৌণ্ডর্য্যণ ঋতি মন্ত্র ।)

অর্থ,—পরাবিজ্ঞা ভক্তির উপাসকগণের সেবা কর, তাঁহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ
কর, তাঁহাদিগের নিকট হইতে শ্রবণ কর, তাঁহারা তোমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা
করিবেন ।

অতএব সমস্ত উপাসকের মধ্যে একমাত্র ভগবৎবশীকার-সমর্থ সিদ্ধ-
ভগবন্তুষ্টিগণের বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তেরই পারম্য যে, বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রে পরিণীত
হইয়াছে,—ইহাই প্রতিপাদিত হইল ।

উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে ত্রিবিধ ভক্তভেদ ।

ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে প্রধানতঃ ত্রিবিধ ভক্ত নির্দেশ করা হইয়াছে । তন্মধ্যে ‘সৰ্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্—’ (ভা° । ১১।২।৪৫) ইত্যাদি শ্লোকে উত্তম ভক্তের লক্ষণ বলা হইয়াছে ।

ইহার অর্থ,—যিনি চেতন অচেতন সকল পদার্থে অধিষ্ঠিত আত্মাকে শ্রীভগবানের আবির্ভাব বিশেষরূপে সন্দর্শন করেন এবং যিনি আবির্ভূত আত্মস্বরূপ শ্রীভগবানে সকল পদার্থকেই দর্শন করেন,—তিনিই ভাগবতোত্তম ।^১

মধ্যম ভক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে (‘ঈশ্বরে তদধীনেষু—’ ভা° । ১১।২।৪৬) ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ।

ইহার অর্থ,—যিনি ঈশ্বরে অর্থাৎ শ্রীভগবানে প্রেম, ভগবদ্ভক্তের প্রতি মিত্রতা, অজ্ঞানের প্রতি রূপা এবং ভগবদ্দেবী—বহিমুখ জনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন,—তিনি মধ্যম ভক্ত ।

কনিষ্ঠ ভক্ত লক্ষণ সম্বন্ধে (‘অর্চায়ামেব হবয়ে—’ ভা° । ১১।২।৪৭) ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ।

ইহার অর্থ,—যিনি শ্রদ্ধা পূর্বক প্রতিমাতেই শ্রীহরির পূজা করেন, কিন্তু হরিভক্তকে বা অপর কাহাকে পূজা করেন না,—তিনি কনিষ্ঠ ভক্ত ।

সুদূর্লভ ভাগবতী-শ্রদ্ধা আবির্ভাবের তারতম্যানুসারে ত্রিবিধ ভক্তলক্ষণ শ্রীচরিতামৃতে নিম্নোক্ত প্রকারে নিরূপিত হইয়াছে ।^২ যথা,—

‘শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী । উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী ॥
শাস্ত্র-যুক্ত্যে স্থনিপুণ, দৃঢ় শ্রদ্ধা যার । উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার ॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে—দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ । মধ্যম অধিকারী—সেই মহাভাগ্যবান্ ॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা নে কনিষ্ঠ জন । ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম ॥’

(শ্রীচৈ । ২।২২।৩৮-৪১)

১ । শ্রীভাগবতে পরবর্তী ৪৮-৫৫ শ্লোকেও উত্তম ভক্তলক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে ।

২ । শ্রীভক্তিরসামৃত সিকুঃ । ১।২।১৬-১৭ স্তব্ধা ।

বৈদী ও রাগানুগা-ভক্তি ।

সেই সাধনরূপা ভক্তি আবার প্রধানতঃ বৈদী ও রাগানুগা ভেদে দ্বিবিধা হওয়ায়,^১ ভক্তগণেরও দ্বিবিধভেদ পরিগণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শাস্ত্রবিধি ও শাসনাদির অনুবর্তী হইয়া^২ কর্তব্যবোধে যে, শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ ভগবদনুশীলন,—তাহাই হইতেছে ‘বৈদী ভক্তি’। ইহা দ্বারা ঐশ্বর্য্যপ্রধান বৈকুণ্ঠ লোকে ভগবৎসেবা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণানুরাগের কথা শ্রবণে লোভেব বশবর্তী হইয়া শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ যে কৃষ্ণানুশীলন,—তাহার নাম ‘রাগানুগা’।

যেমন আতুরালয়ে অবস্থিত রোগভীত আতুরের পক্ষে চিকিৎসকের বিধি-ব্যবস্থা ও শাসনের অনুবর্তী হইয়া, ব্যবস্থাপিত ঔষধ-পথ্যাদি গ্রহণে যে মানসিক ভাব প্রকাশ হয়, সেই ভাবে ভগবদনুশীলন,— ইহাই বৈদী ভক্তির দৃষ্টান্ত। আর চিকিৎসকের আদেশ অতিক্রম করিয়াও, লোভ বশতঃ নিজ অভিরুচি অনুরূপ খাদ্যাদি গ্রহণে যে মানসিক ভাবের প্রকাশ হয়, সেই ভাবে শ্রীকৃষ্ণানুশীলন,—ইহাই রাগানুগা ভক্তির ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত। এই রাগানুগাভক্তি প্রায়শঃ ব্রজলোকবাসী ভক্তগণের আনুগত্যে স্বয়ংভগবৎ বিষয়েই উদ্গম হইয়া থাকে। ব্রজবাসিগণের অনুরূপ, ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভই বাহার মুখ্য ফল। এ-বিষয়ে শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

“এইত’ সাধন ভক্তি দুইত’ প্রকার। এক বৈদী ভক্তি, রাগানুগাভক্তি আর ॥
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞা॥ বৈদীভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥”
(২১২১৫৮)।

“রাগানুগা ভক্তি মুখ্য ব্রজবাসি জনে। তার অনুগত ভক্তি রাগানুগা নামে ॥” (২১২১৮৫) “রাগময়ী ভক্তি হয় রাগানুগা নাম। তাহা শুনি

১। ‘বৈদী রাগানুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা।’ (ভক্তি-রসামৃত সিদ্ধিঃ ১১২১৫)

২। ‘মুখবাহুরূপাদেভ্যঃ—’ ইত্যাদি। (ভাণ্য ১১১৫১২-৩)

লুক্ক হয় কোন ভাগ্যবান ॥ লোভে ব্রজবাসী ভাবে করে অনুগতি । শাস্ত্র-যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥” (২১২২৮৭) “রাগ-ভক্তি, বিধি-ভক্তি হয় দুই রূপ । স্বয়ং ভগবত্তে, ভগবত্তে প্রকাশ দ্বিরূপ ॥ রাগ ভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং-ভগবান্ পায় । বিধি ভক্ত্যে পার্শ্বদেহে দৈকুণ্ঠে যায় ॥” (২১২৪১৬১) ।

একান্তী ভক্তের সর্বোত্তমতা ।

উক্ত ভগবদুপাসক বা ভক্তগণের মধ্যে আবার ঐকান্তিক ভক্তই হইতেছেন সর্বোত্তম । যাহারা নিজ ভজনেব অনুকূল যাহা, তদ্বিন্ন অপব সকল কৰ্ম্ম, সকল ধৰ্ম্ম, সকল উপাসনা ও সমস্ত বিধি-নিষেধ পরিত্যাগ করিয়া, একান্তভাবে কেবল নিজ আরাধ্য শ্রীভগবৎপাদপদ্মে সতত নিষ্ঠিত থাকেন, তাহারাই হইতেছেন— একান্ত-ভক্ত । একান্তিগণের সর্বশ্রেষ্ঠতা বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি যথা,—

সত্ৰযাজি সহশ্রেভাঃ সৰ্ববেদান্তপাবগঃ ।

সৰ্ববেদান্তবিংকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে ॥

বৈষ্ণবানাং সহশ্রেভ্য একান্ত্যোকে বিশিষ্যতে ।

একান্তিনস্ত পুরুষাঃ গচ্ছান্ত পরমং পদম্ ॥

(শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত—১০।১১৭) গারুড় বচন)

ইহার অর্থ, সহস্র সংখ্যক যাজ্ঞিক অপেক্ষা একজন সর্ববেদান্তবিং শ্রেষ্ঠ, কোটি বেদান্তবিং অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ, সহস্র বৈষ্ণব হইতে একজন একান্তী বৈষ্ণব গরীয়ান্ । একান্ত বৈষ্ণবেরাই পরমপদ শ্রীবিষ্ণুকে লাভ করেন ।

চিন্ময় জীবে, জড়-বিষয় বাসনারূপ বিষক্রিয়া বা বিজাতীয় ভাবের অবস্থিতিকাল পর্য্যন্তই সমস্ত বিধি-নিষেধরূপ বন্ধনের ব্যবস্থা ।

সর্পদষ্ট ব্যক্তির শরীরে যে পর্য্যন্ত অহিবিষ সক্রিয় থাকে, সে-পর্য্যন্ত যেমন সূদূর বন্ধনাদি ও মস্তৌষধাদি প্রয়োগের আবশ্যক হয়, কিন্তু বিষমুক্ত হইলে, তখন

বন্ধনরজ্জু ও বিবিধ প্রক্রিয়ার আর কোন প্রয়োজন থাকে না ; সেইরূপ অনাদি সংসার-সর্পদষ্ট জীবের অন্তরে স্বস্বথ বা স্ব-প্রয়োজন-তাৎপর্য ও বিষয়বাসনারূপ বিষক্রিয়া যে পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে, সে-পর্যন্ত বেদাদি শাস্ত্রোক্ত বহু প্রকার বিধি নিষেধের কঠিন বন্ধন ও তত্প্রয়োগী বিবিধ ক্রিয়া-কর্মের অন্তর্ধান অবশ্যই প্রয়োজনীয় বৃত্তিতে হইবে ।

মায়া-সংস্পৃষ্ট জীব-হৃদয়ে সমুদিত ভুক্তীচ্ছায়—জড়-বিষয়-বাসনা ও স্বস্বথ-তাৎপর্যরূপ স্বপ্রয়োজনপরতা বিদ্যমান থাকে ; মুক্তীচ্ছায়—মাখিক বা জড়ীয় বিষয়স্বথে বিরাগ বশতঃ বিষয়বাসনা বিলীন হইলেও, সংসার দুঃখের নিবৃত্তি রূপ স্বস্বথতাৎপর্যের বা স্ব-প্রয়োজনপরতার বিদ্যমানতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় । সুতরাং চিদ্রস্ত জীবের হৃদয়ে জড় সম্বন্ধীয় ‘ভুক্তি ও সঙ্কেতব—স্বপ্রয়োজন-পব ‘মুক্তি’ স্পৃহারূপ অস্বাভাবিকতা যে-পর্যন্ত সক্রিয় দেখা যাইবে, সে-কাল পর্যন্ত শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের সার্থকতা ও জীবের পক্ষে তদধীন হইয়া অবস্থিতির আবশ্যকতাও অবশ্যই স্বীকার্য্য ।

**নিগুণা ভক্তির উদয়েই কেবল জীবে, কৃষ্ণস্বথ-তাৎপর্য্যরূপ
স্বাভাবিকতার বিকাশ হয় ।**

অহৈতুক মহৎসঙ্গাদি প্রভাবে চিদ্রস্ত জীবে চিন্ময়ী শুদ্ধা ভক্তি বা ভাগবতীভূতির উদয়েই কেবল, অনাদি বহিমুখ জীবের বিলুপ্ত-প্রায় যে স্বাভাবিকভাব, সেই ভগবন্মুখতা বা মূলতঃ কৃষ্ণোন্মুখতার উন্মেষ হইয়া থাকে । তৎকালেই সেই শুদ্ধ জীবহৃদয়ে কৃষ্ণ-স্বথতাৎপর্য্য ও তৎসেবাভিলাষরূপ স্বজাতীয় বা স্বাভাবিক-ভাব ব্যতীত, অপর সমস্ত জড় সম্বন্ধেরই অবসান ঘটে । তদবস্থায় সেই একান্তী ভগবন্তুক্তগণের পক্ষেই কেবল, শাস্ত্র-বিহিত সকল বিধি-নিষেধও ক্রমশঃ একান্ত প্রাপ্ত হইয়া, যাহা শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য—সেই একটিমাত্র বিধি-নিষেধে রূপান্তরিত হয় ; তাহা হইতেছে,—

স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিষ্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ ।

সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥ (পাদ্যোস্তর বাক্য । ৭২।১০০)

ইহার অর্থ,—বিষ্ণুকে সর্বদা স্মরণ করা কর্তব্য ; তাঁহাকে কখন বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। শাস্ত্রে যত বিধি-নিষেধ আছে, তৎসমস্তই এই একটি বিধি-নিষেধের অধীন।

অতএব উক্ত শাস্ত্র-নির্দেশ অনুসারে ও কর্তব্যবোধে যাহারা অপর সমস্ত বিধি-নিষেধ—ধর্ম-কর্মাদি পরিত্যাগ করিয়া,^১ একান্তভাবে শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মের আরাধনায় সংরত হয়েন, তাঁহারাই হইতেছেন—একান্তী বৈধভক্ত।

কেবল লালসা-প্রবর্তিত রাগানুগা ভক্তি।

আমি যাহারা উক্ত শাস্ত্রনির্দেশেব অপেক্ষা না করিয়া কেবল লালসা বা লোভের বশবর্তী হইয়া, বেদধর্ম, লোকধর্ম, অন্য উপাসনা ও অপর বিধি-নিষেধের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-চরণানুজের আরাধনায় একান্ত ভাবে নিষ্ঠিত হয়েন, তাঁহারাই হইতেছেন—একান্তী রাগানুগভক্ত। নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসিগণে অবস্থিত রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগত রাগানুগা ভক্তির বিলাসভূমি—কেবল ব্রজলোকেই।

ব্রজ-গোপীকার অনুগত মধুর ভাবের উপাসক বা রসিক-ভক্তগণের সর্বোৎকর্ষ।

তন্মধ্যে আবার দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য হইতে, ব্রজ-গোপীগণের মধুর ভাবই সর্বোত্তম হওয়ায়, তদনুগ ঐকান্তিক ভক্তগণের স্থান সর্বোপরিই জানিতে হইবে। ইহারাই ‘রসিক-ভক্ত’ নামে অভিহিত হয়েন।^২ শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

“সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়। বেদধর্ম লোক ত্যজি সে কৃষ্ণ-ভজয় ॥ রাগানুগামার্গে তারে ভজে যেই জন। সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র-

১। ‘সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য—’ ইত্যাদি। (গীতা ১৮।৬৬)

২। শ্রীভাগবতে ১।১।৩ শ্লোকে—‘রসিকাঃ ভাবুকাঃ’ এই শব্দ দুইটি দ্বারা সেই রসজ্ঞ বা রসবিশেষ ভাবনা-চতুর রসিক ভক্তগণেরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। শ্রুত্যানুসারে রসব্রজের পরমাবস্থা যাহা, সেই শৃঙ্গার-রসরাজস্বরূপটি রসিক-ভক্তগণেরই প্রকৃষ্টরূপে গ্রাহ্য বিষয় হইয়া থাকে।

নন্দন ॥ ব্রজ লোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে । ভাব যোগ্য দেহ পাঞা
কৃষ্ণে পায় ব্রজে ॥ তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ্ শ্রুতিগণ । রাগমার্গে ভজি' পাইল
ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥^১” “অতএব গোপীভাব করি অঙ্গিকার । রাত্রি দিন চিন্তে
রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥ সিদ্ধদেহ চিন্তি কবে তাহাই সেবন । সখীভাবে^২ পায়
রাধা কৃষ্ণের চরণ ॥” (শ্রীচৈ° ১২।৮।১৭৭ এবং ১৮৩)

সম্প্রাপ্তসিদ্ধ কৃষ্ণভক্তগণের উৎকর্ষের অবধি এই পর্য্যন্তই,—এই নিত্যসিদ্ধ
স্বরূপ-শক্তিবর্গের আনুগত্যে এবং তদ্ভাবের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া, মঞ্জরীভাবে
ব্রজলোকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা প্রাপ্তি । তটস্থশক্তি স্থানীয় অণুচৈতন্য
জীবের পক্ষে ইহার অধিক লভ্য অপর কিছুই নাই ।

ষাদৃশ মহৎসঙ্গ, তাদৃশী ভক্তির বিকাশ ।

জীবহৃদয়ে সেই ভক্তির সঞ্চার বিষয়ে ষাদৃশ আশয়-সম্পন্ন ভক্তের রূপা ও
সঙ্গাদি ঘটে, সাধকগণের পক্ষে তদনুরূপ বা তজ্জাতীয়া ভক্তির উদগম হইয়া
থাকে ।*

যেমন কর্দমাক্ত—পঙ্কিল জলে, কটকিরি সংযোগের পরক্ষণ হইতেই উহা
ক্রমশঃ পরিশুদ্ধ হইতে হইতে পরিশেষে স্থনির্মল সলিলে পরিণত হয়, সেইরূপ
বিষয়বাসনা-মলিন—সকাম জীবহৃদয়ে মহৎসঙ্গাদি দ্বারা শুদ্ধা ভক্তি সঞ্চারিত
হইলে, উহার পরক্ষণ হইতে ক্রমশঃ জীবের মলিন চিত্ত পরিমার্জিত হইয়া,
শুদ্ধাভিক্রমে পরিশেষে শুদ্ধ ভক্তরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয় । একমাত্র অপরাধের
সংযোগ ব্যতীত এই অভিব্যক্তি অগ্নি কোন প্রকারেই ব্যাহত হয় না ।

১। ‘নিভৃতমক্শ্মনোক্ষ—’ ইত্যাদি । (ভাগ১০।৮৭।২৩) দ্রষ্টব্য ।

২। এ-স্থলে সখীভাব অর্থে—শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাপরায়ণা দাসী বা ‘মঞ্জরী’ ভাব ।

৩। ‘তদেবং তেষাং বহুভেদেষু সংস্র তেষামেব প্রভাবভারতম্যেন কৃপাভারতম্যেন ভক্তিবাসনাভেদ
ভারতম্যেন—’ ইত্যাদি । (ভক্তি-সন্দর্ভঃ । ২০২ অমুঃ) দ্রষ্টব্য ।

ব্রজপ্রেমদানে রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরেরই অধিকার ।

উক্ত সর্বোত্তম ব্রজপ্রেম দানের একমাত্র অধিকার যাহার,—সেই সীমাপ্রাপ্ত পরতত্ত্ব—শ্রীরাধাকৃষ্ণ একীভূততনু ও প্রপঞ্চে প্রকটিত মূর্ত্তিমন্ত সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের একান্ত আনুগত্য হইতেই তদীয় শ্রীচরণাশুজের নিত্য সেবা লাভ ও তৎসেবনের ভিতর দিয়াই ব্রজের কুঞ্জসেবায প্রবেশ লাভ, যুগপৎ সংঘটিত হইয়া থাকে ।^১

সম্প্রাপ্তসিদ্ধ ভক্তগণের পক্ষে—শ্রীগৌবলীলা-রসার্ণবে উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে ভাসিয়া থাকিবার কালে, পরানন্দময় তদীয় প্রেমবিলাস-বিনোদের ঘনীভূত বসান্বাদন হয়, আর উহার মাদকতায় সেই রস-পাথারে নিমজ্জিত হইয়া যাইলে, মঞ্জরীভাবে শ্রীব্রজকিশোর-যুগলের প্রেম-বিলাসরূপ কুঞ্জ-সেবনের বসবৈচিত্রী পূর্ণরূপে অনুভূত হইয়া থাকে । রসিক-ভক্তগণের এই বস-পাথারে উত্থান ও নিমজ্জন, ইহা নিত্যকালের জগ্গই জানিতে হইবে । ‘গৌরলীলা রসার্ণবে, সে তবঙ্গে যেবা ডুবে, সে বাধামাধব অন্তরঙ্গ ।’ (শ্রীল নবোত্তম দাস ঠাকুরমহাশয়)

নিখিল ভগবৎ-স্বরূপই ‘ভূমা’ বলিয়া, তদুপাসকগণই পূর্ণানন্দের অধিকারী । তটস্থ-বিচারে তন্মধ্যে পূর্ণতর ও পূর্ণতম নির্ণয় ।

অতঃপর বিবেচ্য বিষয় এই যে,—যে স্থখের অধিক আছে, যে স্থখ প্রাপ্ত হইয়া তদপেক্ষা অধিক স্থখের অনুসন্ধান থাকে,—তাহাই ‘অল্প’ বা পরিচ্ছন্ন বৈষয়িক স্থখ । আর যে স্থখের অধিক নাই, যে স্থখ প্রাপ্ত হইয়া অপর স্থখের অনুসন্ধান থাকে না,—তাহাই হইতেছে ‘ভূমা’ বা অপরিচ্ছন্ন পরমানন্দ । (৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

শ্রীভগবৎ-স্বরূপ মাত্রেই অপরিচ্ছিন্ন ও সর্বব্যাপক হওয়ায়,—ভূমাবস্থই হইতেছেন । সুতরাং নিখিল ভগবৎস্বরূপই পরমানন্দময় । এইহেতু যে কোন

১। ‘যথা যথা গৌরপদারবিন্দে—’ ইত্যাদি । (১৫° চল্লিশত ৮৯) । ‘কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শতধার, দশদিকে বহে যাহা হৈতে । সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মন-হংস চরাহ তাহাতে ॥ ইত্যাদি । ১৫°২১২৭২২৩ দ্রষ্টব্য ।

ভগবৎস্বরূপের উপাসক বা ভক্তগণের পক্ষে উপাস্তের আরাধনা দ্বারা পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত হওয়ায়, তদ্বিন্ন অপর কোন অধিকতর আনন্দের সন্ধান থাকে না। ভূমি-বস্তুর ইহাই হইতেছে স্বধর্ম। পরতত্ত্ব বিষয়ে পূর্ণতার নিম্নে অপর কোন পরিমাণ না থাকায়, এইহেতু পরতত্ত্বের যে কোন স্বরূপের উপাসক মাত্রের পক্ষেই নিজ উপাস্তের সর্বোত্তমতা ও তৎসেবনে নিজেকে ‘পূর্ণ’ বলিয়া বোধ করা স্বাভাবিকই হইয়া থাকে।^১ তাই শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

কিন্তু যার যেই ভাব - সেই সর্বোত্তম।

তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তরতম ॥ (২।৮।৬৫)

সুতরাং ‘ভূমি’ বলিয়া, নিখিল ভগবৎস্বরূপ বা পরতত্ত্বের উপাসকগণ নিজ নিজ উপাস্ত বিষয়ে সর্বোত্তম বোধে নিজেকে পূর্ণ বলিয়া মনে করিলেও, নিরপেক্ষভাবে শাস্ত্রানুসন্ধান দ্বারা, ভগবৎস্বরূপ সকলের মধ্যে যে তারতম্য উপলব্ধ হয়, তদনুসারে যেমন তন্মধ্যেও আবার পূর্ণতর ও পূর্ণতম স্বরূপের সন্ধান বিদিত হওয়া যায়, তদনুরূপ সেই সেই উপাসকের মধ্যেও তারতম্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। অতএব বেদাদি সর্বশাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণেরই সর্বমূলতা বা স্বয়ংভগবত্তা স্থিরীকৃত হওয়ায়, তিনিই পূর্ণতম পরতত্ত্ব বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছেন। এইজ্ঞা স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপর নিখিল স্বরূপের উপাসক বা ভক্তগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তগণের পারম্য বা পূর্ণতমতা অবশ্যই স্বীকার্য হইতেছে। তদনুসারে ভক্তগণের তারতম্য বিচার দ্বারা নিত্যসিদ্ধা ব্রজগোপীকাদিগেরই সর্বাধিকত্ব ও তন্মধ্যে আবার শ্রীরাধিকারই পারম্য প্রতিপাদিত হইয়াছে।^২

১। শ্রীহুমান তাই বলিয়াছেন,—‘শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদ পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ ॥’

২। ইহার বিশদ আলোচনা, শ্রীমৎ সনাতন গোষ্ঠামিচরণকৃত শ্রীবৃহৎ ভাগবতামৃত ও শ্রীমদ্ভগবৎগোষ্ঠামিচরণকৃত লঘুভাগবতামৃতে উক্তসূত্র দ্রষ্টব্য।

ভক্তগণের তারতম্য ; তন্মধ্যে শ্রীরাধিকাই সর্বাধিকা ।

মার্কণ্ডেয়াদি সমস্ত ভক্তগণ মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ, এতাদৃশ প্রহ্লাদ অপেক্ষা পাণ্ডবগণ শ্রেষ্ঠ, পাণ্ডব অপেক্ষা কতিপয় যাদব শ্রেষ্ঠ, সমস্ত যাদব মধ্যে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ, এতাদৃশ উদ্ধব হইতেও ব্রজরমাগণ পরম শ্রেষ্ঠা, সমস্ত গোপীগণ মধ্যে আবার শ্রীরাধিকাই সর্বাধিকা বা নিরতিশয় বরীয়সী । অতএব নিখিল ভক্তবর্গ মধ্যে শ্রীরাধিকার এই অসমোদ্বিগ্ন মহিমা শ্রুতিতেও কীৰ্ত্তিত হইতে দেখা যায় ।

অথর্বোপনিষদে পুরুষবোদিনী শ্রুতির পিপ্পলাদ শাখায় উক্ত হইয়াছে,— ‘গোকুলাখ্য মথুরামণ্ডলে’—ইতু্যপক্রম্য ‘গোবিন্দোহপি শ্যামঃ’—ইত্যাদি ; দ্বৈপায়ে চন্দ্রাবলী রাধিকা চ’—ইতি চোক্তা, ‘যশ্চা অংশে লক্ষ্মী দুর্গাদিকা শক্তিঃ । ইতি পঠ্যতে ।’ (শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত, সিদ্ধান্তরত্নধ্বত । ২।২২) । উক্ত সম্পূর্ণ শ্রুতি বাক্যটির অর্থ,—

“মথুরামণ্ডলে, শ্রীগোকুলাখ্য-বৃন্দাবন মধ্যে, কল্লতরু মূলে, সহস্রদল পদ্মের মধ্যে, অষ্টাদল কেশরে, শ্যামবর্ণ শ্রীগোবিন্দ অবস্থান করিতেছেন । তিনি পিতাম্বরধারী, দ্বিভুজ, ময়ূরপুচ্ছকৃত শিরোভূষণ, এবং হস্তে বেণু ও বৈত্র ধারণ করিয়া আছেন । তিনি নিগুণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণের অতীত, এবং সগুণ অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধি ষড়গুণ বিশিষ্ট । তিনি নিরাকার অর্থাৎ প্রাকৃত মূর্ত্তি রহিত, এবং সাকার অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধি মনুষ্যাকার । তিনি নিরীহ অর্থাৎ প্রাকৃত চেষ্টাশূন্য এবং সচেষ্ট অর্থাৎ সমুদ্রতরঙ্গ ন্যায় স্বকীয় উল্লাসাত্মক নিত্য চেষ্টাযুক্ত । তাহার উভয় পার্শ্বে অর্থাৎ বামে ও দক্ষিণে শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলী । বৈকুণ্ঠেশ্বরী শ্রীলক্ষ্মী এবং মঙ্গুরাজাধিষ্ঠাত্রী শ্রীদুর্গা প্রভৃতি শক্তিবৃন্দ এই শ্রীরাধিকাবই অংশ ।” ইত্যাদি ।^১

তাহা হইলে সমস্ত গোপীকার মধ্যে শ্রীচন্দ্রাবলী ও তদপেক্ষাও শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা হইতেছেন ।^২

অতএব বেদাদি সমস্তশাস্ত্রে শ্রীভগবদ্ভক্তগণের এবং সর্বমূলতঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তেরই পারম্য প্রতিপাদিত হইল ।

১। প্রভুপাদ শ্রীমৎ শ্যামলাল গোস্বামি মহোদয়কৃত বঙ্গানুবাদ । (সিদ্ধান্তরত্ন ২.২২)

২। ‘তথাপি সর্বথা শ্রেষ্ঠে রাধাচন্দ্রাবলীভ্যুভে । যুথয়োস্ত তয়োঃ সত্ত্বি কোটি সংখ্যা যুগীদৃশঃ । তয়োঃপুণ্যভ্যর্থো সর্বমাধুৰ্য্যতোহধিকা । রাধিকা বিশ্রুতিং যাতা যদগাক্ষরব্যাপ্যয়া শ্রুতো ॥’ (শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিচরণকৃত—‘শ্রীরাধাকৃষ্ণগোদেহ’—পরিশিষ্ট্য । ১৪২-৪৩)

অতঃপর
শ্রীভাগবতধর্ম বিচারে
সর্ব বেদের প্রচ্ছন্ন ভাগবতধর্ম-পরতা ও
ভাগবতধর্মেরই এক-মুখ্যতা
প্রতিপাদিত হইবে।

সাক্ষাৎ ভগবদ্ভক্তিই সামান্যতঃ ভাগবতধর্ম-সংজ্ঞায় উক্ত হইয়া থাকেন। (‘সাক্ষাৎ ভক্তেরপি ভাগবতধর্মাখ্যতম’—। ভক্তি-সন্দর্ভঃ। ২১৬ অমুঃ) ভক্তি, ভগবান্, ভক্ত—এই তিনের মধ্যে যে কোন একটির কথার আবির্ভাবে, তৎসহ অণু বিষয় দুইটিরও অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ থাকায়, এই বিষয়ত্রয়ের সম্মিলিত ভাবই ভাগবত-ধর্মের মূল বিষয়বস্তু হইতেছেন। অর্থাৎ সর্বমূলতঃ কৃষ্ণভক্তি-কথা, কৃষ্ণ-কথা ও কৃষ্ণভক্ত-কথা, — এই সম্মিলিত পরাম্বৃত্তের ত্রিধারা অবিচ্ছিন্ন ধারায় যে ধর্মে নিত্য প্রবাহিতা, তাহাই হইতেছে ‘ভাগবতধর্ম’ নামক পুরুষের পরমধর্ম।

ভাগবতধর্মের বিশেষ লক্ষণ।

ভাগবতধর্মের বিশেষ লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীনিমি মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকবি যোগীন্দ্র যাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, সংক্ষেপার্থ তাহা হইতে কেবল কয়েকটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাতুলকয়ে।

অজঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্ ॥

(শ্রীভা• ১১।২।৩৪)

ইহার অর্থ,—ভক্তিতত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ জনের প্রতি কারুণ্য বশতঃ অনায়াসে নিজেকে প্রাপ্ত করাইবার যে সকল উপায় সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে,—সেই সকল উপায় বা ভজনকেই ভাগবতধর্ম বলিয়া জানিবে।

এ-স্থলে ভাগবতধর্মের স্বরূপ-লক্ষণ হইতেছে—সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ কথিত তৎপ্রাপ্তির উপায় সমূহ এবং উহাব তটস্থ-লক্ষণ হইতেছে,—শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি ।

অতএব ভাগবতধর্মের উক্ত উভয় লক্ষণ দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, —যদ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়—সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ কথিত তৎপ্রাপ্তির সেই সকল উপায় বা ভজনকেই ভাগবতধর্ম বলা হয় ।

পরবর্তী শ্লোকে সেই ভাগবতধর্মের মহিমাविशेष ব্যক্ত করা হইয়াছে ;
যথা,—

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাণেত কহিচিৎ ।

ধাবন্নিমীলা বা নেত্রে ন স্থলেন্নপতেদিহ ॥

(শ্রীভা° ১১।২।৩৫)

ইহার অর্থ,—হে রাজন্, শ্রদ্ধাবান্ হইয়া যে ভাগবতধর্ম আশ্রয় করিলে নরমাত্র বিঘ্ন-সমূহ দ্বারা কখনও পরাভূত হয় না, এবং যে পথে অবস্থিত হইয়া নেত্রদ্বয় নিমীলন পূর্বক ধাবিত হইলেও স্থলিত বা পতিত হইবে - হয় না ।

তাহা হইলে উক্ত শ্লোক হইতে ভাগবতধর্মের সাবমর্ম ইহাই অবগত হওয়া যাইতেছে যে,—

- (১) যে ধর্ম সাক্ষাৎ ভগবৎ কথিত, অগ্নের কথিত নহে ।
- (২) যে ধর্মোক্ত উপায় সকলের মুখ্য ফলে শ্রীভগবানকেই পাওয়া যায়,—অন্ত পুরুষার্থ নহে ।
- (৩) যে ধর্ম, তৎপ্রতি শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তিমাত্রই আশ্রয় করিবার অধিকারী ।
(ইহা আত্মধর্ম বলিয়া, দৈহিক ধর্মের গ্রায ইহাতে জাতি-কুল-আশ্রমাদি জড়-সম্বন্ধ জনিত কোন অধিকারের বিচার নাই) ।
- (৪) যে ধর্ম আশ্রয়ে জড়-সম্বন্ধীয় বিঘ্ন সমূহ দ্বারা পরাভূত হইতে হয় না ।
- (৫) যে ধর্মপথে ঋতি ও স্মৃতি-বিধানরূপ নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়াও ধাবিত হইলে স্থলন বা পতনের সম্ভাবনা নাই ।

উক্ত ভাগবতধর্মের তটস্থ-লক্ষণ অর্থাৎ কার্য দ্বারা পরিচয়টি হইতেছে,—যদ্বারা ভগবানকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ; অর্থাৎ শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার ও তৎসেবা লাভ ।

পূর্বোক্ত আলোচনা সকল হইতে আমরা বিশেষভাবে অবগত হইয়াছি যে, একমাত্র শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত ভগবানকে প্রাপ্ত হইবার অপর কোন উপায় নাই ।^১ সুতরাং নিজেকে অনায়াসে প্রাপ্ত করাইবার জ্ঞান শ্রীভগবান্ স্বয়ং যে সকল উপায় উপদেশ করিয়াছেন তাহা যে, শুদ্ধা ভক্তি ভিন্ন অপর কিছুই হইতে পারে না, ইহা স্বতঃই প্রতিপাদিত হইতেছে । অর্থাৎ শ্রীভগবান্নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতির শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ উপায় বা সাধনাদ্বা ভক্তি সকল ও তৎফল প্রেমভক্তি,—ইহাই হইতেছে—মূলতঃ শ্রীভগবৎপ্রোক্ত তৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় ।

অতএব ভগবৎ কথিত তৎপ্রাপ্তির উপায় সকল যে, নিগুণ ভক্তিই ইহা বুঝা যাইতেছে । নিম্নোক্ত মহিমাবিশেষ দ্বারাও তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারে ।

দেহ-দৈহিক সম্বন্ধীয় জড়ধর্ম সকল বিঘ্নাদি দোষযুক্ত ।

(১) ‘ন প্রমাণেত কহিচিং’ অর্থাৎ যে ধর্ম আশ্রয় করিয়া বিঘ্ন-সমূহ দ্বারা পরাভূত হইতে হয় না ।

ইহার তাৎপর্য এই যে,—সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন, অর্থাৎ বিপদ ও তজ্জনিত ভয়, —ইহা হইতেছে সগুণ সুতরাং সদোষ জড় বিষয়েরই ধর্ম বা স্বভাব । আর চিৎসত্ত্ব হইতেছে নিগুণ সুতরাং সর্বদোষশূন্য ও নিখিল কল্যাণ-গুণাত্মক । জীব, চিৎসত্ত্ব হইয়াও, অনাদি বহিমুখতা বশতঃ দেহাত্মবোধে যে পর্যন্ত উপাধি বা জড়সম্বন্ধযুক্ত, সে পর্যন্ত ধর্মার্থকামমোক্ষ বা ভুক্তি ও মুক্তিরূপ সগুণ দেহ-দৈহিক ধর্মেই শ্রদ্ধাবিত ও তৎধর্মেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । চিৎসত্ত্ব জীবের পক্ষে সগুণ ও সদোষ জড়ধর্ম সকল অস্বাভাবিক হওয়ায়, তৎসাধন পথেও বহু বিঘ্নাদি কর্তৃক প্রায়শঃ পরাভূত হইতে হয় ।^২

১। ‘শক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ—’ । (ভা° । ১১।১৪।২১)

২। ‘যেহেতু অরবিন্দাঙ্ক—(ভা° । ১০।২।৩২)

আত্মধর্ম—ভক্তির পথ বিঘ্নাদি দোষমুক্ত।

অপর পক্ষে নিগুণা, সূতরাং নির্দোষ চিন্ময়ী ভক্তি, চিদন্ত জীবের চিদংশে স্বজাতীয় হওয়ায়, উহা জীবের স্বাভাবিক বা আত্মধর্মই হইতেছে। সূতরাং এই নির্দোষ বা সূনির্মল ভক্তিপথেব আশ্রয়ে সিদ্ধভক্তগণের পক্ষে কোন বাধা-বিঘ্নাদি জড় ধর্মের সম্মুখীন হইতেই হয় না। সাধকগণের পক্ষে জড়-সম্বন্ধ থাকায়, তদবস্থা হইতে ক্রমশঃ সিদ্ধাবস্থায় উপনীত হইবার পথে, জড়-সম্বন্ধরূপ বিঘ্ন বা অনর্থ সকলের ক্রমশঃ নিবৃতি হইতে থাকে। তদনুসারে অধিক হইতে ক্রমশঃ অল্পতর বিঘ্নাদি দোষের সম্মুখীন হইতে হইলেও, ভক্তির প্রভাবে সেই সকল বিঘ্নাদি পরাভূত হইয়া যায়। অধিকন্তু সেই পরাভব প্রাপ্ত বিঘ্নসকলই সাধকগণের উন্নতির সোপান সকল গঠন করিয়া থাকে।^১ সূতরাং এই মহিমাটি ভক্তি পথেরই বৃত্তিতে হইবে।

শুদ্ধা ভক্তির পথ জড়ীয় বিধি-নিষেধের অতীত।

অপর বিশেষ মহিমাটি হইতেছে,—

(২) ‘ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন ত্বলেন্নপতেদিহ।’ অর্থাৎ যে পথে শ্রুতি ও স্মৃতি বিধানরূপ নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়াও ধাবিত হইলে, ত্বলন বা পতনের সম্ভাবনা নাই।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—সংসারী জীবে নিগুণা ভক্তির সংযোগ না হওয়া অবধিই জড় সম্বন্ধীয় আত্মস্বথ-তাৎপর্য্যরূপ অজ্ঞানতা ও জড়ীয়বিষয় বাসনারূপ বিষক্রিয়া বিঘ্নমান থাকে বলিয়া, জীবের সেই স্বাভাবিক অবস্থায় শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের কঠিন বন্ধনে অবস্থান করাই মঙ্গলজনক হইয়া থাকে। কিন্তু একমাত্র শুদ্ধা ভক্তির সংযোগে, উক্ত বিষক্রিয়া ক্রমশঃ নিবারিত হইয়া জীবের স্বাভাবিক অবস্থার উদয় হইলে, তৎকালে আর শাস্ত্রচক্ষু^২ হইয়া চলিবার আবশ্যকতা থাকে

১। ‘তথা ন তে মাধব তাবকাঃ—’(ভা°। ১৭।২।৩৩)

২। ‘পিতৃদেবমনুষ্যানাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর।’ (ভা°। ১১।২।১৪)

না। এইহেতু ঐকান্তিক ভক্তগণের পক্ষেই কেবল এই ভক্তির স্বাভাবিক পথে জ্ঞতি ও স্মৃতির বিধানরূপ দুইটি নেত্র মুদ্রিত করিয়া, স্থলন ও পতন ব্যতীতই ধাবিত হওয়া সম্ভব হয়। অর্থাৎ সাক্ষাৎ নিজ ভজন সম্বন্ধীয় বিধি-নিষেধ ব্যতীত শাস্ত্রোক্ত অপর সমস্ত বিধি-নিষেধ পরিত্যাগ করাই কেবল ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তগণের পক্ষেই বিধি হইতেছে।^১ সুতরাং উক্ত বিশেষ মহিমাটিও কেবল ভক্তি পথেরই বুদ্ধিতে হইবে।

তাহা হইলে ভাগবতধর্মের স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ হইতে এখন আমরা ইহাই বুদ্ধিতে পারিলাম যে,—

(১) মূলতঃ উহা সাক্ষাৎ ভগবৎকথিত হওয়া আবশ্যক।

(২) অনায়াসে ভগবৎপ্রাপ্তির সাক্ষাৎ উপায় অর্থাৎ ‘মুখ্য ভক্তি’ হওয়া

(৩) শ্রীভগবৎ প্রাপ্তিই উহার মুখ্য ফল হওয়া আবশ্যক।

অর্থাৎ ইহার সারমর্ম এই যে,—অনায়াসে ভগবৎ সাক্ষাৎকার ও তৎসেবনই যাহার মুখ্য ফল,—সাক্ষাৎ ভগবৎকথিত তৎপ্রাপ্তির সেই উপায় সকলই হইতেছে সাধন ও সাধ্যরূপা ‘ভক্তি’। সেই এক নিগুণা ভক্তিদ্বারার মধ্যেই ভক্তি, ভগবান্ ও ভক্তকথারূপে যে পরাম্বুতের ত্রিধারা একত্র প্রবাহিত,—এক কথায় তাহারই নাম—‘ভাগবতধর্ম’।

সমস্ত বেদেরই প্রচ্ছন্ন ভাগবতধর্ম-পরতা।

উক্ত লক্ষণ দ্বারা বিচার করিয়া দেখিলে সমস্ত বেদের প্রচ্ছন্ন ভাগবতধর্মপরতাই প্রতিপন্ন হইতে পারে।

লোকসৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে যিনি বেদ উপদেশ করিয়াছেন, এ-কথা—‘যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং—’ (শ্বেতা । ৬।১৮) ইত্যাদি

১। এ-স্থলে ইহাও বিবেচ্য যে, বিধি-নিষেধ পরিত্যাগ করিলেই একান্তী হওয়া যায় না। ভজন প্রভাবে একান্তী হইলেই বিধি-নিষেধ আপনিই সাধককে পরিত্যাগ করে।

শ্রুতি হইতেই জানা যায়। এ-স্থলে তটস্থ-লক্ষণে অর্থাৎ কার্যদ্বারা তাঁহার পরিচয় দিয়া, ‘যো’ অর্থাৎ ‘যিনি’ শব্দের অনির্দিষ্টতার আধরণে তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণটি প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে, ইহাও বুঝা যায়।

অস্পষ্ট বেদের অস্পষ্ট অর্থস্বরূপ শ্রীভাগবতীয় শ্লোক হইতে তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণটির সহিত আরও সবিশেষ সংবাদ, শ্রীমদ্বাক্তবের প্রতি তদীয় নিজোক্তি হইতেই জানা যাইবে।

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীযং বেদসংজ্ঞিতা।

ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যশ্চাং মদাত্মকঃ ॥ (শ্রীভা°। ১১।১৪।৩)

ইহার অর্থ,—‘মদাত্মক’ অর্থাৎ মন আমাতেই আবিষ্ট হয়, এতাদৃশ মদ্বিসয়ক ধর্ম (নিগুণা ভক্তি), যাহা আদিতে আমাকর্তৃক ব্রহ্মাকে কথিত হইয়াছিল, ‘বেদ’ নামক সেই বাণী কালধর্ম্মে লুপ্ত অর্থাৎ তিরোহিত হইয়া যায়।

[এ বিষয়ে পূর্বে ১৩০-১৩৫ পৃষ্ঠায় যাহা বলা হইয়াছে, এ-স্থলে উহা পুনর্কীর্তন দ্রষ্টব্য। গ্রন্থবিস্তারশঙ্কায় তদ্বিসয়ের পুনরুল্লেখ বর্জিত হইল।]

তাহা হইলে সর্বাদিতে—

(১) ব্রহ্মাকে উপদিষ্ট বেদরূপ বাণী, সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎ বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণ-কথিতই হইতেছে।

(২) তিনি উক্ত বেদবাণীকে স্বয়ংই ‘মদাত্মকধর্ম্ম’ বলিয়া নির্দেশ করায়, উহা অনায়াসে তৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় স্বরূপ যাহা,—সেই শুদ্ধা ভক্তিই হইতেছে।

(৩) শ্রীভগবৎ প্রাপ্তিই উহার মুখ্য ফল হওয়ায়, এই সকল লক্ষণে উহাকে ‘ভাগবতধর্ম্ম’ বলিয়াই জানা যাইতেছে।

অতএব সমস্ত বেদে পরোক্ষভাবে একমাত্র শ্রীভাগবতধর্ম্মই পরিণীত হইয়াছেন। এই কথারই অস্পষ্ট ইঙ্গিত স্বরূপ বেদ নিজেই বলিয়াছেন,—‘সর্বো বেদা যৎপদমামনন্তি।’ (কাঠকে।২।১৫) অর্থাৎ সমস্ত বেদ যে পূজ্যতমকে কীর্তন করেন। এই মন্ত্রে নাম ও নামীর অভিন্নতার জ্ঞান তাঁহাকে পরোক্ষভাবে ঔকার বলা হইয়াছে। আবার এই ঔকার যে শ্রীকৃষ্ণই,—বেদের সারার্থ

শ্রীগীতাতে তিনি নিজেই সে রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন ; ‘অহং ওঙ্কার—’ । ৯।১৭) অর্থাৎ আমিই ওঙ্কার । সুতরাং ‘যৎপদম্’ এই অস্পষ্ট উক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণই লক্ষিত হইলেও, তদ্ভক্তি ও তদ্ভক্ত—এই তিনের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বশতঃ এক কথায় ইহাকে ‘ভাগবতধর্ম-কথা’ বলিয়াই বুঝিতে পারা যায় । অর্থাৎ সমস্ত বেদ ভাগবতধর্মই কীর্তন করেন ।

ত্রিকাণ্ড বেদেরই শ্রীকৃষ্ণপরতা ।

এখন যদি এইরূপ বলা হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন মূল ব্রহ্মবস্তুর হইতেছেন এবং বেদ সকল যখন কর্ম, দেবতা ও জ্ঞান বা ব্রহ্মকাণ্ড—এই ত্রিকাণ্ডে বিভক্ত, তখন তৎকর্তৃক বেদকে ‘মদাত্মক-ধর্ম’ বলায়, তদ্বারা বেদের কেবল ব্রহ্মকাণ্ডকেই নির্দেশ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে ; কিন্তু এই উক্তি কর্মকাণ্ড ও উপাসনা বা দেবতাকাণ্ড বিষয়ে নহে । সুতরাং সমস্ত বেদেরই ভাগবতধর্ম-পরতা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে ?

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—বেদ সকল ঐহার নিশ্বাস,—সেই সাক্ষাৎ বেদময় পুরুষ শ্রীভগবানেরই নিজোক্তি দ্বারা সর্ববেদের ভাগবতধর্ম-পরতার কথাই প্রচারিত হইয়াছে । সুতরাং তদ্বিষয়ে আর অতের বলিবার প্রয়োজন কি ? শ্রীমদ্রূপকে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন,—

বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়া ত্রিকাণ্ড বিষয়া ইমে ।

পরোক্ষবাদা স্বয়ং পরোক্ষঞ্চ নম প্রিয়ম্ ॥ (ভা° । ১১।২।১৩৫)

ইহার অর্থ,—কর্ম, দেবতা ও ব্রহ্ম,—এই ত্রিকাণ্ডাত্মক সমস্ত বেদই ব্রহ্মাত্ম-বিষয়ক ।^১ মজ্জদর্শী স্বয়ংগণ ইহা পরোক্ষভাবে অর্থাৎ অস্পষ্টতার আবরণে বলিয়া থাকেন । যে-হেতু তদ্বিষয়ে পরোক্ষই আমার প্রিয় ।

১। ‘ব্রহ্মাত্মবিষয়াঃ সর্বতো বৃহত্তম য আত্মা পরমমূল-স্বরূপো ভগবানহম্,—তৎপরতা এবৈতার্থ ।’—(ক্রমসন্দর্ভঃ । ভা° । ১১।২।১৩৫)

অর্থ,—সর্বোপেক্ষা বৃহত্তম যে ব্রহ্ম বা পরমাত্মবস্তুর, তাহার পরমমূলস্বরূপ যে স্বয়ংভগবান্ আমি,—সেই স্বয়ংভগবৎপরতা । ইহাই ‘ব্রহ্মাত্মবিষয়া’ অর্থ ।

পূর্বোক্ত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ভাগবতধর্মকেই ‘মদাত্মক-ধর্ম’ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সর্বমূলতঃ কৃষ্ণই ব্রহ্ম বলিয়া, এ-স্থলে ‘ব্রহ্মাত্মবিষয়া’ এই উক্তি দ্বারা ত্রিকাণ্ড বেদই যে সেই শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ কৃষ্ণাত্মক-ধর্ম বা ভাগবতধর্ম,—ইহাই বুঝা যাইতেছে।

অতএব কেবল ব্রহ্মকাণ্ডই নহে,—সমুদয় ত্রিকাণ্ড বেদই ‘ভাগবতধর্ম’ হইলেও তদ্বিষয়ে আবরণ করিয়া বলা হয়, ইহা কৃষ্ণেরই ইচ্ছা জানিয়া, বৈদিক ঋষিগণ ও তদ্বিষয়ে পরোক্ষবাদী (অম্পষ্টবাদী) হইয়াছেন,—ইহাই বুঝিতে হইবে।

ব্রহ্মকাণ্ড কিয়মুত্ত থাকিলেও, অবশিষ্ট বেদকে সম্পূর্ণরূপে পরোক্ষবাদ দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক কর্মকাণ্ড ও দেবতাকাণ্ডকে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা বেদের স্কুল-বাহর্থ। সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় অর্থ হইতেছে—‘ভাগবতধর্ম’।

বেদের নিগূঢ় অর্থ ও প্রচ্ছন্নতা ভক্তের পক্ষে আবরক হয় না।

বেদ সকলের এই প্রচ্ছন্নতার আবরণ, নিষ্কাম—শুদ্ধান্তঃকরণ ভক্তগণের শুদ্ধ দৃষ্টি সমক্ষে আপনি অপসারিত হইয়া, সমস্ত বেদ এক ভাগবতধর্মরূপেই আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু সকাম জীব সাধাবণের নিকট তাহা কর্মকাণ্ডাদি পৃথকরূপেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

অতএব সমস্ত বেদ স্কুল—বাহর্দৃষ্টির সমক্ষে কর্ম, দেবতা ও জ্ঞানকাণ্ডাত্মক ‘ত্রয়ী’রূপে পরিদৃষ্ট হইলেও, কেবল ভগবন্তভক্তগণের ভক্তি-বিভাবিত সূক্ষ্ম—অন্তদৃষ্টি সমক্ষে তৎসমুদয়ই ভাগবতধর্মাত্মক—কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-ভক্তি ও কৃষ্ণভক্তাত্মক ‘ত্রয়ী’ রূপেই আত্মপ্রকাশ করেন। বেদের ষথার্থ অর্থ যে, ভক্তগণের নিকটই প্রকাশিত হইয়া থাকে, এই মর্মই সাক্ষাৎ শ্রুতি হইতেও—অভিব্যক্ত হইতে দেখা যায় ; যথা,—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।

তস্মৈতে কথিতা হৃথ্যাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ (শ্বেতাঃ । ৬।২৩)

ইহার অর্থ,—দেবে অর্থাৎ শ্রীভগবানে ষাঁহার পরা ভক্তি, আবার দেবে যেমন শ্রীগুরুতেও সেইরূপ যিনি ভক্তিমান্ - সেই মহাত্মা সন্দেহেই এই সকল বিষয় উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

তাহা হইলে বুঝিলাম, সমস্ত বেদে কেবল ভাগবতধর্মই কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন। কিন্তু ভগবানের অভিপ্রায় জানিয়া ঋষিগণ তদ্বিষয় অস্পষ্ট করিয়া অন্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। বিভিন্ন জীবসাধারণের নিকট উহা বিভিন্ন রূপে দৃষ্ট হইলেও, কেবল ভক্তগণের শুদ্ধ দৃষ্টি সমক্ষে উহার যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে।

বেদে ভাগবতধর্মকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার তাৎপর্য।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে এই যে,—যাহা নিখিল জীবের আত্মধর্ম, যাহা জীবের সহজ ও স্বাভাবিক ধর্ম, যাহা পরম-পুরুষার্থ, সেই ভক্তি বা ভাগবতধর্মকে সংগোপন পূর্বক অপর দেহ-দৈহিক সন্দ্বন্ধীয় অস্বাভাবিক ধর্মকে জীবজগতে প্রকাশ করিবার আবশ্যকতাই বা কি? এবং শ্রীভগবানের এবং বেদবিদ ঋষিগণেরই বা তদ্রূপ অভিপ্রায়ে কারণ কি?

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পূর্বোক্ত শ্রীকবি যোগীন্দ্র-কথিত ভাগবতধর্ম-লক্ষণের দ্বিতীয় শ্লোকে (ভা . ১১।২।৩৫) ‘যানাস্থায়’ অর্থাৎ ‘বিশ্বাস যুক্ত বা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যে ধর্ম আশ্রয় করিলে’—এই ‘শ্রদ্ধাযুক্ত’ কথাটির মধ্যেই উক্ত প্রশ্নের সমাধান রহিয়াছে। অর্থাৎ অপর কোন অধিকারের অপেক্ষা না করিয়া,—তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যে ধর্ম আশ্রয়ে, নরমাত্র বিঘ্নাদি কর্তৃক পরাভূত হইবেন না—ইত্যাদি।

নিগুণা ভাগবতী শ্রদ্ধাই ভাগবতধর্ম প্রবৃত্তির হেতু।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, ইহা আশ্রয় করিতে হইলে, অপর কোন অধিকারের বিচার না থাকিলেও অর্থাৎ জীবমাত্রেরই অধিকারী হইলেও, তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়া চাই। যে-হেতু শ্রদ্ধাই সকল প্রবৃত্তির মূল। কোন

বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, তন্মূলে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস না থাকিলে সে-বিষয়ে কাহারও প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। এ-কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। (এ-স্থলে ১২০ পৃষ্ঠা পুনর্ব্বার দ্রষ্টব্য)।

ভাগবতধর্ম নিগুণ অর্থাৎ প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণাতীত চিন্ময় বস্তু। এই নিমিত্ত চিৎসত্ত্ব জীবের পক্ষে চিদংশে ইহাই হইতেছে স্বজাতীয় বা স্বাভাবিক সূতরাং সর্বদোষশূন্য, সর্বকল্যাণ-গুণযুক্ত, সর্বমঙ্গলপ্রদ—আত্মবর্ম। তদ্বিষয়া শ্রদ্ধাও তদনুরূপ নিগুণা ও চিন্ময়ী। অতএব সেই সুদূর্লভা নিগুণা ভাগবতী-শ্রদ্ধা ব্যতীত নিকাম ভাগবতধর্মের অনুভূতি ও অনুশীলন প্রবৃত্তি অপর কোন উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সুদূর্লভ মহৎসঙ্গ হইতে আবির্ভূত শ্রীহরি-প্রসঙ্গ—যুগপৎ এই উভয় কারণের সংযোগই, ভাগবতী-শ্রদ্ধামূলক শুদ্ধা ভক্তি লাভের একমাত্র উপায়।

কেবল যদৃচ্ছালভা অর্থাৎ হেতুশূন্য মহৎগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ এবং তৎস্থলে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণনামাদি শ্রীহরিপ্রসঙ্গ—যুগপৎ এই উভয় কারণের সংযোগ হইতেই, অনাদি বহিমুখ জীবহৃদয়ে শুদ্ধা ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে।^১ উহাই ভাগবতাদি শাস্ত্রোক্ত শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনাকারে অভিব্যক্ত হইয়া, শ্রদ্ধাদি ক্রমে^২ ‘ভাব’ ও ‘প্রেম’ ভক্তির উদয় কবাইয়া, শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার ও তৎ-

১। ‘সতাং প্রসঙ্গান্নম বীৰ্য্য—’ ইত্যাদি (ভা°। ৩।২৭।২৭) ‘প্রায়েণ ভক্তি যোগেন সংসঙ্গেন—’ ইত্যাদি। (ভা°। ১।১।১।৪৮) দ্রষ্টব্য। ‘সাধু সঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তি ফল প্রেম হয়,—সংসার যায় ক্ষয়॥’ (চৈ°। ২।২২।৩১)। তাৎপৰ্য্য—সাধুসঙ্গে শ্রীহরি-প্রসঙ্গ হয়। উভয়ের সংযোগে ভাগবতী শ্রদ্ধার উদয়ে প্রেমোদয় হইয়া থাকে। ‘সাধুকুপা নাম বিনা প্রেম নাহি হয়।’ (চৈ°। ৩।৩।২৫৪) তাৎপৰ্য্য—সাধুকুপা ও সঙ্গাদি হইতে শ্রীনাম-রূপ-গুণাদি-প্রসঙ্গের সংযোগে প্রেমভক্তির উদয় হয়।

২। ‘আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গে—’ ইত্যাদি। (ভক্তিরসামৃত সিদ্ধি। ১।৪।১১)

সেবনরূপ পরম-পুরুষার্থ জীবের ভাগ্যে প্রকট করাইয়া থাকেন। ভক্তিই ভক্তির কারণ হওয়ায়। (‘ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা—’ ভা°। ১১।৩৩১) ভক্তির এই ক্রমিক অভিব্যক্তিদ্বারা উহার অণু নিরপেক্ষতার কোনও হানি হয় না। সুতরাং এতদ্ব্যতীত ভাগবতধর্মে শ্রদ্ধাশ্রিত ও প্রবৃত্ত হইবার অণু কোন উপায় না থাকায়, সাধারণতঃ জীবের ভাগ্যে ইহা নিরতিশয় সুদূর্লভই হইতেছেন। তাই, এমন কি,—‘কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।’

সুতরাং গুণ-সংস্পৃষ্ট জীব সাধারণের পক্ষে এই নিগূর্ণ ধর্মে প্রবৃত্ত হওয়া স্বতঃ বা পরতঃ সম্ভব নহে, যদি উক্ত প্রকারে স্বয়ং জীবের ভাগ্যে প্রকাশ না হয়েন। যাহারই অন্তরে এই ভাগবতধর্মে শ্রদ্ধা অর্থাৎ সর্বোত্তম বলিয়া বিশ্বাস ও তজ্জনিত প্রবৃত্তি জাগিয়াছে, অবশ্যই বুঝিতে হইবে,—বর্তমান কিম্বা পূর্বজন্মার্জিত যাদৃচ্ছিক সংস্কারাদি হইতে সঞ্চারিত শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ হরিকথাই তাহাব একমাত্র কারণ।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে,—সেই নিগূর্ণ ও নিষ্কাম ভাগবতধর্মই সমস্ত বেদের একমাত্র মুখ্যধর্ম হইলেও, তজ্জাতীয়া শ্রদ্ধার অভাবে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি ও উপলব্ধি জীবসাধারণের পক্ষে যখন সুদূর্লভই হইতেছে, এবং তদ্বিত্ত সন্ধান জীবের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধারূপ যদি অপর কোন ধর্ম বা শ্রেয়োলাভের পন্থা না থাকে, তাহা হইলে এইরূপ ধর্মহীন অবস্থায় অবস্থিত ও স্বেচ্ছায় পরিচালিত জনসমাজের পক্ষে অধঃপতিত হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠে।

আনুষঙ্গিক ধর্ম সকলের আত্মপ্রকাশ উদ্দেশ্যেই

বেদে ভাগবতধর্মের আত্ম-গোপনের কারণ।

এই কারণেই—জীবজগতের মঙ্গলোদ্দেশ্যে ও তদ্বিষয়ে মঙ্গলময় শ্রীভগবানের অভিপ্রায় বুঝিয়া স্বতঃই দুঃপ্রবেশ হইলেও আবার ঋষিগণ কর্তৃক তদুপরি পরোক্ষ-বাদ ও নানাপ্রকার হেয়ালীর অন্তরালে বেদের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ সেই নিষ্কাম

ভক্তি বা ভাগবতধর্মকে পরম গুহ্যবিচারূপে^১ সংগোপন করা হইয়াছে। যাহার ফলে সেই মুখ্য বিষয়ের অন্তর্পলঙ্কিহেতু, স্থলবিশেষে উহারই ছদ্মরূপকে কিম্বা উহার আনুসঙ্গিক বিষয়কেই মুখ্য বিবেচনায়, জনসাধারণের পক্ষে উহাই কর্ম, দেবতা ও জ্ঞানকাণ্ডরূপে গ্রহণযোগ্য হইয়াছে। সকাম কিম্বা স্বপ্রয়োজনপর জনগণের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধারূপ শ্রেয়োবিধান নিমিত্ত, উহারই ফলস্বরূপ ধর্মার্থ-কাম বা ‘ভুক্তি’ এবং মোক্ষ বা ‘মুক্তি’—এই চতুর্বিধ ‘পুরুষার্থ’ জীবজগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই সকল ধর্মের অন্তর্ধান দ্বারা অন্ততঃপক্ষে জীবের অধোগতি নিরুদ্ধ ও যথোপযুক্ত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। এই চতুর্কর্গরূপ স্বপ্রয়োজনপর পুরুষার্থের উপলব্ধি ও তদ্ব্যসনে প্রবৃত্তি লাভের পক্ষেও জড়-সংস্পৃষ্ট জীবের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধাই উপযুক্ত হইতেছে। তামসী ও রাজসী শ্রদ্ধা দ্বারা যথাক্রমে হিংসায়ুক্ত ও হিংসারহিত সকাম যজ্ঞাদি কর্মের সাধনায় অর্থাৎ ‘ভুক্তি’-ধর্মে প্রবৃত্ত হইলে, তদ্বারা ইহলোকে সুখভোগ ও পরলোকে স্বর্গাদি-লাভে সমর্থ হওয়া যায়। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানব বিকাশ হওয়ায়, (‘সত্ত্বাৎ সজ্জায়তে জ্ঞানং—’। গীতা। ১৪।১৭) সাত্বিকী শ্রদ্ধা দ্বারা জ্ঞানমার্গের সাধনায় অর্থাৎ ‘মুক্তি’-ধর্মে প্রবৃত্ত হইলে তদ্বারা মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়। কিন্তু নিগূণা^২ ভাগবতীশ্রদ্ধা-মূলক স্বপ্রকাশ ভক্তি বা ভাগবতধর্ম, মহৎসম্বন্ধের মাধ্যমে স্বরূপায় স্বয়ং জীবে সঞ্চারিত না হইলে, উক্ত প্রকার গুণ-সংস্পৃষ্ট কর্মজ্ঞানাদির সহস্র সাধন দ্বারাও উহা লাভ করা যায় না। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

জ্ঞানতঃ স্থলভা মুক্তিভুক্তির্ভুক্তির্জ্ঞাদিপুণ্যতঃ।

সেযং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ স্তূর্লভা ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত—তত্ত্বোক্তি)

১। বেদ নিগূঢ় সেই পরম গুহ্য-বিচারূপে গীতায় ও ভাগবতে প্রকাশ করা হইয়াছে। ‘সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।’ (গী। ১৮।৬৪) ‘গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্বোধং যং জ্ঞাত্বা মৃতমাম্মতে।’ (ভা° ৬।৩।২১)

২। ‘সাত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা—’ (ভা°। ১১।২৫।২৭) ইত্যাদি শ্লোক ৮৬ পূষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ইহার অর্থ,—জ্ঞানমার্গের সাধন দ্বারা মুক্তিলাভ করা স্থূলভ ; যজ্ঞাদি পূণ্য-কর্মদ্বারা স্বর্গাদি ভুক্তিলাভ করাও সহজ ; কিন্তু এই হরিভক্তি তদ্রূপ—সগুণ সহস্র সহস্র সাধন দ্বারাও স্থূলভ ।

ভক্ত-পরিত্যক্ত ভক্তির আনুষঙ্গিক বা গৌণফল সকলই কর্ম-জ্ঞানাদি আনুষঙ্গিক ধর্ম সনুলের মুখ্য ফল ।

সুতরাং সকাম ও স্বপ্রয়োজনপর জীবের শ্রদ্ধানুরূপ মুখ্যরূপে গ্রাহ জ্ঞান-কর্মাদি, ভাগবতধর্মেরই আনুষঙ্গিক বা গৌণধর্ম হওয়ায়, এই-হেতু কর্ম-জ্ঞানাদির মুখ্য ফল যাহা, ভক্তি বা ভাগবতধর্মের আনুষঙ্গিক বা গৌণফলরূপেই তৎসমুদয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । তথাপি নিকাম শুদ্ধ ভক্তগণ তৎসমুদয় সাধনপথে উপেক্ষা পূর্বক ভগবৎসেবারূপ পরমপুরুষার্থ উদ্দেশ্যেই প্রধানিত হয়েন ; ইহা শাস্ত্র হইতেই জানা যায় ;—

‘যং কর্মভির্ষত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যং ।

যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥

সর্বং মদুত্তিযোগেন মদুত্তো লভতেহঙ্গসা ।

স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিৎ যদি বাঞ্জতি ॥ (শ্রীভা° ১২।১২৩।৩২)

ইহার অর্থ,—যজ্ঞাদি কর্ম দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা, অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা, দানধর্ম দ্বারা ও অপরাপর শ্রেয়োসাধন দ্বারা যাহা কিছু লভ্য হয়,—আমার ভক্তের কোন বাঞ্ছা না থাকিলেও, যদি ভজনের আনুকূল্যের জন্ত কখন কিঞ্চিৎপ্রাণ ও ইচ্ছা করেন, স্বর্গ, মোক্ষ—এমন কি আমার বৈকুণ্ঠাদিধাম পর্যন্ত তৎসমুদয় আমার ভক্তিযোগ দ্বারা মদুত্তগণ অনায়াসেই লাভ করিতে পারেন ।

অতএব পরোক্ষভাবে হইলেও, এক নিকাম ভাগবতধর্মেই সমস্ত বেদের মুখ্য তাৎপর্য অবসান প্রাপ্ত হওয়ায়, বেদোক্ত অপর সমুদয় বিষয়কেই তদানুসঙ্গিক কিম্বা তৎসম্বন্ধীয় বলিয়াই বুঝিতে হইবে । সুতরাং সাকল্যে সমুদয় বেদই এক ভাগবতধর্মময় বা কৃষ্ণময়ই হইতেছেন ।

সূর্য ও তৎসম্বন্ধীয়—গ্রহ ও প্রদীপাদির দৃষ্টান্তে বেদ ও ভাগবতের পার্থক্য নির্ণয় ।

ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে,—যেমন গগনস্থিত গ্রহ-উপগ্রহাদি ও ভূতলস্থ প্রদীপ-বর্তিকাদি, এক মুখ্যবস্তু সূর্য্যেরই প্রকাশ বিশেষে প্রতিভাত হওয়ায়, ইহারা তদানুযায়িক অথবা তৎসম্বন্ধীয় বিষয় ভিন্ন অপর কিছুই নহে । কিন্তু দিবাকরের অন্তঃগমনরূপ অদর্শনকালেই তৎসমুদয় মুখ্য ও স্বতন্ত্ররূপেই গগনমণ্ডলে ও ভূতলে পরিদৃষ্ট হয় । সেইরূপ সর্ববেদের পরম মুখ্য যাহা, সেই ভাগবতধর্মের অনুপলব্ধিরূপ অদর্শন কাল পর্য্যন্তই, সকাম কিস্বা স্বপ্রয়োজনপর জীবসাধারণের পক্ষে, তদানুযায়িক বা তৎসম্বন্ধীয় যাহা,—সেই কর্ম, দেবতা ও জ্ঞানকাণ্ডোক্ত বিষয়বস্তু সকলই মুখ্য ও স্বতন্ত্ররূপে অনুভূত ও গ্রাহ্য হইবার যোগ্য হইয়া থাকেন ।

দিবাকরের অদর্শনকালেও অভিজ্ঞ জনের পক্ষে যেমন উহারই মুখ্যতা ও সত্ত্বা সর্বত্রই অনুভূত হয়, এবং গগনস্থিত গ্রহাদিকে ও ভূতলস্থ প্রদীপাদিকে তদানুযায়িক বা তৎসম্বন্ধীয় বিষয়ভিন্ন স্বতন্ত্র কিছুই বোধ না হইয়া,—সমস্তই এক সৌরমহিমা-রূপেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ; সেইরূপ সর্ব বেদে পরমগুরুরূপে ভাগবতধর্মকে সর্ব প্রকারে সংগোপন রাখা হইলেও, শৃঙ্গ ও শুদ্ধদৃষ্টিসম্পন্ন ভাগবতগণের নিকট সেই প্রচ্ছন্নতার আবরণ আপনিই উন্মুক্ত হইয়া যায় । সুতরাং শুদ্ধভক্তদিগের দৃষ্টির পক্ষে সর্বদাই এক ভাগবতধর্মের ভাস্বরতা সর্বভাবে—সর্বত্রই অব্যাহত থাকে, 'হাই বুদ্ধিতে হইবে । ('তস্মা ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ।'—শ্বেতা° । ৬।১৪)

আচ্ছাদিত ভাগবতধর্ম-স্বরূপ সেই বেদসকল শ্রীভগবানের নিশ্বাসের মতই অম্পষ্ট ও তরুণির পরোক্ষবাদে প্রচ্ছন্ন থাকায়, এই-হেতু— তৎসম্বন্ধীয় হইলেও, বেদ হইতেই বিভিন্ন শ্রদ্ধাশ্রিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক নিজ রুচি অনুরূপ বিভিন্ন বিষয়কে মুখ্য কিস্বা স্বতন্ত্ররূপে গ্রহণ করা সম্ভব হইয়াছে এবং শ্রীভগবানেরও সেইরূপ অভিপ্রায় বশতঃ ইহাকে অম্পষ্ট করা হইয়াছে, ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যিক ।

আবার যেমন প্রভাকরের উদয়কালে তৎসম্বন্ধীয় বা তৎপ্রভায় প্রভাশ্রিত গ্রহাদি ও প্রদীপাদি আপনিই অদৃশ্য কিস্বা নিম্প্রভ হইয়া গিয়া, তৎস্থলে যেমন এক

মহাসূর্য্যই আত্মমহিমায় আপনি উদ্ভাসিত ও সর্বত্র প্রতিভাত হয়েন, সেইরূপ সূপ্রকাশ ভাগবতধর্ম্ম-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত কলিঘোর তিমিরাচ্ছন্ন জগতের ভাগ্যে সূর্য্যের মতই সমুদিত হইয়াছেন,^১ ইহা সেই ভাগবত হইতেই অবগত হওয়া যায়।

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।

কলৌ নষ্টদৃশ্যামেষঃ পুরাণাকৌহলুনোদিতঃ ॥ (শ্রীভা°। ১।৩।৪৩)

ইহার অর্থ -ভাগবতধর্ম্ম ও ভগবজ্জ্ঞানাদিসহ শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলে, এই কলিযুগে তদ্বিষয়ে অজ্ঞানাস্থ জনগণের হিতার্থ এই পুরাণ-সূর্য্য শ্রীমদ্ভাগবত উক্ত ধর্ম্ম ও জ্ঞান প্রকাশ নিমিত্ত, কৃষ্ণ প্রতিনিধি স্বরূপ সমুদিত হইয়াছেন।

(ক্রমসন্দর্ভঃ টীকাভূসারে)

সুতবাং যাহার উদয়ে, তদাত্মসঙ্গিক বা তৎসম্বন্ধীয় বিষয় সকল তন্মধ্যেই কোথাও অদৃশ্য ও কোথাও বা নিশ্চিহ্নরূপে অগম্যমান করিয়া, নিজ কারণ স্বরূপ—সেই পরম মুখ্য ভাগবতধর্ম্মেরই সম্বন্ধ ঘোষণাপূর্ব্বক নিজদিগকে গৌরবান্বিত করিতেছেন, অস্পষ্ট বেদের সেই নিগূঢ় অভিপ্রায়, সূক্ষ্মপষ্ট বেদার্থ স্বরূপ শ্রীভাগবত হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে।

শ্রীভাগবতে, মহাপুরাণোক্ত সর্গ, বিসর্গাদি দশ-লক্ষণের প্রসঙ্গ হইতে অবগত হওয়া যায়, ভাগবতে যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই সেই দশ-লক্ষণেরই অন্তর্ভুক্ত বিষয়। তন্মধ্যে দশমবস্তু বা ‘আশ্রয়’ হইতেছে মুখ্য। অপর নব-লক্ষণ তদাপ্রিত বা তদাত্মসঙ্গিক বিষয়; সুতরাং তৎসম্বন্ধীয়ই হইতেছে। এক শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন—‘আশ্রয়’; অর্থাৎ সর্ব্বাশ্রয়ত্ব বা দশম-পদার্থরূপে নিরূপিত হইয়াছেন। (২৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ বা সাক্ষাৎ তৎদ্বিষয়ক ভক্তি বা ভাগবতধর্ম্মই হইতেছেন ভাগবতের সর্ব্বমুখ্য বিষয় বা সর্ব্বাশ্রয়।

এই-হেতু ভাগবতোক্ত সৃষ্টি কথা, মন্বন্তর কথা, প্রভৃতি ও তন্মধ্যে কথিত কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, তপ, দানাদি বেদোক্ত সকল বিষয়ই সেই নব লক্ষণের অন্তর্গত হইতেছে। সুতরাং তৎসমুদয়ই আশ্রয়াধীন, অর্থাৎ কৃষ্ণাধীন তদাপ্রিত তত্ত্ব

১। ‘—তদ্বিৎ পুরাণমেষাং, নতু শাস্ত্রান্তরবদীপস্থানীয়াং ৭৭।’—(ক্রমসন্দর্ভঃ। ভা°। ১।৩।৪৩)

রূপেই এই ভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছেন। অতএব সূর্যাস্বরূপ সমুদিত ভাগবতধর্ম-মূলক শ্রীভাগবত হইতে ভক্তি বা ভাগবতধর্মের সর্বমুখ্যত্ব ও অপর বিষয় বা অগ্ণাত ধর্ম সকলের তদানুগত্যই অস্পষ্টতঃ প্রকাশ হওয়ায়, তদ্বারা অস্পষ্ট বেদের উক্ত নিগূঢ় অভিপ্রায় স্বেচ্ছা হইয়াছে। তাই শ্রীচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে,—

‘বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায়।

পুবাণবাক্যে সেই অর্থ করষে নিশ্চয় ॥’ (২।৬।১৩২)

এ-স্থলে পুরাণ শব্দে বিশেষভাবে পুবাণার্ক শ্রীভাগবতকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোক্ত ভাগবতীয় শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে,— যেমন বেদে কেবল ‘ব্রহ্ম’ শব্দের অস্পষ্টতাব আবরণে যিনি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, ভাগবতে স্বরূপ-লক্ষণের সহিত তাঁহাবই অস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে ; যথা,—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজোকসাম্ ।

যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥

(ভা° । ১০।১৪।৩২)

ইহার অর্থ,—পরমানন্দস্বরূপ সনাতন পূর্ণব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণ) যাহাদের মিত্র,— সেই নন্দগোপ ব্রজবাসীদিগের কি আশ্চর্য্য ভাগ্য ! কি আশ্চর্য্য ভাগ্য !

উক্ত শ্লোকে, বেদোক্ত সনাতন পূর্ণব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণ,—ইহাই অস্পষ্টে অভিব্যক্ত হইল ।

তাহা হইলে এখন ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে,— সমস্ত বেদের পরম মুখ্য অভিপ্রায় যাহা, সেই ভাগবতধর্মকে সংগোপন রাখায়, বেদে তদানুযায়িক বিষয় সকলই মুখ্যরূপে পরিদৃষ্ট হইবার যোগ্য হইয়াছেন। অপরপক্ষে অস্পষ্ট বেদার্থ-স্বরূপ শ্রীভাগবতে সূর্য্যের গায় সেই ভাগবতধর্মই মুখ্যরূপে সমুদিত হওয়ায়, তদানুযায়িক বিষয় সকল অস্পষ্ট বা নিম্প্রভ হইয়া তদানুগত্যই ঘোষণা করিতেছেন ; বেদ ও ভাগবতে ইহাই ব্যবধান ।

মুখ্য বিষয়ের সম্পর্কশূন্য হইয়া

তদানুযায়িক বিষয় সকলের ফলদানে অক্ষমতা ।

অতঃপর বিবেচ্য বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত বেদে কীর্তিত হইয়াছেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধীয় ও তদানুযায়িক-সম্বন্ধীয় অর্থাৎ মুখ্য ও গৌণ এই উভয় বিষয় মিলিয়া, সাকল্যে সমস্ত বেদই এক ভাগবতধর্মময় বা আরও সহজ কথায় - ভগবদ্ভক্তিময় সূত্রবাং ভগবন্ময়ই হইতেছেন । উহার অনুপলব্ধি কালে তদানুযায়িক বিষয়রূপ অপব ধর্ম সকলকেই স্বাভাবিকী সগুণা শ্রদ্ধারূপ মুখ্যভাবে গ্রহণ করিয়া, তদনুষ্ঠান দ্বারা যথোপযুক্ত শ্রেয়োলাভ হইতে পারে, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে । তবে বিশেষ কথা এই যে, তৎসমস্তই উক্ত মুখ্য বিষয়ের আনুযায়িক সম্বন্ধীয় বিষয় হওয়ায়, এই কারণে ভগবদ্ভক্তির সহিত সংযোগ বক্ষা করিয়াই সেই সকল ধর্ম যথার্থ শ্রেয়োবিদানে সমর্থ হইবেন । কিন্তু ভগবৎ বা তদ্ভক্তিসম্বন্ধ বিযুক্ত হইলে, কর্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ, ব্রতাদি কোন সাধন দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় না, এ-কথা শাস্ত্রে সুস্পষ্ট ভাবেই উল্লেখ করা হইয়াছে । (২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তাহা হইলে অপর সকল ধর্ম যে, এক মুখ্য ভাগবতধর্মেরই আনুযায়িক সম্বন্ধীয়, তৎসমুদয়ের এই ভক্তির আনুগত্য হইতেই প্রমাণিত হইতেছে । অতএব যাহা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় বা মুখ্য বিষয়, তাহাই ভাগবতধর্ম এবং যাহা তদানুযায়িক সম্বন্ধীয় বা গৌণ বিষয়, তৎসমুদয়কেই অপরাপর ধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে ।

ক্রিয়াভেদে এক ভক্তিরই মুখ্য ও গৌণরূপে প্রকাশভেদ ।

এই-হেতু এক ভগবদ্ভক্তিকেও মুখ্য ও গৌণী ভেদে দ্বিরূপে প্রপঞ্চ প্রকটিত হইতে হইয়াছে । যখন যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গের সহযোগে যুগপৎ এই উভয় কারণ হইতে জীবে সঞ্চারিতা হইলে, তখন নিগুণ বা শুদ্ধা ভক্তি নামে কীর্তিতা হইয়া নিজ মুখ্যফল যাহা, সেই শ্রীকৃষ্ণ-চরণাশ্রুজে প্রেমভক্তির উদয় করাইয়া থাকেন । ইহাই হইতেছে স্বত্বলভা মুখ্য ভক্তি ।

আর যখন আনুষ্ঠানিক সকাম ধর্ম বা সাধন সকলের সিদ্ধিদায়িনীরূপে তৎসহ সংযুক্তা হইলেন, তখন সগুণা বা সকামা ভক্তি নামে অভিহিতা হইয়া, নিজ আনুষ্ঠানিক বা গৌণ ফল যাহা, তদ্বারা সেই ধর্মার্থকাম-মোক্ষ বা ভুক্তি ও মুক্তিরূপ পুরুষার্থ সকল প্রদান কবাইয়া, সকাম বা স্বপ্রয়োজনপব সাধকদিগের সর্বাভীষ্ট পূর্ণ কবিয়া থাকেন। ইহাই হইতেছে সুলভা গোণী ভক্তি (৭১ পৃষ্ঠাষ দ্রষ্টব্য।) ভক্তির এতাদৃশ প্রভাব যে, এই গোণী ভক্তিবই সম্বন্ধ কিম্বা সংযোগ বশতঃ ভক্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়া, ‘কর্ম’ প্রভৃতি ‘আবোপসিদ্ধা-ভক্তি’ নামে এবং ‘জ্ঞান’ ও ‘যোগ’ —‘সঙ্গসিদ্ধা-ভক্তি’ নামে অভিহিত হইবার যোগ্য ও নিজ নিজ ফলদানে সমর্থ হইলেন। (৪৭ পৃষ্ঠাষ দ্রষ্টব্য)

অতএব মুখ্যা কিম্বা গোণী যে ভাবেই হউক,—এক ভগবদ্ভক্তির মহিমা ব্যতীত বেদাদি শাস্ত্রে যে অপর কিছুই কীর্তিত হইলেন নাই, এ-কথা একটু স্থিভাবে সকল দিক্ দিয়া চিন্তা কবিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

সৃষ্টির প্রারম্ভে জীব-সমষ্টির প্রতি অষ্টা শ্রীভগবানের

সাক্ষাৎ বাণীই ভক্তিযোগ বা ভাগবতধর্ম।

তাই পূর্বোক্ত ‘কালেন নষ্টা প্রলয়ে’ (ভা° ১১।১৪।৩) ইত্যাদি শ্লোকে, শ্রীভগবান্ সমস্ত বেদকেই ‘মদাত্মক ধর্ম’ অর্থাৎ তদ্বিষয়া শুদ্ধাভক্তি বা ভাগবতধর্ম বলিষাই নির্দেশ পূর্বক, যখন ‘বিসর্গ’ অর্থাৎ ব্রহ্মাব সৃষ্টিসামর্থ্য উদ্ভূত হয় নাই,—সেই সৃষ্টির আদিতে উহাকেই ব্রহ্মাকে কথিত তদীয় ‘বাণীরূপ বেদ’ নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, যাহা তদীয় প্রথম নিঃসাররূপে আবির্ভূত শব্দময় বেদ,^১ তাহা তখনও সমুদ্র-নির্ঘোষের মত অস্পষ্ট ধ্বনি-রূপে মহার্ণবের গর্জনের সহিত মিলিত হইয়াই অবস্থান করিতেছিলেন। তাহাই

১। ‘পরমীশ্বরঃ সৃষ্টি সময়ে প্রথম নিঃসারভূতাঃ শ্রুতয়ঃ—’ ইত্যাদি। টীকা—শ্রীস্বামিপাদ।
(ভা° ১০।৮৭।১২)

স্পষ্টরূপে সাক্ষাৎ বাণীরূপ বেদ অর্থাৎ ‘চতুঃশ্লোকী’ দ্বারা ব্রহ্মাকে শ্রীমুখে উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং এক, সূত্ররূপ চতুঃশ্লোকীর অর্থই অস্পষ্টতার আবরণে চতুর্বেদে এবং সূক্ষ্মস্পষ্টরূপে শ্রীভাগবতে পরিণীত হইয়াছে।

অতএব এই পরম মুখ্যধর্মই স্বয়ং শ্রীমুখের সূক্ষ্মস্পষ্ট বাণীরূপে সমষ্টি-জীবস্বরূপ শ্রীব্রহ্মাকে উপদেশ করায়, তদ্বারা সৃষ্টির প্রারম্ভে সংসারপথে যাত্রাকালে সর্ব জীবের প্রতি স্বয়ং স্রষ্টাব ইহাই সাক্ষাৎ উপদেশ জানিতে হইবে। জীবের পক্ষে যাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর মঙ্গল অপর কিছুই নাই। পথহারা বহিমুখ জীবসকলকে পরম শান্তিময় শ্রীচরণতলে—নিজ ঘরে ফিরাইয়া লইবার জন্য স্বয়ং ভগবানের যে, করুণার প্রথম আহ্বান-বাণী,—তাহারই নাম ‘ভগবতধর্ম’।

তথাপি তদ্বিষয়ে অন্ধাধীন জীবের পক্ষে তৎগ্রহণের অযোগ্যতার কথাও তিনি চিন্তা করিয়াছেন। এই নিমিত্ত জীবের স্ব-সামর্থ্যে গ্রহণোপযোগী কর্ম ও জ্ঞানরূপ তদানুসঙ্গিক ধর্ম গ্রহণ করিয়াও যাহাতে যথোপযুক্ত শ্রেয়োলাভ হয়, সেই উদ্দেশ্যে, সাক্ষাৎ কথিত ভক্তিয়োগ ব্যতীত, তদানুসঙ্গিক কর্ম ও জ্ঞানযোগকেও ‘ময়া প্রোক্তা’ অর্থাৎ মদুক্ত বলিয়া, ভক্তির অল্পলক্ষিকাল পর্য্যন্ত উহাই গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। তবে এ-স্থলে ‘মৎকথিত’ শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে শাস্ত্রমুখে কথিত। যে-হেতু তিনি ‘শাস্ত্রবোনি’^১ অর্থাৎ শাস্ত্রের উৎপত্তিস্থল হওয়ায়,—বেদাদিশাস্ত্রও তৎকথিতই হইতেছে।

শ্রীভগবৎপ্রোক্ত কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিয়োগ ও উহার অধিকার-লক্ষণ।

অতএব তদীয় ভক্তিয়োগের উপদেশ সর্বাদি সাক্ষাৎ শ্রীমুখের বাণীরূপে এবং কর্ম ও জ্ঞানযোগ, বেদশাস্ত্রমুখে উপদিষ্ট হইবার কারণ এই যে,— সর্ববেদে তৎকথিত মুখ্য ভক্তিয়োগ পরম গুহ্যবিচারূপে সুরক্ষিত হওয়ায় উহার অদর্শন অর্থাৎ অল্পলক্ষিকালে তদানুসঙ্গিক ধর্ম যাহা, সেই কর্ম ও জ্ঞানযোগ মুখ্যরূপে গ্রাহ্য

হইবার সম্ভাবনার কথা পূর্বে সূর্য্যের দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে। এই-হেতু তদ্বারা স্বপ্রয়োজনপর জীবের অভীষ্ট যাহা, সেই ভুক্তি ও মুক্তি স্বসিদ্ধ হইতে পারিবে। আর নিষ্কাম ভক্তজনের পক্ষে সেই নিগূঢ় ভক্তিয়োগ স্বয়ংই আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক নিজ মুখ্যফল—শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রদান করিবেন। এই নিমিত্ত সাক্ষাৎ শ্রীমুখে কথিত ভক্তিয়োগ এবং শাস্ত্রমুখে কথিত কৰ্ম্ম ও জ্ঞানযোগ,—এই যোগত্রয় যথাক্রমে মানবগণের পরম মঙ্গল ও মঙ্গলার্থ তদুক্ত বলিয়া শ্রীভগবান্ নিজেই নির্দেশ করিয়াছেন। বেদ নিহিত এই নিগূঢ় অভিপ্রায়, বেদার্থস্বরূপ ভাগবতেই সুস্পষ্ট অভিযুক্ত হইয়াছে দেখা যাইবে ; যথা—

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিসয়া ।

জ্ঞানং কৰ্ম্ম চ ভক্তিঞ্চ নোপায়োহতোহস্তিকুত্রচিৎ ॥ (শ্রীভা° । ১১।২০।৬)

ইহার অর্থ,—মহুগগণের শ্রেয়োবিধানের নিমিত্ত মদর্পণ-লক্ষণ কৰ্ম্মযোগ, মদীয় ব্রহ্মাখ্য নির্বিশেষ আবির্ভাব সম্বন্ধীয় জ্ঞানযোগ এবং মদীয় ভগবদাখ্য বিশেষ আবির্ভাব সম্বন্ধীয় ভক্তিয়োগ নামক এই তিনটি উপায় আমাকর্তৃক উক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায় কুত্রাপিও উক্ত হয় নাই।

অতঃপর উক্ত যোগত্রয়ের অধিকার-লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে,—

নির্ব্বিধানাং জ্ঞানযোগো গ্রাসিনামিহ কৰ্ম্মসু ।

তেষ্মনির্ব্বিন্নচিত্তানাং কৰ্ম্মযোগস্ত কামিনাম্ ॥ (ঐ । ৭)

তাৎপর্য্যার্থ,—যাহারা কৰ্ম্ম ও তৎফলভোগে বা ‘ভুক্তি’ বিষয়ে দুঃখপ্রদ ও অনিত্যাদিবোধে বিরক্তচিত্ত, সেই লৌকিক ও বৈদিক সৰ্ব্বকৰ্ম্মত্যাগী অর্থাৎ কৰ্ম্ম-সম্মাসকারী দিগের পক্ষে জ্ঞানযোগ অভীষ্টপ্রদ (অর্থাৎ মুক্তিপ্রদ) হয়।

যাহারা কৰ্ম্ম ও তৎফল—‘ভুক্তি’ বিষয়ে আসক্তচিত্ত, সেই সকল ব্যক্তির পক্ষে কৰ্ম্মযোগই অভীষ্টপ্রদ হইয়া থাকে। (অর্থাৎ ‘ভুক্তি’ প্রদান করে।)

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্ত যঃ পুমান্ ।

ন নির্ব্বিধো নাতিসক্তো ভক্তিয়োগোহস্ম সিদ্ধিদঃ ॥ (ঐ । ৮)

। এ-স্থলে অষ্টাঙ্গযোগ—জ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত বৃত্তিতে হইবে।

তাৎপর্যার্থ,—আর যাহারা যদৃচ্ছালব্ধ অর্থাৎ কোন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ও কৃপাদি হইতে প্রাপ্ত সৌভাগ্য বিশেষে^১ আমার (শ্রীভগবানের) নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথাাদিতে অন্ধাঘ্রিত হইয়াছেন, এবং কক্ষ ও তৎফলে ভুক্তিকামীরা গ্রায় সত্যবোধে অত্যন্ত আসক্ত কিম্বা মুক্তিকামীরা গ্রায় মিথ্যা বোধে অত্যন্ত বিরক্ত নহেন, —তাহাদিগের পক্ষে ভক্তিযোগই সিদ্ধিপ্রদ (অর্থাৎ প্রেমভক্তিপ্রদ) হয়।

তদনন্তর উক্ত যোগত্রয় যেভাবে অবলম্বনে জীবের শ্রেয়োলাভ হয়, তাহাই বলিতেছেন।

তাবৎ কক্ষাদি কুর্বাণী ন নিবিচ্ছেত যাবতা।

মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ (ঐ। ৯)

তাৎপর্যার্থ,—যে পর্য্যন্ত মদর্পণ-লক্ষণ কক্ষযোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া, কক্ষ ও তৎফলে বিরক্তির উদয়ে জ্ঞানের অধিকার না হয়, কিম্বা যে পর্য্যন্ত যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গোপমা আমার কথা শ্রবণাদি বিষয়ে অন্ধার (নিগূর্ণা ভগবতী-অন্ধার) উদয় না হয়,—সে পর্য্যন্ত কক্ষযোগের অনুষ্ঠান করিবে।^২

তাহা হইতে এখন ইহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে,—যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গ ও তদুপা শ্রীহরিনাম-রূপ-গুণাদি-প্রসঙ্গরূপা ভক্তি,—যুগপৎ এই উভয় কারণের সুদুর্লভ সংযোগে যাহাদের শুদ্ধা ভক্তির উদয় ও তৎপুঙ্খিকা অন্ধার বিকাশ হইয়াছে, সেই সকল ভগবদ্ভক্তগণের পক্ষে শাস্ত্রোক্ত অপর কোন কক্ষানুষ্ঠানের—অপর কোন ধর্মোক্ত বিধি-নিষেধ পালনের আবশ্যকতা থাকে না। ইহারই নাম ‘ভাগবতধর্ম’ বা মুখ্যা ভক্তি। সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবসমষ্টি—ব্রহ্মাকে উপলক্ষ করিয়া, সর্ব জীবের প্রতি ইহাই হইতেছে স্বয়ং স্রষ্টা বা সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের বাণী অর্থাৎ শ্রীমুখের সুস্পষ্ট ও পরম উপদেশ। যাহা পরোক্ষ বা অস্পষ্টভাবে—পরম গুহ্য-বিচাররূপে সর্ববেদে সংগোপনে সুরক্ষিত এবং শ্রীমদ্ভাগবতে সূর্য্যের গ্রায় সুস্পষ্ট রূপে সমুদিত হইয়াছেন।

১। ‘যদৃচ্ছয়া—কেনাপি পরম-স্বতন্ত্রভগবদ্ভক্তসঙ্গতৎকৃপাজাত-মঙ্গলোদয়েন।’

—(ভক্তিসন্দর্ভঃ ১২৭ অনুঃ)

২। ‘অগ্নিন্ লোকে—’—(ভা° ১১১২০১১)

সকাম কৰ্ম ও কৰ্মযোগে পার্থক্য ।

জীবের পক্ষে সেই পরম মুখ্যা ও অহেতুকী ভক্তি বা ভাগবতধর্মের যে কাল পর্যন্ত স্বদুর্লভ সংযোগ না ঘটে, সেই তদনুদয় ও তদানুপলব্ধিকাল পর্যন্তই বেদোক্ত তদানুযঙ্গিক ধর্ম সকলের মধ্যে প্রথমতঃ কৰ্মযোগের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। বেদোক্ত কেবল সকাম কৰ্মানুষ্ঠান দ্বারা অভীষ্টভোগ সিদ্ধ হইলেও, কাম্য-বিষয় কেবল উপভোগ দ্বারা ভোগবাসনাব নিবৃত্তি হয় না ; বরং অনলে ঘৃতাহতির গ্ৰাঘ উহা বিবর্জিতই হইতে থাকে।^১ সুতরাং ভোগবাসনার নিবৃত্তি না হওয়া অবধি জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারগতিরও বিরাম হয় না। এই-হেতু কেবল কৰ্ম না করিয়া, কৰ্মযোগের অনুষ্ঠান করাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। যোগ অর্থে কৌশল।^২ যেরূপ কৌশলের সহিত কৰ্ম করিলে তদ্বারা জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার বন্ধন হয় না, তাহারই নাম ‘কৰ্মযোগ’। পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে কৰ্মফল অর্পণ পূর্বক ভোগে অনাসক্ত হইয়া, কেবল কৰ্তব্যবুদ্ধিতে যে কৰ্মের অনুষ্ঠান তাহাই হইতেছে কৰ্মযোগ।^৩ এই ভাবে কৰ্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধির সহিত বিষয়ভোগ বাসনার ক্ষয় হইয়া থাকে। তাই সকাম জীবের শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ শাস্ত্রমুখে কৰ্মযোগ উপদেশ করিয়াছেন, তদ্বারা স্বস্থ-তাৎপর্যময়—বিষয়ভোগ-বাসনা-সন্তপ্ত সকাম জনগণের চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন ও তৎফলে ভুক্তীচ্ছার বিরতি হইয়া থাকে। তদবস্থায় সেই সাধকের পক্ষে জ্ঞানযোগের অধিকার লাভ ও তৎসাধন দ্বারা ‘মুক্তি’ রূপ অভীষ্ট বা স্ব-প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে। অথবা চিত্তশুদ্ধি হইলে ভক্তিযোগের দ্বারে উপনীত অর্থাৎ তৎসন্নিকটবর্তী হওয়া যায়। মহৎসঙ্গাদি হইতে সঞ্চারিত শুদ্ধা ভক্তির সংযোগ ব্যতীত তন্মধ্যে প্রবেশ লাভ করা যায় না। যে ভক্তির আনুযঙ্গিক ফলেই চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে ; কৰ্মযোগাদির অপেক্ষা করিতে হয় না। হৃদয়স্থিত

১। ‘ন জাতু কামঃ—’ (ভাঃ ১৯।১৯।১৪)

২। ‘—যোগঃ কৰ্মস্থ কৌশলম্।’ (গীঃ ২।৫০)

৩। গীতা ২।৪৭। গীতা, ৩।৯। অষ্টব্য।

অনাদি বিষয়বাসনা ও অবিচ্ছাদির গ্রন্থী সমূহ ভক্তির সংযোগকাল হইতেই ক্রমশঃ অনর্থ-নিবৃত্তিরূপে বিলীন হইয়া যায়।^১

ভক্তিয়োগে শ্রদ্ধার বিকাশই মহৎকৃপাদি সঞ্চারের লক্ষণ।

ভক্তির যাদৃচ্ছিকতা ও সার্বত্রিকতা স্বভাব বশতঃ, উহা যে কখন কোন জীবে কোন অবস্থায় সঞ্চারিত হইবে বা না হইবে, তাহাব কোন স্থিতি না থাকায়, এই নিমিত্ত মুখ্য ভক্তি সকলের পক্ষেই নিরাশা ও আশাব বস্তু।

তবে যে কোন অবস্থায় যাহাবই অন্তরে তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধার উদয় হইয়া, সেই ভক্তি বিষয়েই পরম মুখ্যতা বোধ ও অত্যাদব বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং কেবল শ্রীভগবৎ বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণসেবা ও তৎসন্তোষবিধানেক্ষা ব্যতীত অপর কিছুতেই প্রয়োজন বোধ নাই,—বৃদ্ধিতে হইবে যে ভাবেই হউক মহৎসম্পাদি দ্বারা তিনিই শুদ্ধা ভক্তির বা ভাগবতধর্মের অধিকারী হইয়াছেন।

**মহৎকৃপাদি সঞ্চারেই কেবল মুখ্য বিষয় তদ্রূপেই গ্রাহ্য হয় ;
তদভাবে গোণ বিষয় মুখ্যরূপে গ্রাহ্য হইয়া, তৎসিদ্ধির নিমিত্ত
নিগুণা ভক্তিই সগুণারূপে প্রকাশ হয়েন।**

জীব হৃদয়ে শুদ্ধা ভক্তির আবির্ভাবে, শ্রীভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র ও তদুক্ত সাধন সকল, কিম্বা তৎবিষয়ক কথা-গীত-অভিনয়াদি সমস্তই মুখ্য, নিগুণ ও প্রেমদরূপেই গ্রাহ্য হইয়া থাকেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধার অনুদয়কাল পর্যন্ত বেদোক্ত তদানুযায়িক কর্ম-জ্ঞানাদি সাধন সকলই মুখ্যরূপে বিবেচিত ও গৃহীত হইবার যোগ্য হয়েন। তৎস্থলেই উক্ত সাধন সকলের সিদ্ধিদান নিমিত্ত, ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রোক্ত শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ সকল নিজ স্বরূপ গোপন করিয়া, সগুণা বা গোণাভক্তির ছদ্মেই আত্মপ্রকাশ করেন। সুতরাং যে-স্থলে মহৎসম্পাদির সংযোগে মুখ্য ভক্তির বিকাশ হয় নাই, সে-স্থলে উক্ত প্রকারে

গোণা ভক্তির ছন্দে প্রকাশিত শাস্ত্রোক্ত শ্রীহরিনাম-রূপ-গুণ প্রভৃতির শ্রবণ-কীর্তনাদি অথবা উহাই লোকসমাজে কথা-গীতাভিনয়াদিরূপে প্রচারিত ও স্বপ্রকাশ হইয়াও বাহ্য রূপায় সহজ লভ্য হইয়া রহিয়াছেন,—সেই সগুণা ভক্তির অনুশীলন দ্বাবাই কেবল প্রেমভক্তি ব্যতীত সকাম জীবের সৰ্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইতে পাবে ; যে ভক্তি নিজ সম্বন্ধ কিন্মা সংযোগমাত্র প্রদান কবিয়া তদ্বারা কৰ্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি সাধন সকলের সিদ্ধিদায়িনী হইয়া থাকেন। কৰ্ম্ম-জ্ঞানাদি ধৰ্ম্মানুষ্ঠানেব সম্বন্ধেই স্ককৌশলে উহার অঙ্গ রূপে ভক্তির সংযোগ করা হইয়াছে, অনুসন্ধান কবিলেই ব্রহ্মিতে পারা যাইবে।^১ অতএব উক্ত আনুশঙ্গিক সাধন সকলের বাহ্য মুখ্য ফল, সেই ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ধর্গ বা ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি প্রভৃতি স্ব-প্রয়োজনপর জীবের বাহ্য কিছু অভীষ্ট, তৎ-সমস্তই এই গোণা ভক্তির সংযোগে বা সম্বন্ধেই সিদ্ধ হইয়া থাকে,—ভক্তির এতাদৃশই অচিন্ত্য প্রভাব !

কৰ্ম্ম-জ্ঞানাদির ফল, তৎসাধন ব্যতীত কেবল
সগুণা ভক্তিদ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যাইলেও,
সাধারণতঃ জীবে তৎসৌভাগ্যেরও অভাব।

এ-স্থলে অপব বিবেচ্য বিষয় হইতেছে এই যে,—সকাম কিন্মা স্বপ্রয়োজনপর জীবের অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্ম-জ্ঞানাদি সাধন সকলের অঙ্গরূপে অদিশ্ঠিতা হইয়াই যে গোণা ভক্তি,—কেবল ভুক্তিই নহে, যখন মুক্তি পর্যন্ত জীবের সৰ্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করিতে সমর্থ, তখন কৰ্ম্ম-জ্ঞানাদি সাধন ব্যতীত, উক্ত অভীষ্ট পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যেই যদি কেবল শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা সেই গোণা ভক্তিমাাত্রেরই অনুশীলন করা যায়, তাহা হইলে যে তদপেক্ষা অধিকতর সফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে অসম্ভাবনার কিছুই নাই।

১। ভক্তির সংযোগ—কৰ্ম্মে, ১০৮ পৃষ্ঠায়, অষ্টাঙ্গযোগে,—৩৪ পৃষ্ঠায়, এবং জ্ঞানে,—১০৬ পৃষ্ঠায়—আচার্য্য ত্রীপাদ শঙ্করের উক্তি দ্রষ্টব্য।

তবে কথা হইতেছে এই যে,—যেমন উপাস্ত্র বিষয়েও সকাম জীবের অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত সপ্তদেবতার উপাসনাদি বিষয়ে স্বতঃই আগ্রহ দৃষ্ট হয় ; তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা ও তদুপাসনার ফল কিন্তু সৰ্বদেবতার অন্তর্যামীরূপে শ্রীভগবান্ কর্তৃক প্রদত্ত হইলেও তথাপি সেই ভগবদ্ভজনের জন্ত প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না।^১ ‘কামৈশ্তৈস্তৈ-
হৃতজ্ঞানাঃ—’ (গীতা । ৭।২০) ইত্যাদি শ্লোকের আলোচনায় পূর্বে একথা বলা হইয়াছে । (১৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

কিন্তু কোন সৌভাগ্য বিশেষের উদয়ে দেবতান্ত্রের উপাসনায় উৎসাহিত না হইয়া, সকাম অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই যদি কেবল শ্রীভগবৎ-ভজন বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা হইলে সকাম দেবোপাসকগণ হইতেও তাঁহারা যে স্বকৃত, এ কথা গীতায় শ্রীভগবান্ নিজেই ‘চতুর্বিধা ভজন্তে মাং—’ । (৭।১৬) ইত্যাদি শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন ।

উপাস্ত্র বিষয়ে যেমন,—এস্থলে উপাসনা বিষয়েও তদ্রূপই বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ গোণা ভক্তির সামর্থ্যেই সমস্ত সিদ্ধ হইলেও, সকাম কিস্বা স্বপ্রয়োজনপর জীবের ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি প্রভৃতি অভীষ্ট লাভের জন্ত কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি ধর্মের অনুষ্ঠানে যেরূপ স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা ও প্রবৃত্তি বিद्यমান,—কেবল শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা গোণা ভক্তির অনুশীলনে তদ্রূপ প্রবৃত্তি প্রায়শঃ পরিদৃষ্ট হয় না ।

কিন্তু মহৎসঙ্গাদি হইতে সঞ্চারিত না হইয়াও, কোন সৌভাগ্য বিশেষের উদয়ে, ২ অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যদি কৰ্ম্ম-জ্ঞানাদি আনুশঙ্গিক ধর্মের অপেক্ষা না করিয়া, কেবল শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা গোণা ভক্তিরই অনুশীলন করা হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রকার স্বকৃতি ও স্ববুদ্ধিমত্তারই পরিচায়ক হইয়া থাকে । তাহার কারণ সম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃতের উক্তিই উদ্ধৃত করা হইতেছে,—

“ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী স্ববুদ্ধি যদি হয় । গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে
ভজয় ॥ অগ্ৰকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন । না মাগিতেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ ॥

১ । ‘রজঃসঙ্ঘতমো নিষ্ঠা—’ ইত্যাদি । (ভা° । ১১।২১।৩২-৩৪) দ্রষ্টব্য ।

২ । ইহাকে ‘মহৎসঙ্গভাস’—বলা যাইতে পারে ।

কৃষ্ণ কহে আমায় ভজে মাগে বিষয় স্থখ । অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এই বড় মুখ ॥
আমি বিজ্ঞ, এই মুখে বিষয় কেনে দিব । স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ॥
কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ রসে । কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে ॥”

(শ্রীচৈ° । ২।২২।২৩-২৭)

অতএব যে ব্যক্তি সকাম ভাবে ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধির জন্তু কৰ্ম্ম-জ্ঞানাদি সাধনায়
প্রবৃত্ত না হইয়া, কেবল শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদিরূপা সহজলভ্যা সগুণা ভক্তির আশ্রয়েই
ভগবদনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা হইলে সেই সুকৃতি ও সুবুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে
কোন ভাগ্য বিশেষে তদবস্থায় ভগবৎরূপা বা তদ্বক্তৃরূপা সংযোগের
সম্ভাবনাই অধিক হইয়া থাকে । যদ্বারা শুদ্ধা ভক্তির সংযোগে পরম কৃতার্থ
হওয়া যাইতে পারে । সেই সকল সাধকই—

‘সাদুসঙ্গ-রূপা কিবা কৃষ্ণের রূপায় ।

কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধ ভক্তি পায় ॥’ (শ্রীচৈ° । ২।২৪।৬৯)

তাহা হইলে এখন ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে যে,—শ্রীভগবৎ-চরণকমলে
প্রেমসেবা প্রাপ্তির একমাত্র উপায় স্বরূপ মুখ্যা বা সুদুর্লভা শুদ্ধাভক্তির অহুদয়
বা অনুপলব্ধি কালেও, কেবল গোণা বা সগুণা ভক্তির ছন্দে সহজলভ্যরূপে
প্রপঞ্চে বিরাজমানা—শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদিরূপা ভক্তির আশ্রয় করিয়াই, কৰ্ম্ম-জ্ঞানাদি
কোন ধৰ্ম্ম বা অণু কোন সাধনার অনুষ্ঠান ব্যতীতই জীবের সৰ্ব্বাভীষ্ট সহজেই
পূর্ণ হইতে পারে । সৰ্ব্বপাপক্ষয়, নিরয়-নিবারণ, সংসারাবর্তনের অবসান হইতে
আরম্ভ করিয়া, ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি প্রভৃতি সৰ্ব্বাভীষ্ট—বাঞ্ছিত যে কোন পুরুষার্থ
প্রদান করিবার পক্ষে এই গোণা ভক্তির প্রভাবই অচিন্তনীয় ও অব্যর্থ । অধিক
কথা কি ?—যাহার আভাস মাত্র ঘটিলেও মুক্তি পর্য্যন্ত জীবের সমস্ত অভীষ্টই সিদ্ধ

১। ভক্তির আভাসে মুক্তি পর্য্যন্ত ফললাভের দৃষ্টান্ত ; —নামাভাসরূপ ভক্তির আভাসে
অজ্ঞামিলের মুক্তি । (ভা° । ৬।২।৪৯) । মুখিক কৰ্ত্তৃক মন্দিরে দীপনানাভাসে । মদিরামৃত
ব্যক্তি কৰ্ত্তৃক মন্দিরে ধ্বজারোপনাভাসে । কুক্কুর মৃগধৃৎ পক্ষির মন্দির পরিক্রমাভাসে । (ভক্তি-
সন্দর্ভঃ । ১৫২-১৫৩ অনুঃ দ্রষ্টব্য) ।

হইয়া যায়,—সেই ভক্তির সাক্ষাৎ প্রভাবের কথা আর অধিক কি-ই বা বলা যাইতে পারে।

কেবল অপরাধ ভিন্ন ভক্তির ফলোদয়ে অপর কোন বাধা নাই।

অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই নিরপরাধে ভক্তির অনুশীলন বুদ্ধিতে হইবে। শ্রীভগবৎপদাধুজে বা সাক্ষাৎ তৎসম্বন্ধীয় ভক্তি, ভক্ত প্রভৃতি বিষয়ে অবজ্ঞাদিরূপ কোন অপবাধ ঘটিলে, এমন কি—মুক্তাবস্থায় আরুঢ় হইয়াও তথা হইতে অধঃপতিত হইতে হয়। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

যেহন্তেহরপিন্দাক্ষ পিমুক্তমানিন

স্ব্যাস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।

আরুহ্য কৃচ্ছেৎ পরং পদং ততঃ

পতন্ত্যধোহনাদতযুগ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ (শ্রীভা°। ১০।২।৩২)

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবগণের উক্তি)—হে কমল নয়ন! ভক্তির অভাবে তোমার প্রতি বিমুখ যাহারা নিজদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে,—সেই তাহারা বহু তপস্রাদি দ্বারা অতি কষ্টে মোক্ষপদযোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইয়াও, তোমার শ্রীচরণের প্রতি অনাদর বুদ্ধি করিয়া সেই স্থান হইতে অধঃপতিত হয়।

নিষ্কাম, সকাম, মোক্ষকাম—সকলের পক্ষে

কেবল ভক্তিই অনুশীলনীয়।

অতএব নিষ্কাম, সকাম অথবা মোক্ষকাম—যিনি যাহাই হউন, সর্বজীবের সর্বাভীষ্ট পূর্ণ করিবার জন্ত সর্বাংশায় সর্বভাবে—কেবল অপরাধশূন্য হইয়া^১ একমাত্র ভক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করা স্বেচ্ছামত্বের পরিচায়ক হইয়া থাকে। এ-কথা স্পষ্ট বেদস্বরূপ শ্রীভাগবতেই বিঘোষিত হইয়াছে।

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।

তীব্রেন ভক্তিয়োগেন যজ্ঞেত পুরুষঃ পরম্ ॥ (ভা° ২।৩।১০)

১। ‘অপরাধশূন্য’ বলিতে—সেবাপরাধ ও নামাপরাধ পর্যাণ্ড বুদ্ধিতে হইবে।

ইহার অর্থ,—স্বস্থ-কামনাশূন্য—একান্ত ভক্ত, কিম্বা সৰ্বকামনাপর—কাম্যী, অথবা মোক্ষ-কামনাপর—জ্ঞানী,—যিনিই হউন, তিনি যদি স্ববুদ্ধিমান (অর্থাৎ ভক্তির শ্রেষ্ঠতা ও সার্বত্রিকতা সম্বন্ধে সুবিজ্ঞ) হইলেন, তাহা হইলে ঐকান্তিক ভক্তিযোগ দ্বারা শ্রীভগবানেরই আরাধনা করিবেন ।

সুতরাং মুখ্য বা গৌণ যেভাবেই হউন, সমস্ত বেদের কৃষ্ণভক্তিই যে একমাত্র অভিপ্রায় এবং বেদোক্ত সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—সমস্তই যে প্রচ্ছন্নরূপে সেই শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক ইহাই বুঝিতে পারা যায় । তন্মধ্যে মুখ্য ভক্তি বা ভাগবতধর্মই মুখ্য অভিপ্রায় । অপর সমস্তই গৌণ বা তদানুযায়িক বিষয় বলিয়াই বুঝিতে হইবে ।^১

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন,—

**ইহাই চতুঃশ্লোকীর অভিপ্রায় হওয়ায়,
সমস্ত বেদেরও সেই অভিপ্রায় হইতেছে ।**

এখন চতুঃশ্লোকীর তাৎপর্যের উপলব্ধি হইলেই বেদের উক্ত নিগূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যাইবে ।

প্রণব হইতে গায়ত্রী ও গায়ত্রীর অর্থই অম্পষ্টতার আবরণে বেদে ও সূত্ররূপে চতুঃশ্লোকীতে অব্যক্ত হইয়াছে । সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীভগবানের শ্রীমুখে কথিত সেই চতুঃশ্লোকীর তাৎপর্যই যে অম্পষ্টতার আবরণে চতুর্বেদে ও সূক্ষ্মভাবে শ্রীভাগবতে বিস্তারিত, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে ।

সেই চতুঃশ্লোকীর মুখবন্ধ বা ভূমিকাস্বরূপ উহার পূর্ববর্তী শ্লোক দুইটির তাৎপর্য উপলব্ধ হইলেই চতুঃশ্লোকীর অভিপ্রায় ও তদ্বারা, অম্পষ্ট হইলেও বেদের মুখ্য তাৎপর্য কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইতে পারে । গ্রন্থবিস্তার আশঙ্কায় তদ্বিষয়ে এ-স্থলে কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র প্রদান করা যাইতেছে ।

১। ‘গৌণ-মুখ্য-বৃত্তি কি অর্থয় বাতিয়েকে । বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল —কহয়ে কৃষ্ণকে ॥’
—(১৫° । ২।২০।১২৮)

জ্ঞানং পবমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমম্বিতম্ ।

সরহস্যং তদঙ্গং গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ (শ্রীভা° । ২।২।৩০)

ইহার অর্থ,— শ্রীভগবান্ কহিলেন হে ব্রহ্মণ ! মদ্বিষয়ক পরমগুহ্য জ্ঞান, যাহা বিজ্ঞান সমম্বিত এবং উহার রহস্য ও তদঙ্গ যাহা, আমি তৎসমুদয়ই কথিতরূপে (শ্রীমুখের বাণী দ্বারা) তোমাকে বলিতেছি,—তুমি উহা গ্রহণ কর ।

তাৎপর্য,—‘মদ্বিষয়ক পরমগুহ্য জ্ঞান’ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানাদি হইতেও নিগূঢ় যাহা, সেই শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক জ্ঞানকেই বুঝিতে হইবে । ‘কৃষ্ণের ভগবতাজ্ঞান সংবিতের সার’—(চৈ° । ১।৪।৫৮) অর্থাৎ স্বরূপশক্তির অন্তর্গত সম্বিংশক্তির সাররূপ যে জ্ঞান । প্রাকৃত সত্ত্বসজ্জাত জ্ঞান নহে । সূতরাং ইহা সকল জ্ঞান হইতে গুহ্যতম । ‘যাহা বিজ্ঞান সমম্বিত’—অর্থাৎ শ্রীভগবদনুভব যোগ্য বা তৎসাক্ষাৎকার যোগ্য অপরোক্ষ জ্ঞানেব সহিত ; কিম্বা যদ্বা বা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়—সেই হ্লাদিনী-সার সমবেত সম্বিংসার রূপা ভক্তি বা ভাগবতধর্ম বিষয়ক জ্ঞানসহ । ‘উহার রহস্য’ হইতেছে—সাধারণে অদেয় (‘কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া । চৈ° । ১।৮।১৬) পবম রহস্যময় সুগোপ্য—প্রেমভক্তি । ‘তদঙ্গ’ হইতেছে — শ্রবণ-কীর্তনাদিকপা নবধা ভক্ত্যঙ্গ ও তৎসাধনাদঙ্গ সকল । এই সমুদয় সাক্ষাৎ শ্রীমুখে কথিতরূপে ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়া, উহা গ্রহণ করিতে বলায়, এতদ্বারা পূর্বোক্ত ‘কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীধং বেদসংজিতা ।’ (ভা° । ১।১।১৪।৩) ইত্যাদি শ্লোকোক্ত বাণীরূপ বেদ অর্থাৎ এই চতুঃশ্লোকীর কথাই বুঝা যাইতেছে । নিঃশাসরূপ বেদ যাহার অস্পষ্ট অভিব্যক্তি । অপর শ্লোকটি হইতেছে,—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ ।

তথৈব তদ্বিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ (শ্রীভা° । ২।২।৩১)

ইহার অর্থ,—আমি যে স্বরূপ বা পরিমাণ বিশিষ্ট, আমি যে লক্ষণাবিশিষ্ট, আমি দ্বিভূজ-চতুর্ভূজাদি ও শ্রাম-শুক্লাদি যে যে রূপবিশিষ্ট, এবং আমি যাদৃশ রূপ-গুণ-লীলা বিশিষ্ট, আমার অনুগ্রহে, তোমার তৎসমুদয়ের যথার্থ অনুভব হউক ।

উক্ত স্বরূপ, লক্ষণ, রূপ-গুণাদিব বিষয় হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ। অথবা উহা তৎ-সম্বন্ধীয়ও বলা যায়।

এখন বুঝিতে হইবে, বেদাদি শাস্ত্রোক্ত যাহা কিছু ব্যক্তব্য, তৎসমুদয়ই অন্তর্ভুক্ত চতুষ্টয়ের অর্থাৎ চারিটি প্রসঙ্গেই অন্তর্গত। উহা হইতেছে (১) বিষয় (২) সম্বন্ধ (৩) প্রয়োজন (৪) অভিধেয়।

বিষয়ের জ্ঞান হইতে সম্বন্ধের জ্ঞান, সম্বন্ধের জ্ঞানে প্রয়োজনের জ্ঞান এবং প্রয়োজনের জ্ঞান হইতে অভিধেয় বা কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। অনেক স্থলে আবার বিষয়কে সম্বন্ধের অন্তর্ভুক্ত কবিয়া সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটি প্রসঙ্গরূপেও বলা হয়।

তাহা হইলে দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত বিষয়বস্তুগুলি সমস্তই কৃষ্ণ বিষয়ক হওয়ায়—শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন তৎসমুদয়ের বিষয় অথবা বিষয় ও সম্বন্ধ একত্র ধরিলে, উক্ত বিষয়গুলিকে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়ও বলা যায়। তাহা হইলে এইগুলি, এবং প্রথম শ্লোকোক্ত তৎবিষয়ক জ্ঞান ও বিজ্ঞান হইতেছে—তৎবিষয়ক ‘সম্বন্ধ’। ‘বহুশ্রী’ বা প্রেমভক্তি হইতেছে তৎবিষয়ক ‘প্রয়োজন’। ‘তদঙ্গ’ সকল হইতেছে তৎবিষয়ক ‘অভিধেয়’ বা কর্তব্য অতএব কৃষ্ণ বিষয়ক সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অভিধেয়—এই তিনটি প্রসঙ্গের অন্ততঃ আভাস মাত্র যাহা চতুঃশ্লোকীকৃত মুখবন্ধ শ্লোক হইতে উপলব্ধি করা যাইতেছে, উহাই চতুঃশ্লোকীতে সূত্ররূপে শ্রীভগবান্ কর্তৃক কথিত হইয়াছে।

বেদ ও ভাগবত যখন চতুঃশ্লোকীকৃত অম্পষ্ট ও সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি, তখন বেদোক্ত যাহা কিছু বিষয়, সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন প্রসঙ্গ, তৎসমুদয়ই যে, কৃষ্ণ বিষয়ক,—অম্পষ্ট হইলেও তদ্বারা ইহাই বুঝিতে পারা যায়। স্তববাং এক শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনই ফল্গুধাবাব গায় প্রচ্ছন্ন প্রবাহে সমস্ত বেদে এবং ইহাই মুক্ত প্রবাহে সমস্ত ভাগবতে বিস্তারলাভ করিয়াছেন, চতুঃশ্লোকীর আভাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।’

১। ‘ভাগবতে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন।’ ইত্যাদি। (শ্রীচৈ° ১২৫।৮৫ ‘বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয় প্রয়োজন।’ ইত্যাদি (ঐ।২।২০।১০২) জষ্টব্য।

তাহা হইলে এই পর্য্যন্ত আলোচনা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনরূপ ভাগবতধর্মই যে সমস্ত বেদের মুখ্য প্রতিপাত্ত বিষয়, ইহাই সর্ব্বভাবে প্রতিপাদিত হইল। অপর সমস্ত বিষয়ই হইতেছে—কোথাও উহার ছদ্মরূপ, কিম্বা কোথাও উহারই গোণ কিম্বা আনুসঙ্গিক বিষয়। যদৃচ্ছালভ্য সেই মুখ্য ভক্তির অন্তর্য ও অনুপলক্ষিকাল পর্য্যন্তই সকাম কিম্বা স্বপ্রয়োজনপর জীবের অভিষ্ট লাভের নিমিত্ত তৎসম্বন্ধযুক্ত কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি তদানুসঙ্গিক ধর্ম্ম সকলেন্ব, অথবা অধিকতর সৌভাগ্যোদয়ে কেবল গোণী ভক্তির আশ্রয়েই অবস্থান করা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে,—তৎসহ ইহা ও বুঝিতে পারা যায়।

**শুদ্ধা ভক্তিই পরম-পুরুষার্থ ;
ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষরূপ পুরুষার্থ হইতেছে—
স্বপ্রয়োজনপর জীবের জন্ত উহারই ছদ্মরূপ।**

এখন প্রশ্ন হইতে পারে এই যে,—যদি ভক্তিই জীবের, বেদাদি শাস্ত্রোক্ত একমাত্র মুখ্য প্রয়োজন হইলেন, তবে শাস্ত্র সকলে ভক্তির উল্লেখ না করিয়া কেবল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ধর্গকেই পুরুষার্থরূপে নির্দেশ করা হইল কেন ?

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে—মুখ্য ভক্তিই বেদাদি শাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য্য হইলেও, তদনুদয় ও অনুপলক্ষিকালে শাস্ত্রকর্তৃক সকাম ও স্বপ্রয়োজনপর জীবের জন্ত যেমন উহারই ছদ্মরূপকে কিম্বা উহার গোণ অথবা আনুসঙ্গিক বিষয়কেই মুখ্যরূপে গ্রহণোপযোগী করিয়া রাখা হয়, তথাপি শুদ্ধদৃষ্টির সমক্ষে যেমন মুখ্য বিষয়েরই প্রকাশ হইয়া থাকে,—সেইরূপ একমাত্র মুখ্য ভক্তিই জীবের মুখ্য প্রয়োজন বা পরমপুরুষার্থ হইলেও, তদনুপলক্ষি স্থলেই উহার ছদ্ম কিম্বা গোণরূপকেই ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ নামক পুরুষার্থরূপে স্বপ্রয়োজনপর জীবজগতে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত করা হইয়াছে। ভক্তি-বিভাবিত দৃষ্টির সমক্ষে চতুর্ধর্গের সেই প্রচ্ছন্নতার ঘবনিকা আপনিই অপসারিত হইয়া, তৎস্থলে কেবল এক ভক্তিরূপ পরমপুরুষার্থই প্রতিভাত

হইয়া থাকেন। শাস্ত্র সকলও তদবস্থায় সেই ভক্তের নিকট ধর্মার্থকাম-মোক্ষ বা ভুক্তি ও মুক্তিরূপ প্রচ্ছন্ন পুরুষার্থ সকলের প্রকৃষ্ট স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেন।

তাই দেখা যায়—যে ‘ধর্ম’, ধর্মার্থকাম অর্থাৎ ত্রিবর্গ বা ভুক্তির মূলরূপে এবং যে ‘মুক্তি’ মোক্ষরূপে জীবজগতে সুপরিচিত, সেই ‘ধর্ম’ ও ‘মুক্তির’ যথার্থ স্বরূপ যে ভক্তিই ভোগ-মোক্ষ নহে, এ-কথা নিম্নস্বরে শাস্ত্র সকল ভক্তিমান-জনকেই জানাইয়া দিয়াছেন। শ্রীভগবান্ স্বয়ংই শ্রীমদ্রূপকে বলিয়াছেন,—

‘ধর্মো মদ্বক্তিরূপ প্রোক্তো—’ (ভা° । ১১।.৯।২৭)

অর্থাৎ আমার ভক্তির অনুশীলনই ‘ধর্ম’ নামে কথিত হইয়া থাকে।

সেইরূপ মুক্তিবও যথার্থ তাৎপর্য ‘মোক্ষ’ নহে,—‘ভক্তি’ই। ইহাও শাস্ত্র হইতে জানা যায়, যথা,—

‘নিশ্চলা ত্রয়ি ভক্তির্য সৈব মুক্তির্জনাদন।’

(শ্রীহরিভক্তি-বিলাসপুত—১০।৭৩। স্কান্দে—রেবাতথো -- ব্রহ্মোক্তি)

অর্থাৎ হে জনাদন, তোমাতে যে অচলা ভক্তি, তাহাই ‘মুক্তি’ নামে কীর্তিতা হয়েন।

সুতরাং চতুর্বর্গের স্থূল বাহ্যার্থ—ভুক্তি ও মুক্তিরূপ পুরুষার্থ হইলেও, উহার সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় অর্থ যে ভক্তি ব্যতীত অপর কিছু নহে, এ-কথাও নিম্নোক্ত শাস্ত্রোক্তি হইতে অবগত হওয়া যায়; যথা,—

ধর্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা দ্বিজোত্তমাঃ।

হরিভক্তিপরাণাং নৈ সম্পদন্তে ন সংশয়ঃ ॥

(শ্রীহরিভক্তি-বিলাসপুত—১০।১০৪। বৃহন্নারদীয় বাক্য)

অর্থাৎ—হে বিপ্রসত্তমগণ, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ নামক পুরুষার্থ হরিভক্ত-গণেরই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

তাহা হইলে ভক্তিই যে পরমপুরুষার্থ এবং তদনুদয়কালে ধর্মার্থকাম-মোক্ষ অর্থাৎ ভুক্তি ও মুক্তি নামে কথিত পুরুষার্থ সকল যে উহারই ছন্দরূপ, এ কথা বুঝিবার পক্ষে এখন অসুবিধা থাকিতেছে না।

**শুদ্ধা ভক্তির অনুদয়কালে, ভগবানে সর্বকর্মাৰ্পণ পূৰ্বক
অন্ততঃ ভক্তির সন্নিকটবর্তী হইয়া অবস্থিতিই শাস্ত্রবিহিত ।**

সকাম জীবসাধারণের প্রয়োজন যাহা কিছু সমস্তই নিজের জ্ঞ। এই-হেতু ইহা হইতেছে—‘পুরুষার্থ’ বা ‘স্বার্থ’। নিকাম শুদ্ধভক্তের প্রয়োজন যাহা কিছু, সমস্তই পরমপুরুষ অর্থাৎ কৃষ্ণের নিমিত্ত। এই-হেতু ইহা হইতেছে—‘পরম - পুরুষার্থ’ বা ‘কৃষ্ণার্থ’।

সুদূর্বলভা শুদ্ধা ভক্তির সংযোগ না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও পক্ষে স্বপ্রয়োজনপর পুরুষার্থ ব্যতীত অপর কোন পুরুষার্থের ধারণা করাও অসম্ভব। সুতরাং তদবস্থায় জীবের ভাবনা, বাসনা এবং কাযিক, বাচিক ও মানসিক যাহা কিছু চেষ্টা—যে কিছু ক্রিয়া-কর্ম, তৎসমস্তই স্বপ্রয়োজনপর হওয়ায়, তদ্বারা জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারগতি নিরুদ্ধ না হইয়া, ভয় ও বন্ধনেরই কারণ হইয়া থাকে। এই-হেতু কর্ম-প্রবণ জীবের কর্মপাশ বিমুক্তির কৌশলস্বরূপ শাস্ত্রে কর্মযোগের ব্যবস্থা। স্বনিমিত্ত কর্ম যখন করিতেই হইবে, তখন নিজ কর্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনাশূন্য হইয়া, অনাসক্তভাবে কর্মসকল অনুষ্ঠানপূর্বক উহা শ্রীভগবানে অর্পণ করাই কর্মের কৌশল। এইরূপ স্ককৌশলে কর্মানুষ্ঠিত হইলে, কর্মবন্ধন না হইয়া চিত্তশুদ্ধি ও তৎফলে জ্ঞানমার্গে প্রবেশলাভ কিম্বা ভক্তির দ্বারে উপনীত হওয়া যায়। তদবস্থায় মহৎকৃপাদির সংযোগে ভক্তিমার্গে প্রবেশ লাভের সম্ভাবনাও করা যায়। ইহাই সর্বমুখ্য ভাগবতধর্মের অন্ততঃ সন্নিকটবর্তী হইয়া থাকিবার উপায়। এই-হেতু শ্রীকবি যোগীন্দ্রকর্তৃক ভাগবতধর্ম নির্দেশ করিবার পরেই, তদনুদয়কালে জীবের শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত নিয়োক্ত উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে ; যথা,—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা

বুদ্ধ্যাশ্রনা বাহুস্বতস্বভাবাং ।

করোতি যদ্যং সকলং পরশ্চৈ

নারায়ণায়েতি সমর্পয়েং তং ॥ (শ্রীভা° । ১১।২।৩৬)

ইহার অর্থ,—বিধি অনুসারেই হউক কিম্বা স্বভাবকৃতই হউক,—দেহ দ্বারা, বাক্য দ্বারা, মন দ্বারা, ইন্দ্রিয় দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা বা চিত্ত দ্বারা যে সকল কৰ্ম্ম করা হয়, সে সকল কৰ্ম্মই পরমেশ্বর—শ্রীনারায়ণকে সমর্পণ করিবে।^১

**শুদ্ধ ভক্তগণের সমুদয় চেষ্টাই শ্রীভগবৎসেবা ও
তৎপ্রীতিবিধান নিমিত্ত,
তত্ত্ব স্বপ্রয়োজন কিছুই নাই।**

শুদ্ধ ভক্তগণের কিন্তু সমুদয় চেষ্টা বা কার্য—শ্রীভগবানের প্রয়োজনে। স্বনিমিত্ত বলিয়া এখানে কোন কার্য বা কথা নাই। স্বপ্রয়োজনবোধের এখানে কোন স্থান নাই। ইহাই ভাগবতগণের বৈশিষ্ট্য। ভক্তের অখিল বাসনা ও চেষ্টাই ভগবদর্থের বা মূলতঃ কৃষ্ণার্থে।^২ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রীতিবিধান নিমিত্ত,—স্বনিমিত্ত কিছুই নহে।

এখন যদি এইরূপ মনে করা হয় যে, - ভক্তগণের পক্ষে ভুক্তি-মুক্তিকপ পুরুষার্থ সকল প্রয়োজন না হইতে পারে; কিন্তু প্রেমকেই যখন ‘প্রয়োজন’রূপে স্বীকার করা হইয়াছে, এবং সেই প্রেমোদয়ের নিমিত্ত শ্রবণ-কীর্তনাদিকপা সাধনভক্তিও যখন তৎকারণরূপে প্রয়োজন হইতেছে, তখন ভক্তগণের স্বনিমিত্ত কোন প্রয়োজন নাই, এ-কথা কি প্রকাবে সঙ্গত হইতে পারে?

তৎবিষয়ে সমাধান হইতেছে এই যে, - ‘প্রেম’ শ্রীভগবানেরই প্রিয় সামগ্রী—একমাত্র প্রেম-মধুপ শ্রীভগবানের প্রেমই উপজীব্য। কুসুমের মধুর সঞ্চার যেমন ভ্রমরের প্রয়োজনেই, সেইরূপ ভক্তহৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার—উহা কেবল প্রেম-মধুপ ভগবানেরই প্রয়োজন বা প্রীতি সাধন নিমিত্ত,—ভক্তের স্বপ্রয়োজনে নহে। সেইরূপ প্রেমের কারণ—শ্রবণকীর্তনাদিকপা সাধনভক্তির অন্তর্গত জগৎ ভক্তগণের

১। সেই পরমেশ্বর বা মূল-নারায়ণের নিজোক্তি হইতেও এই কথাই অবগত হওয়া যায়,—

‘যৎ করোষি যদাশ্রমি—।’ ইত্যাদি। (গীতা। ৯।২৭) দ্রষ্টব্য।

২। ‘কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা—’। (চৈ°। ২।২২।৭২)

যে একমাত্র কামনা দেখা যায়, তাহাও স্বপ্রয়োজনে নহে। ভক্তিবশ ভগবানের কেবল ভক্তিই প্রিয়বস্তু ; তাই সেই ভক্তি দ্বারা ভগবৎপ্রীতি-সাধন জগাই ভক্তগণের ভক্তিনাভের কামনা। শ্রীভগবানের প্রিয়বস্তু ভগবানকে অগ্রে অর্পণ করিয়া, তৎপ্রসাদীকূপে উহা পরে গ্রহণ করা,—তৎসেবা দ্বারা তাঁহাকে সুখী করিয়া—নিজ সুখবাঞ্ছা না থাকিলেও পরে তৎপ্রদত্ত সেই প্রসাদীসুখে সুখী হওয়া, ইহাই ভক্ত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এই-হেতু ইহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বা নিষ্কাম।

(১) স্বপ্রয়োজনপর সকল জীবেরই স্বনিমিত্ত অর্থাৎ নিজ-প্রয়োজন বা তৎসাধন কপেই সমস্ত কার্য।

(২) স্কৃত্তীদিগের স্বনিমিত্তই প্রথমে সকল কার্যের অনুষ্ঠান ও পরে উহা ভগবানে অর্পণ।

(৩) শুদ্ধ ভক্তগণের কিন্তু ভগবৎসেবা ও তৎপ্রীতি বাঞ্ছা ব্যতীত স্বনিমিত্ত বলিয়া কিছু না থাকায়, সমুদয় কার্যই অগ্রে ভগবানে সমর্পণ ও তদীয় সেবার আনুকূল্য থাকিলে উহা পশ্চাতে প্রসাদীকূপে গ্রহণ।

এই-হেতু শুদ্ধ ভক্তগণের শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধন সকলের অনুষ্ঠান বিষয়েও দেখা যায়, উহা ভগবানের প্রিয় বলিয়া প্রথমে তাঁহাকে সমর্পণ পূর্বক তৎসেবার আনুকূল্যে প্রসাদীকূপে পশ্চাতে উহা গ্রহণ। শ্রীপ্রহ্লাদোক্ত নবধা সাধনভক্তি সম্বন্ধেও উক্ত রীতিই শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে ; যথা,—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ শ্রবণং পাদসেবনং ।

অর্চনং বন্দনং দাস্ত্রং সখ্যামান্ননিবেদনম্ ॥

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ।

ক্রিয়তে ভগবত্যক্কা তন্নগ্নেহধীতমুত্তমম্ ॥

(শ্রীভা° । ৭।৫।২৩-২৪)

ইহার অর্থ,—(শ্রীপ্রহ্লাদ কর্তৃক পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর প্রতি উক্তি) শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্তন, শ্রবণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্ত্র, সখ্য, এবং আন্ন-নিবেদন—এই নবলক্ষণা ভক্তি, ভগবান্ বিষ্ণুতে সাক্ষাৎরূপে অর্পিত

হইয়া^১ তৎপরে কোন ব্যক্তি কতৃক অনুষ্ঠিত হইলে তাহাকেই উত্তম অধ্যয়ন মনে করি।

কেবল ভগবন্তভক্তগণের পক্ষেই সুখ অপেক্ষা সেবারই গৌরবাধিক্য থাকায়, প্রাপ্ত সেবানন্দ বর্জন করিয়াও কেবল সেবাভিলাষ।

উক্ত বিষয়ের সার মর্ম্ম হইতেছে এই যে,—শুদ্ধ ভক্তগণের যাহা কিছু বাণনা ও চেষ্টা এবং তদ্বারা সেবার অনুকূল বোধে যাহা কিছু বিষয় গ্রহণ, তৎসমস্তই শ্রীভগবানের মনে করিয়া, তদ্বারা ভগবানের সেবা ও প্রীতিবিধানই উহার একমাত্র অভিপ্রায়। কেবল ভগবৎসেবা দ্বারা তৎসুখবিধান ব্যতীত ভক্তগণের অত্র কোন প্রয়োজন নাই। ভগবানকে সেবা দ্বারা সুখী করিয়া, তৎসুখে সুখী হইবার অভিপ্রায়ও তাঁহাদের থাকে না। যে-হেতু কেবল ভক্ত ও ভগবানের এই বিশুদ্ধ সম্বন্ধস্থলেই ভক্তের পক্ষে ‘সুখ’ হইতেও ‘সেবা’ অনেক উপরের বস্তু। সুতরাং কেবল সেবাবাঞ্ছা ভিন্ন এ-স্থলে সুখবাঞ্ছার কোন স্থান নাই। তাই সেবাদ্বারা ভগবানকে সুখী দেখিয়া, তাঁহারা তৎসুখের জন্য পুনঃপুনঃ তৎসেবা লাভেরই বাসনা করেন কিন্তু তৎসুখে সুখাভিলাষ করেন না। এইরূপে ভক্তগণের সুখবাঞ্ছা না থাকিলেও, তথাপি ভক্তবৎসল শ্রীভগবান ভক্তের সেবায় সুখী হইয়া, সেই প্রসাদী মুখে ভক্তগণকে পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করেন। সুখবাঞ্ছা করিয়া তন্নাভে যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভক্তের অবাস্তিত হইলেও এই ভগবৎপ্রদত্ত সুখ তদপেক্ষা কোটিগুণ অধিক হইয়া থাকে। (‘সুখ বাঞ্ছা নাই সুখ হয় কোটিগুণ’। চৈ°। ১।৪।১৫৭) সুখ অপেক্ষা সেবারই গৌরবাধিক্য থাকায়, ভগবদন্ত সেই প্রাপ্তসুখকেও সেবার বাধক বোধ করিয়া ভক্তগণ উহা বর্জন করিতেই সচেষ্ট হয়েন।

১। ‘স। চার্ণিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত নতু কৃত। সতী পশ্চাদপোত—’ টীকা। স্বামিপাদ।

অর্থ—শুদ্ধা ভক্তি হইতেছে—ভগবানে অগ্রে অর্পণ পরে অনুষ্ঠান। কিন্তু কর্ম্মাপাদির দ্বারা অগ্রে অনুষ্ঠান ও পরে অর্পণ নহে।

এ-বিষয়ে ত্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে, যথা,—

‘নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ সেবানন্দ বাধে।

যে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥’ (ত্রীটৈ°। ১।৪।১৭১)

ইহার দৃষ্টান্ত ; যথা,—

অঙ্গস্তত্তারস্তমুতুঙ্গয়ন্তঃ

প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যানন্দং ।

কংসারাতেবীজনে যেন সাক্ষা-

দক্ষোদীয়ানস্তরায়ে ব্যাধায়ি ॥

(ভক্তিরসামৃত সি° । পশ্চিম । ২ লহ° । ২৪)

ইহার তাৎপর্যার্থ,—কৃষ্ণ সারথি দারুক একদা শ্রীকৃষ্ণকে চামর ব্যঞ্জন করিতেছিলেন। কৃষ্ণসেবার ফলে, দারুকের চিত্তে আনন্দাতিশয়া নিবন্ধন দেহে স্তম্ভ নামক সাত্বিক ভাবোদয়ে, হস্ত জড়ীভূত হইয়া সেবায় বিঘ্ন হইতে লাগিল। এই জন্ত দারুক সেই প্রাপ্ত প্রেমানন্দকেও অভিনন্দিত না করিয়া নিন্দাই করিয়াছিলেন।

গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপি বাঙ্গুপুয়াভিবর্ষিনম্ ।

উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দ-বিলোচনা ॥

(ঐ । দক্ষিণ । ৩ লহ° । ৩২)

ইহার অর্থ,—কমলনয়না কোনও এক কৃষ্ণকান্তা, গোবিন্দদর্শন জনিত আনন্দাশ্রু সমূহকে কৃষ্ণদর্শনের বিঘ্নবোধে অতিশয় নিন্দা করিয়াছিলেন।

অতএব যে কৃষ্ণসেবার নিকট প্রেমানন্দও বিঘ্নস্বরূপ বোধ হয়, তাহার সহিত অপ্ৰাকৃত সালোক্যাদি মুক্তিস্থত্বের কিছা আরও নিম্নস্থ প্রাকৃত স্থত্বের আর কি-ই বা তুলনা হইতে পারে? নিকাম ও নির্মলচিত্ত ভাগবতগণ এতাদৃশই স্বপ্রয়োজন-তাৎপর্যশূন্য।

অবশ্য এই সম্পূর্ণ নিকাম ভাবটি কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম ভক্ত্যাধিকারী ভেদে যথাক্রমেই প্রাকৃত হইয়া থাকে, ইহাও বুঝিতে হইবে।

তাহা হইলে এখন আমরা বুঝিলাম যে,—একমাত্র শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত, আত্মস্ব-তাৎপর্য বা স্বপ্রয়োজনপরতা শূন্য সম্পূর্ণ নিষ্কাম বা সুনির্মল—বিশুদ্ধ ভাব অপর কিছুই নাই। পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণার্থ ভিন্ন, স্বার্থস্বক্কেয় লেশাতাসও ইহাতে না থাকায়, ইহাই হইতেছে—পরম-পুরুষার্থ।

তাই শ্রীভগবানের স্বেচ্ছায় ভক্তাধীনতা।

এই-হেতু, ভ্রমর যেমন প্রফুল্লিত তামরস-কোষে স্বেচ্ছায় সংবদ্ধ হয়,—দেব-মুণীশ্রুগুহ সৰ্ব্বাধীশ শ্রীভগবানও সেইরূপ স্বেচ্ছায় ভক্তের প্রেম-ভক্তিপাশে আবদ্ধ হইয়া ভক্তাধীন হয়েন। স্বপ্রয়োজনপর পুরুষার্থরূপ স্বার্থাশ্রয়ী জীব-জগতে এতাদৃশ নিঃস্বার্থ ও নিষ্কামধর্ম্য ধারণাতীত বা দুর্কোধ্য হওয়ায়, এই মুখ্য ভক্তি বা ভাগবতধর্ম্যই সমস্ত বেদ-বন্দিত সর্বসার-সম্পদ হইলেও, উক্ত কারণে বেদে পরমশ্রু বিচাররূপে ইহাকে অতি সংগোপনে প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে। যাহার ফলে তদনুদয়কালে উহারই ছদ্মরূপ কিম্বা গোণরূপকে অথবা তদানুযজিক বিষয় সকলকে মুখ্যরূপে বিবেচিত হইয়া, তদ্বারা ধর্ম্মার্থকামমোক্করূপ স্বপ্রয়োজনপর পুরুষার্থাশ্রয়ী ব্যক্তিগণের স্বাভীষ্ট পূর্ণ হইতে পারে।

সমগ্র ঋগ্বেদবর্ণিত সোম-রহস্য ও শুষ্ক মধু-বিজ্ঞাই

প্রচ্ছন্ন ভাগবতী-বিজ্ঞা বা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-রহস্য।

সমস্ত বেদের মুখ্য অভিপ্রায় যে ভগবদ্ভক্তি বা ভাগবতধর্ম্মই পর্য্যবসিত—অত্যন্ত রহস্যাবৃত বৈদিক হেঁয়ালী ভাষা ও তদুপরি পরোক্ষবাদের প্রচ্ছন্নতা ভেদ করিয়া উহার সূক্ষ্ম মর্ম্ম অনুধাবন করিতে যাহারা কথঞ্চিৎ সমর্থ হইয়াছেন, একরূপ বেদবিদ মনীষিগণের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ অভিमत ব্যক্ত করিয়াছেন—যে,—বেদ সকলের মধ্যে কৰ্ম্মকাণ্ডপ্রধান ঋগ্বেদের প্রায় সর্বত্রই সোম-যাগ, সোমপান, সোমগান, সোমজুতি—এক কথায় সোমযজ্ঞটিত ব্যাপারে পরিপূর্ণ বলিলেই চলে। সত্র, অগ্নিষ্টোম, জ্যোতিষ্টোমাদি অধিকাংশ যাগ-যজ্ঞাদির সোমই

হইতেছে প্রধান অঙ্গ। সাধারণ বা বাহ্যার্থে 'সোম' একপ্রকার লতা বিশেষ। ইহার রস মাদকতা শক্তিসম্পন্ন ও বিষাদ। যজ্ঞে এই সোমরস দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইত। সেই নিবেদিত সোমরস ঋষিগণও স্বর্গাদিলোক প্রাপ্তি কামনায় পান করিতেন। বেদোক্ত সোমের ইহাই স্থূল বা বাহ্যরূপ হইলেও, ইহার মধ্যে অবশ্যই কোন সূক্ষ্ম অর্থ লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে, যাহার প্রকৃষ্ট মর্ম্ম সুবিজ্ঞ 'ব্রহ্মা' নামক ঋত্বিক প্রধানগণ বাতীত অপরে অবগত ছিলেন না। এই 'সোম' নামক পদার্থকে 'ইন্দু' 'রাজা' 'মধু' প্রভৃতি নামেও বেদের অনেকস্থলে নির্দেশ করিতে দেখা যায়। আর সেই 'সোম' সম্বন্ধে কেবল পানের কথাই নহে,—যজ্ঞকালে সেই সোমকে উদ্দেশ্য করিয়া একপ বহু প্রার্থনা ও স্তব-স্তুতি বিরচিত হইয়াছে, যাহাতে সোম ও সোমরসকে কোথাও বা পরমদেবতা—পরমাত্মা বা পরমেশ্বর এবং কোন স্থলে বা সেই পরমেশ্বরে বা ত্রীভগবানে 'ভক্তি' অর্থাৎ ভগবৎপ্রেম-সুধা—প্রেম-মদিরা ভিন্ন অত্র কিছু মনে করিবার হেতু পাওয়া যায় না। সে-সকল স্থলের অর্থের সহিত প্রাকৃত লতা বিশেষের বন্দনা কিম্বা তাহার নির্যাস হইতে প্রস্তুত কোন মাদক দ্রব্য বিশেষের স্তব স্তুতির কথা মনে করিলে, কোন প্রকারেই তত্ত্বাবের সহিত সঙ্গতি হয় না।

আবার বেদের কোন কোন স্থলে 'মধুবিজ্ঞা' নামক কোন এক গোপনীয় অর্থাৎ গুহ্যবিজ্ঞার উল্লেখ দেখা যায়। ইহা সাধারণে প্রকাশযোগ্য ছিল না। কথিত আছে, একদা ইন্দ্র, দধিচ ঋষিকে এই 'মধুবিজ্ঞা' উপদেশ করিয়াছিলেন এবং ইহা অত্র প্রকাশ করিলে তাঁহার শিরশ্ছেদ করা হইবে—এইরূপ প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করাইয়া তবে সেই গুহ্যবিজ্ঞা তাঁহাকে প্রদান করেন। 'মধু' শব্দ যখন সোমেরই সমপর্য্যায়-রূপে দেখা যায়, তখন এই 'মধুবিজ্ঞা' যে 'সোমরহস্ত' ভিন্ন অপর কিছু নহে, এরূপ অনুমান করা কোন প্রকারেই অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

এই সোমরস আবার ইন্দ্রের অতিশয় প্রিয় সামগ্রী বলিয়াও সেই বেদেই

উল্লেখ করা হইয়াছে। 'ইন্দ্র' শব্দও যে অনেক স্থলে পরমাত্মা—পরমেশ্বরেরই প্রচ্ছন্ন নাম, এ-কথাও পূর্বে সাক্ষাৎ প্রতিবাক্য হইতেই সমর্থিত হইয়াছে। বেদের বহু স্থলেই 'ইন্দ্র' 'সবিতা' 'অগ্নি'প্রভৃতি নামে সেই পরমাত্মবস্তু—পরমেশ্বরকেই যে, পরোক্ষভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে, এ-কথাও সেই সকল স্থলের অভিপ্রায় একটু স্থির ভাবে প্রনিধান করিলে কথঞ্চিৎ বুঝিতে না পারা যায় এমন নহে। অতএব সোমরসকে ইন্দের অতিশয় প্রিয়বস্তু বলিয়া উল্লেখ থাকায়, সোমপ্রিয় ইন্দের আবরণে, ভক্তিপ্রিয় শ্রীভগবানের ভক্তিই যে প্রিয় সামগ্রী ('ভক্তিবশঃ পুরুষো' । শ্রুতি।) ইহাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। সুতরাং 'সোমরস' সেই ভগবদ্ভক্তি—ভগবৎপ্রেমেরই যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত,—এরূপ অনুমান করা কোনক্রমেই অসঙ্গত নহে। তাহা হইলে পূর্বোক্ত 'মধুবিষ্ঠা' বা 'সোমরহস্য' যে গুহ্য 'ভক্তিবিশ্বা' অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিরহস্য বা 'ভাগবতধর্ম' ভিন্ন অপর কিছু নহে, এ-কথাও অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

তাহা হইলে এখন সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, যজ্ঞাদি কৰ্ম্মকাণ্ড-প্রধান বলিয়া যে ঋগ্বেদ প্রসিদ্ধ, উহাতে ইন্দ্রাদি দেবতা ও তদ্ব্যপেক্ষে যে সকল যাগ-যজ্ঞাদি বিহিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই 'সোম' সম্বন্ধীয়। আর সেই 'ইন্দ্র' কিম্বা 'সোম' ও 'সোমরস' যদি শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তিরই নামান্তর বা সাক্ষেতিক শব্দ হয়, তাহা হইলে বাহ্যদৃষ্টিতে কৰ্ম্ম-প্রধান সমস্ত ঋগ্বেদই যে, প্রচ্ছন্ন সলিলা ফল্গুধারার মতই অন্তরে শ্রীভগবান্ বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও তৎসম্বন্ধীয় প্রেমভক্তি-কথারূপ সুধা-ধারাই বহন করিতেছেন, এ-কথা বলিবার পক্ষে কোনও বাধা থাকিতে পারে না।

অতএব বিষয় বাসনা-সন্তপ্ত, রজস্তমোগুণ-বহুল সকাম কৰ্ম্ম-চঞ্চল জন-সাধারণের পক্ষে নিগূর্ণ ও নিকার্ম ভক্তিরহস্য তুর্কোষ হওয়ায়, তদনুপলব্ধিকালে সেই সকাম জনগণের কৰ্ম্মনিষ্ঠা বিচলিত বা বিক্ষুব্ধ না করিবার উদ্দেশ্যেই যে, সমস্ত বেদের মুখ্য অভিপ্রায়স্বরূপ এই 'মধুবিষ্ঠা' বা 'সোমরহস্য' নামক ভক্তি বা ভাগবতী-বিষ্ঠাকে বেদে বিশেষ সন্মোচনে রাখা হইয়াছে, এরূপ কথারও

আভাস সেই বেদেরই কোন কোন স্থল হইতে বিদিত হওয়া যায়।
যথা,—

‘আচ্ছদবিধানৈশ্চ পিতো বাহি তৈঃ সোম রক্ষিতঃ ।’

(ঋগ্বেদ । ১০।৮৫।৪)

অর্থাৎ হে সোম ! স্তোত্রগণ সংগোপন করিবার অভিপ্রায়েই তোমার
রহস্য আচ্ছাদন করিয়া রাখেন ।

ঋতি কৰ্ত্তৃক বেদগুহ্য সেই ভাগবতধর্মের ইঙ্গিত এবং
তৎসম্বন্ধে শ্রীভাগবতে উহার স্পষ্ট সমাধান ।

অতএব সমস্ত বেদে কোনও এক রহস্যবিশেষ যে, পরমগুহ্য ও নিগূঢ়রূপে
সংরক্ষিত হইয়াছে,—যে রহস্য উহার বাহ্যার্থ দ্বারা প্রকাশ করা হয় নাই,
পরোক্ষভাবে হইলেও, অন্ততঃ এইরূপে ভাগবতধর্মেরই ইঙ্গিত ঋতি কৰ্ত্তৃক
নিম্নোক্ত প্রকারে প্রদর্শিত হইতে দেখা যায় ; যথা,—

তষেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ম্

তদ্ ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্ ।

যে পূর্বদেবা ঋষয়শ্চ তদ্বিহ-

স্তে তন্ময়া অমৃতো বৈ বভূবুঃ ॥ (শ্বেতাশ্বং । ৫।৬)

ইহার অর্থ,—যাহা বেদের মধ্যে দুর্কোধ্যবিশিষ্ট, উপনিষদসমূহে গূঢ়রূপে
অবস্থিত,—যিনি বেদের কারণ স্বরূপ, তাঁহাকে ব্রহ্মা জানেন, পূর্ব দেবতা
(শঙ্কু প্রভৃতি) এবং ঋষিগণ (কতিপয় ত্রীনয়াদি) তদ্বিষয়ে অবগত
হইয়াছিলেন । তাঁহারা তন্ময় (তদ্ভাবযুক্ত) হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন ।

উক্ত বেদগুহ্য বিস্তার স্পষ্ট সারার্থ গীতায় (৯।১-২) ‘ব্রাহ্মবিশ্বা’
‘ব্রাহ্মগুহ্য’—ইত্যাদি শব্দে বর্ণিত বিষয় হইতে যেমন অবগত হওয়া যায়,—
তেমনি আমরা সেই বেদগুহ্য বিষয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় অবগত হইতে পারি,—
বেদের স্পষ্ট বিস্তারার্থস্বরূপ শ্রীভাগবতটুকু ভাগবতধর্মের বর্ণনার মধ্যেই ।

কেবল দিগ্‌দর্শনার্থ তাহা বহুতে কয়েকটি শ্লোক ও তাহার সংক্ষিপ্ত মন্ত্ৰ এ-স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

অজামিলোপাখ্যানে স্বীয় দূতগণের প্রতি শ্রীধর্মরাজের উক্তি ;—

ধর্ম্যং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং ন বৈ বিহুর্ধ্বাষয়ো-নাপি দেবাঃ ;

ন সিদ্ধমুখ্যা অনুরা মনুষ্যাঃ কুতো নু বিত্যাধর চারুণাদয়ঃ ॥

(শ্রীভা° । ৬।৩।১২)

ইহার অর্থ,—সাক্ষাৎ ভগবদ্রূপ তদাত্মক এই ধর্ম (অর্থাৎ ভক্তি বা ভাগবতধর্ম) তাহা যখন ঋগিগণ, দেবগণ, সিদ্ধগণ—কেহই অবগত নহেন, তখন অনুরগণ, মনুষ্যগণ এবং বিত্যাধর ও চারুণাদিরা আর কি প্রকারে জানিবে ? (অর্থাৎ তাহারা যে ইহা বুঝিতে অসক্ত একথা বলাই বাহুল্য ।)

যদি কেহই না জানেন, তবে সেরূপ ধর্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ কি ? এই সন্দেহের আশঙ্কায় পুনরায় বলিতেছেন,—

স্বয়ম্ভূনারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ

প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্ষয়ং ।

দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্যং ভাগবতং ভটাঃ

গুহ্যং বিশুদ্ধং হৃকৌধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥ (শ্রীভা° । ৬।৩।২০-২১)

পূর্বোক্ত ‘তবেদগুহ্যং—’ (খেতা° । ১০।৫।৬) ইত্যাদি প্রতিবাক্যের সম্বন্ধে উক্ত ভাগবতীয় শ্লোকের একই তাৎপর্য্য বিদিত হওয়া যাইবে ; যথা,—

হে দূতগণ ! ব্রহ্মা, (‘ব্রহ্ম বেদতে—’ খেতা° ।) নারদ, শম্ভু, সনৎকুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, ব্যাসনন্দন শুকদেব এবং আমি (ধর্মরাজ)—এই দ্বাদশজন^১ আমরা সেই ভাগবতধর্ম রহস্য অবগত আছি : (‘যে পূর্বদেবা [রুদ্রাদয়ঃ], ঋষয়শ্চ [নারদাদয়ঃ] ওদ্বিহ।—খেতা° ।),

১। ‘এই দ্বাদশজন’ বলিতে—তাহারা, এবং তদনুগৃহীত সম্প্রদায়-পরম্পরা ভিন্ন অপরে মহাশয়গণ হইলেও এই ভাগবতধর্ম অবগত নহেন,—ইহাই বুঝিতে হইবে। ‘মহাজনো দ্বাদশৈভ্যস্তদনুগৃহীত সংপ্রদায়িভ্যশ্চ—’ ইত্যাদি। (ভক্তিসম্পর্কঃ । ১১০ অনুঃ)

ইহা বেদে গুহ্যরূপে নিহিত রহিয়াছে। (‘তদ্বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ম্’। শ্বেতা°।); ইহা নিগূঢ় অর্থাৎ নিগূর্ণ ও নিকাম; সূত্রাং কৈতবাদি রহিত। এই জ্ঞান সগুণ ও সকাম কৰ্মাদিপন্ন সাধারণ স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে ইহা প্রকাশ না থাকায়, ভোগৈশ্বর্যাদি বা অর্থবাদাদি বিষয়েই আসক্ত মলিনচিত্ত জনসাধারণের পক্ষে এই ভাগবতধর্ম (‘ব্রহ্মযোনিম্—’। শ্বেতা°। অর্থাৎ বেদে কিম্বা ব্রহ্মার যিনি উৎপত্তিস্থল—সেই শ্রীভগবান্ ও তদাত্মক যে ধর্ম।) হুর্কোষ। কিন্তু কোন বিশেষ ভাগ্যে ইহা জানিতে পারিলে অমৃতত্ব লাভ করা যায়; (‘স্তে তন্ময়া অমৃত্য বৈ বভূবুঃ।’—শ্বেতা°।)

তাহা হইলে ‘বেদগুহ্য’ বিষয়ের রহস্য, যাহা অস্পষ্ট ভাবে পূর্বোক্ত শ্রুতিতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে,—সেই শ্রুতি মন্ত্রের সহিত ‘স্বয়ম্ভূরাদি’ উক্ত ভাগবতীয় শ্লোকার্থের সমন্বয়ে, এখন আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম,—ভাগবত-ধর্মই সেই বেদগুহ্য বিজ্ঞা, যাহার পরমামৃতধারা ফল্গুধারার ত্রায় সমস্ত বেদে এবং মুক্তধারায় সমগ্র ভাগবতে প্রবাহিত হইতেছে।

সর্ববেদে ভক্তির্যোগ বা ভাগবতধর্মেরই একমুখ্যতা

স্বয়ংভগবান্ কর্তৃক সমর্থিত।

অতএব জীবমাত্রের আত্মধর্ম বা মুখ্য শ্রেয়ো সাধন যে বহু নহে—একটিই এবং উহাই হইতেছে ভাগবতধর্ম বা সর্বমূলতঃ ‘প্রেমধর্ম’; ভক্তির বেদাদি শাস্ত্রে বাহ্যতঃ যে বহু কর্তব্যের নির্দেশ দেখা যায়, তৎসমুদয় যে, সেই শুদ্ধা ভক্তির অনুদয়কালে বা তদ্বিষয়ে উপলব্ধির অভাবে অগত্যা করণীয় বিষয়,—এ-কথাও সেই বেদের কারণস্বরূপ—স্বয়ং শ্রীভগবানের নিজোক্তি দ্বারাই সমর্থিত হইয়াছে—শ্রীমহর্ষবের প্রশ্নের সমাধানে। সূত্রাং ভাগবতধর্মের এক-মুখ্যতা বিষয়ে ইহার অধিক অপর প্রমাণের আর কি-ই বা আবশ্যকতা আছে? খুব সংক্ষেপে তদ্বিষয়ে এ-স্থলে কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন মাত্র করা যাইতেছে। বিস্তারিত বিষয় মূল গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।^১

বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি বহুনি ব্রহ্মবাদিনঃ ।

তেষাং বিকল্প প্রাধান্যমুতাহো একমুখ্যতা ॥ (শ্রীভা° । ১১।১৪।১)

ইহার অর্থ,—উদ্ধব কহিলেন হে কৃষ্ণ ! বেদবাদীগণ বহু অর্থাৎ নানা প্রকার শ্রেয়ঃ সাধনের কথা বলিয়া থাকেন। তন্মধ্যে একটিই প্রধান বা মুখ্য ও অপরগুলি গৌণ কিম্বা সকলগুলিই প্রধান বা মুখ্য ?

পরবর্তী ‘ভবতোদাহৃতঃ স্বামিন্—’ ইত্যাদি শ্লোকে এই প্রশ্নের সংক্ষেপ সামাধান উদ্দেশ্যে শ্রীউদ্ধব নিজেই বলিতেছেন—হে স্বামিন্ ! আপনি কিন্তু অত্র নিরপেক্ষ অর্থাৎ পরম স্বতন্ত্র ভক্তিয়োগের কথাই আমাকে উপদেশ করিয়াছেন ; যাহার প্রভাবে অপর সাধ্য ও সাধন বিষয়ে আসক্তি শূন্য হইয়া চিত্ত একমাত্র আপনাতেই আবিষ্ট হইয়া থাকে ।

অনন্তর শ্রীউদ্ধব কর্তৃক জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর দান প্রসঙ্গে ‘কালেন নষ্টা প্রলয়ে—’ (ভা° । ১১।১৪।৩) ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে সর্ব-প্রথম তদীয় বাণীরূপ বেদ দ্বারা যে, তদাত্মক ভক্তিয়োগ মাত্রই উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই ভক্তি বা ভাগবতধর্মময় বেদোৎপত্তির কথা হইতে আরম্ভ করিয়া, তৎপরবর্তী শ্লোক সকলে সেই বেদ যে প্রকারে ব্রহ্মা, মনু, ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ হইতে তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততি ও শিষ্য পরম্পরায় দেবতা, দানব, মনুষ্য, বিত্യാধরাদি ক্রমে উহা বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন।

তৎপরে সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ-সম্পন্ন সেই সকল ভূত ও ভূতপতিগণের বিভিন্ন স্বভাব ও শ্রদ্ধা ভেদেই যে, সেই এক বেদার্থ ব্যাখ্যানে নানা প্রকার শ্রেয়ঃ সাধন বাক্য সমুৎপন্ন হইয়াছে সে কথাও শ্রীভগবান্ ব্যক্ত করিয়াছেন।

উক্ত স্বভাব বৈচিত্র্য হেতু মনুষ্যাগণের মধ্যেও বেদ বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশ পাইয়াছে। এমন কি, অবিজ্ঞ কোন কোন ব্যাখ্যাতার উপদেশ পরম্পরা হইতে অপরে বেদবিরুদ্ধ পাণ্ডিত্যমতেরও আশ্রয় করিয়াছে। তিনি ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন।

অতঃপর শ্রীভগবান্ শ্রীমহুঙ্কবকে বলিয়াছেন,—

মন্মায়ামোহিতদ্বিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষৰ্ষভ ।

শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকাস্তং যথাকৰ্ম যথাকৃচি ॥

(শ্রীভা' । ১১।১৪।২)

ইহার অর্থ,—এইরূপে বিভিন্ন পুরুষগণের গুণ কৰ্ম ও শ্রদ্ধা ভেদে, তাঁহারা যে, বেদের এই এক-মুখ্যতা (অর্থাৎ মত্বক্তি তাৎপর্য্য) উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, নানাপ্রকার শ্রেয়ঃ সাধনের কথা বলিয়াছেন,—হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ উঙ্কব ! উহা আমার মায়ায় মোহিত হইয়াই জানিবে ।

তাহা হইলে বেদের যথার্থ স্বরূপ অবগতির নিমিত্ত, বেদ যাহার নিঃস্বাস—সেই সাক্ষাৎ বেদময় পুরুষ স্বয়ংভগবানের শ্রীমুখের উক্তির পর আর কোন প্রমানের সার্থকতা থাকিতেছে না । সুতরাং শ্রীভগবানের নিজোক্তি হইতেই সমস্ত বেদের ভক্তিয়োগেরই পূর্বসিদ্ধতা ও সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রবর্তিততা হেতু পরম মুখ্যতা এবং তন্নিম্ন অপরাপর শ্রেয়ো সকলের তদানুযজিকতা বা গোণতা কিম্বা স্ববুদ্ধি প্রবর্তিত আধুনিকতার^১ কথাই স্পষ্ট উপলব্ধি করা যাইতেছে । অতএব সমস্ত বেদের শ্রীভাগবতধর্ম্মেরই এক-মুখ্যতা প্রতিপাদিত হইল ।

১। 'অগ্রে চ ভক্তিবোগসৈব প্রাক্‌সিদ্ধতা সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎপ্রবর্তিততা স্বয়মেব মুখ্যতা, পরোক্ষস্বর্বাটীনতা যথাকৃচি নানাজন প্রবর্তিততা তুচ্ছতা চেতি ।' —(ভক্তিসম্পদঃ । ৭৫ অমুঃ)

অতঃপর যুগধর্ম বিচারে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রকটিত কলিযুগে সুদুর্লভা ভক্তির
সহজলভ্যতারূপ সমুজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য
প্রতিপাদিত হইবে।

সাধারণতঃ শুদ্ধা ভক্তির সুদুর্লভতা।

তাহা হইলে এতাবৎ আলোচনাদ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে যে, ‘ভাগবতধর্ম’ বা বিশুদ্ধা ভগবদ্ভক্তিই সর্বজীবের একমাত্র অমৃতময় প্রকৃষ্ট জীবনোপায় এবং তন্নিবন্ধন সর্ববেদাদি শাস্ত্রের ইহাই মুখ্য অভিপ্রায় হইলেও, তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধার সুদুর্লভবতাই জীবসাধারণের পক্ষে তৎপ্রাপ্তির প্রধান অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য শ্রদ্ধাহীন জনের পক্ষে তৎপ্রয়োজনেরও কোন উপলক্ষি থাকে না ইহাও নিশ্চয়। কিন্তু কোন ভাগ্যে সেই নিগুণা ভাগবতী-শ্রদ্ধার উদয় হইলে, জীবমাত্রের পক্ষেই কোন অধিকার ভেদের অপেক্ষা না করিয়া তদ্বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইবামাত্র, সেই সুদুর্লভা শুদ্ধা ভক্তি সহজলভ্যা হইয়া স্বয়ংই আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। আবার সেই নিগুণা শ্রদ্ধার উদয়ও পরম স্বতন্ত্র মহৎসঙ্গাদি সাপেক্ষ হওয়ায় এবং যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গাদিও প্রায়শঃ সুদুর্লভ হওয়ায়, (‘মহৎসঙ্গস্ত দুর্লভোহগম্যোহ-মোঘশ্চ।—নারদভক্তিসূত্র। ৩৯।) এই-হেতু অনাদি বহিমুখ জীবের পক্ষে ভক্তিরূপা সেই অপ্রাকৃত পরমামৃতধারার সহিত জীবন-ধারার সংযোগ স্থাপন করা একান্তই দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে।

সুদুর্লভ স্বাতি-নক্ষত্রের বারিবিন্দু স্পর্শে যেমন কোটি কোটি শুক্তিকার মধ্যে কচিৎ কোথাও কোন একটির বুকে মুক্তার সঞ্চায় হয়, সেইরূপ কোটি কোটি জীবের মধ্যে যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গ-বারির সংস্পর্শে কচিৎ কোন জীবের

হৃদয়ে নিগুণা ভগবদ্ভক্তি—কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চারিত হইয়া থাকে। সুতরাং এতাদৃশী শুদ্ধা ভক্তির সুদুল্ভতা স্বাভাবিকই হইতেছে। তাই ‘কোটি মুক্ত মধ্যে দুল্ভ এক কৃষ্ণভক্ত।’

যে বস্তু যত অধিকতর মূল্যবান তাহার গ্রাহক সংখ্যাও তদনুপাতে অল্প হইতে অল্পতর হইতে দেখা যায়। জাগতিক কোন মূল্যে নিগুণা শুদ্ধা ভক্তিকে লাভ করা যায় না বলিয়া, ইহা অমূল্য বস্তুই হইতেছেন। সুতরাং এতাদৃশ অমূল্য বস্তুর গ্রাহক সংখ্যা যে সর্বাপেক্ষা অল্পই হইবে, এবং তদ্বিষয়ে সেই অল্পতাই যে উহার সর্বশ্রেষ্ঠতার প্রমাণ,—ইহাও ভারিমা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। তাই সমস্ত জীবের ভারতম্য বিচারে ভক্ত জীবেরই পারম্য শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। ‘জীবা শ্রেষ্ঠা হুজীবানাং—’ (ভা°। ৬।২৯।২৮-৩৪ দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি ভাগবতীয় শ্লোকে শ্রীভগবানের উহা নিজোক্তি। অতএব এতাদৃশী ভগবদ্ভক্তি চিরদিন যে জীবের ভাগ্যে সুদুল্ভা হইয়াই থাকিবার কথা,—ইহার অধিক উল্লেখ নিম্নয়োজন।

শ্রীগৌরান্দ্র প্রকটিত বর্তমান কলিযুগের অসাধারণত্ব।

তথাপি এই জীবজগতের পক্ষে পরম আশা ও আনন্দের সংবাদ ইহাই যে,—ব্রহ্মার দিবস বা এক কল্পকাল মধ্যে এই বর্তমান কলিযুগেই কেবল ভব-বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত সেই পরমা ভক্তি, সর্বজীবের পক্ষেই একান্ত সহজলভ্য হইয়াছেন। এই বিশেষত্ব বর্তমান কলিযুগ ভিন্ন কল্পান্তর্গত সত্যাদি অপর কোন যুগেরই নাই, এ-কথা শাস্ত্র হইতেই প্রমাণিত হয়। এই বিশেষ কলিযুগের উক্ত পরম বৈশিষ্ট্যের জন্ত তাই সত্যাদি যুগেরও মহা পুণ্যবান্ প্রজা সকল এই ভক্তি-ধন্য কলিযুগে জন্মলাভের প্রার্থনা করেন। (‘কৃতাদিষু প্রজারাজন্ কলাবিচ্ছত্তি সন্তবন্।’ ভা°। ১।১।৫।৩৮)। তাহার কারণ এই যে,—যেমন দুগ্ধের সার নবনীত ও তৎসার ঘৃতই হইতেছে, সেইরূপ সর্ব বেদের প্রাণধারা স্বরূপ ভাগবতধর্ম বা ভক্তিযোগেরও সার যাহা, সেই ব্রজপ্রেমধর্ম বা

এক কথায় ‘প্রেমধর্ম’ প্রতিকল্পে একবার করিয়া, উহার বিলাসভূমি ব্রজলোকের সহিত স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া থাকেন। তৎকালে সেই প্রেম জগতে প্রকটিত ও প্রদর্শিত হইলেও কিন্তু তৎকর্তৃক প্রদত্ত হয় না।

ভক্তগণ কর্তৃক যে ভক্তি স্বাতি-জলবিন্দুর মত অতি বিরল ভাবেই কচিৎ কোন জীবে সঞ্চারিত হয়,—সর্বলীলাসার সেই ব্রজলীলাকালে শ্রীকৃষ্ণ-জলধিয় বাসনা হয়,—সেই ভক্তির পরমসার ও অন্তের অদেয় যে ব্রজপ্রেম,—মহা-প্লাবনের ত্রায় উহা দ্বারা একবার বিপুলভাবে জীবজগত পরিপ্লাবিত করেন। কিন্তু ভক্তিদান বিষয়ে ভক্তগণকেই অধিকার প্রদত্ত হওয়ায় এবং তৎকালে নিজেরও পূর্ণ সর্বোৎকর্ষ প্রকাশ থাকায়^১, তদ্বারা ভক্তের অধিকার অতিক্রম করা হয় ভাবিয়া—ভক্তাধীন তিনি, এই প্রতিবন্ধকতায় তদবস্থায় উক্ত বাসনাটিও অপূর্ণ থাকিয়া যায়। তাই দেখা যায়, তৎকালে তিনি অরিগণকেও মুক্তিদান করিয়াছেন কিন্তু ভক্তিদানে প্রায়শঃ বিরত থাকিতে হইয়াছে।^২ (‘মুক্তিং দদাতি কহিচিৎ স ন ভক্তিযোগম্।’ (ভাণ্ডা৫৬।১৮)

সর্বভক্তিসার—ব্রজপ্রেম দানে একমাত্র শ্রীগৌর-জলধরেরই অধিকার।

এই-হেতু উক্ত প্রতিবন্ধকতার প্রতিকার করে এবং পূর্বোক্ত নিজ অপূর্ণবাঞ্ছাত্রয়ের সহিত (২৭৩ পৃষ্ঠায়) তদানুযজিকরূপে এই প্রেমদান বাসনাটিও পূর্ণ করিবার জন্ত, ব্রজের শ্রীশ্যামসুন্দর মহাভাব-স্বরূপিনী সর্বভক্ত-শিরোমণি—গৌরাঙ্গিনী শ্রীরাধিকার হেমতনুর প্রতি অণু দিয়া নিজ শ্যামাঙ্গের প্রতি পরমাণু ঢাকিয়া, তন্মাব ও কান্তির প্রাধাত্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া, নিজ আবির্ভাব-

১। ‘এক কৃষ্ণ সর্বসেব্য জগতঃ পথঃ। আর যত সব তাঁর সেবকাহুচর। (চৈ। ১।৬। ৭০)

২। ‘কৃষ্ণ যদি ছুটে ভঞ্জে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। কভু প্রেম ভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া ॥’

(চৈ। ১।৮। ১৬)

বিশেষে—কণকোজ্জল শ্রীগোস্বন্দরূপে এই কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায়—শ্রীনদীয়ায় অবতীর্ণ হইলেন।^১ তৎকালে নিজ পরিপূর্ণ ভগবত্তার সহিত পরিপূর্ণ ভক্ত-ভাবে সম্মিলন থাকায়, ভক্তের অধিকার উল্লঙ্ঘন না করিয়াই, তদবস্থায় নিজ মহাভক্ত্য নিবন্ধন, পূর্বসঙ্কলিত বাঞ্ছাত্রয় পূর্ণ করিবার ও তৎসহ জগতে বহুকাল অদেয় ব্রজপ্রেম স্বতন্ত্র সাধু-সঙ্গাদির অপেক্ষা না করিয়া, নিজেই বিপুলভাবে প্রদান করিবার পক্ষে আর কোন বাধাই থাকে না।

যেমন জলধি কতৃক ধরণী প্লাবিত করিবার ইচ্ছা থাকিলেও, নিজভাবে থাকিয়া উহা সম্ভব হয় না; কিন্তু নিজ আবির্ভাববিশেষে যখন স্বল্পতর বাষ্পভাব বহুল মেঘাকারে রূপান্তরিত ও তড়িৎদামে শোভিত হইয়া আকাশে পরিব্যাপ্ত হয়, তখনই যেমন গর্জনের সহিত প্রচুর বর্ষণ দ্বারা ধরণী প্লাবিত করা সম্ভব হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রজের কৃষ্ণ-জলধি নিজ আবির্ভাববিশেষে যখন বাষ্পরূপ প্রেমাশ্রুবিগলিত ও বিদ্যুৎবর্ণী শ্রীরাধার কণককাস্তি-শোভিত হইয়া, গৌর-জলধররূপে জীবের ভাগ্যাকাশে সমুদিত হইলেন,—শ্রীহরিশ্বনি-মেঘমজ্জের গম্ভীর গর্জনের সহিত অজস্রধারায় প্রেমবারিবার্ষণে তৎকালেই জগত প্লাবিত করিয়া, মর্ত্য জীবসমূহকে পরমামৃতত্ব প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন। সৃষ্টির ইতিহাসে ইহার অধিক পরমাশ্চর্য্য ও পরম মাজলিক ঘটনা অপর কিছুই ঘটে না। অবশ্য এ-কথার উপলব্ধিরপক্ষে তদনুরূপ শ্রদ্ধা বা মনোবৃত্তি থাকাও আবশ্যক।

সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মাকে উপলক্ষ্য করিয়া জীব-সমষ্টির প্রতি স্বয়ং স্রষ্টা কতৃক উপদিষ্ট ভাগবতধর্ম্মরূপ যে করুণার আহ্বানবাণী প্রদত্ত হয়, ব্রহ্মার দিবসের প্রায় মধ্যবর্তীকালে মধ্যাহ্ন-মার্গশ্রেণীর মতই পূর্ণ মহিমায় উদ্ভাসিত সেই স্বয়ংভগবান্ জীব-জগতের ভাগ্যাকাশে সমুদিত হইয়া, নবনীত হইতে নিকশিত হবির ন্যায় পূর্বোপদিষ্ট ভাগবতধর্ম্মের সার-সম্পদ—‘ব্রজপ্রেম’ ও

১। ‘ব্রহ্মার এক দিনে তিহৌ একবার।’ ইত্যাদি। (চৈণ্যোপাঃ-২২) স্রষ্টব্য।

তৎপ্রাপ্তির পরম উপায়—‘কৃষ্ণনাম’ উক্তপ্রকারে জগতে প্রকৃষ্ট ও পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ ও নির্বাধে যথেষ্টরূপে প্রদান করিয়া এই কলিযুগকে সর্বযুগ হইতে পরমদত্ত করিয়া থাকেন।

ভাগবতধর্মের পরমসার—‘প্রেমধর্ম’ ও তৎপ্রদাতা

শ্রীগৌরকৃষ্ণই সর্ববেদের নিগূঢ়তম বিষয়।

বেদগুহ্য ভাগবতধর্মেরও ‘অভ্যন্তরে—আরও নিগূঢ়রূপে সন্নিহিত এই ‘প্রেমধর্ম’ এবং তৎপ্রকাশ ও প্রদানের একমাত্র অধিকার যাহার,—সেই রসরাজ-মহাভাব মিলিত—মূর্ত্তিমন্ত প্রেমস্বরূপে প্রচ্ছন্ন—শ্রীগৌরকৃষ্ণ, ইহাই হইতেছে বেদের গহন প্রদেশে নিহিত সর্ব নিগূঢ়তম তত্ত্ব।^১ সূত্রাং নিখিল ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে, স্বয়ংভগবানের কেবল এই সীমাপ্রাপ্ত আবির্ভাব বিশেষটিই সর্বকান্তা শিরোমণির ভাব-কান্তি দ্বারা ‘ছন্নত’ নিবন্ধন (ছন্নঃ কলৌ যদভবজ্জি-যুগোহথ স ত্বম্।-ভা° ৭।৯।৩৮) ইহা যেমন সর্বাপেক্ষা দুর্কোধ্য বিষয়ই হইয়াছে তেমনি আবার কোন ভাগ্যে ইহা বুঝিলে, ইহার পর বুঝিবার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। আধ্যাত্মিক জগতে ইহার পূর্বে সাধ্যের অবধি যে পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এই শ্রীগৌরতত্ত্বটি তাহারও উপরে নিরতিশয় নিগূঢ়রূপে অবস্থিত হওয়ায়, ইহা জগতের দুর্জয়ই ছিল। তাই নিজ তত্ত্বটি স্বয়ংই শ্রীল রামানন্দ্রায়ের দ্বারা জগতে প্রকাশ করাইবার অভিপ্রায়ে তৎকথিত ‘কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্য সার’—এই কথা শ্রবণের পরেও, যেন কিছু সঙ্কোচের সহিত পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

‘প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।

কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয় ॥’ (শ্রীটৈচ° ১২।৮।৭৩)

১। ‘অশেষ শ্রুতিগুণবোধ্যঃ—’ (টৈ° চন্দ্রামৃত—৫৭) অর্থাৎ অশেষ শ্রুতি সকলের মধ্যে যিনি নিগূঢ়ভাবে প্রবিষ্টে রহিয়াছেন।

‘গতিরতিশয়েনোপনিষদাং—’ (শ্রীকৃষ্ণকৃত শুবমালায় চৈতন্যচরিতামৃতকে ১।১২) অর্থাৎ উপনিষদ সকলের চরমগতি যে স্থানে সীমাপ্রাপ্ত।

ব্রহ্মা উদ্ধবাদি বন্দিত ব্রজগোপীকাগণের মধুরসাম্বন্ধ কান্তাপ্রেমের উপরেও যে আর কোন সাধ্য বস্তুর কথা এ-জগতে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ইহা শ্রীরামানন্দের ধারণাই ছিল না। তাই এই প্রশ্নকর্তাকেই সেই পরম নিগূঢ়তত্ত্ব বলিয়া সংশয় পূর্বক তিনি সবিস্ময়ে বলিয়াছেন,—

‘রায় কহে ইহার আগে পুঁছে হেন জনে ।

এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥’

(শ্রীটৈ° । ২।৮।৭৪)

এই প্রশ্নের উত্তরে শেষ পর্য্যন্ত শ্রীরামরায় যাহা বলিয়াছিলেন—স্বয়ং প্রশ্নকর্তাই হইতেছেন উহার উত্তর। অর্থাৎ প্রেমবিলাস-বিবর্তের পরিণতি-স্বরূপ—সর্বসাধোর শেষ সীমাপ্রাপ্ত পরমাবস্থা—শ্রীগৌরমুন্দর।^১

জগতে এ-যাবৎ অপ্রকাশিত ও উহার পরম গুহ্য নিবন্ধন, তৎকৃপা-বিশেষ ভিন্ন সেই সীমাপ্রাপ্ত পরতত্ত্বের সন্ধানলাভ, সুদূরভই হইবার কথা। এই-হেতু তৎস্থলে কেবল তদীয় প্রচ্ছন্ন মহাভক্ত-স্বরূপটিই সাধারণতঃ জগতে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত হইয়া থাকেন।^২ বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না। এই-হেতু তাঁহাকে পরমভক্ত স্বরূপে উপলব্ধি করিয়াও, তদানুগত্য দ্বারা অন্তের অপ্রকাশ ও অদেয় ভব-বিরাক বাঞ্ছিত সেই ব্রজপ্রেম, তৎপ্রবর্তিত শ্রীহরিনাম-কীর্তন হইতেই এই কলিযুগে জীবমাত্রের সুখলভ্য হইয়া থাকে। ইহাই বর্তমান যুগের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

বেদগুহ্য ভাগবতীবিদ্যা অর্থাৎ ভক্তি বা ভাগবতধর্ম্য সম্বন্ধেই যে, দেবতা ও ঋষিগণের মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তি উহা বিদিত ছিলেন, এ-কথা পূর্বের স্বীয় দূতের প্রতি শ্রীধর্ম্যরাজের উক্তি হইতেই অবগত হওয়া গিয়াছে। সুতরাং

১। শ্রীচরিতামৃত। ২।৮।৫৪—১৫৭। দ্রষ্টব্য।

২। ‘অহমেব কলৌ বিপ্র নিত্যং প্রচ্ছন্ন-বিগ্রহঃ। ভগবন্তুক্তকপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্বথা। (লঘুভা° । ২। শ্রীপাদ বলদেবকৃত টীকাধৃত—বৃহন্নারদীয় বাক্য।)

‘এই মত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার। আপনি অচরি ভক্তি করিল প্রচার ॥’ (টৈ° । ১।৮।৩৭)

সেই ভাগবতধর্মেরও সারসম্পদ—‘প্রেমধর্ম’ ও বিশেষতঃ উহার বিলাস-বিবর্তরূপ চরম সীমা বিষয়ে যে, প্রায় কেহই বিদিত ছিলেন না,^১ কিম্বা শ্রীশুক-নারদাদির গ্রাম্য কচিং কেহ অবগত থাকিলেও, উহা যে প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ করেন নাই,—প্রেমধর্মের সেই অনির্কচনীয়তার কথা,—‘অনির্কচনীয় প্রেমস্বরূপম্’ ‘মুকাস্বাদনবৎ’ (নারদ-ভক্তিসূত্র) ইত্যাদি সূত্রাদি হইতেও জানা যায়।

শ্রীভাগবতে শ্রীরাসগীলায়, ‘ন পারয়েৎহং—’ (১০.৩২।২২) ইত্যাদি শ্লোকে স্বয়ংভগবান্ গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোপীপ্রেমের নিকট ঋণী থাকিবার কথা ব্যক্ত রহিয়াছে। সেই সূত্র বা বীজের মধ্যোক্ত সূক্ষ্মরূপে নিহিত রহিয়াছে—শ্রীগৌরকৃষ্ণের আবির্ভাবরূপ উক্ত ঋণপরিশোধ-লীলা। যাহার পরম নিগূঢ় রহস্য প্রায়শঃ জগতে অপ্রকাশ ছিল। বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের চতুর্থ পরিচ্ছেদই, উক্ত ভাগবতীয় সূত্রের ভাষ্করূপে জগতে প্রকাশ।

অতএব উক্ত প্রকারে তদ্বিষয়ে কেহ কেহ অবগত থাকিলেও, এবং শাস্ত্রবিশেষে নিহিত থাকিলেও, দেবতা বা ঋষিগণ কেহই যে উহা প্রকৃষ্টরূপে জগতে প্রকাশ ও প্রদান করিতে সচেষ্ট হয়েন নাই, তাহার অপর বিশেষ কারণ এই যে,—সাক্ষাৎ স্বয়ংভগবৎবিষয়ক পূর্ণজ্ঞান, তদ্বিষয়ক ব্রজ-প্রেমধর্ম এবং সেই ব্রজপ্রেম প্রাপ্তির পরম উপায় স্বরূপ সমহিমা শ্রীনাম, ইহা জগতে প্রকাশ ও প্রদান করিবার একমাত্র সেই স্বয়ংভগবানেরই অধিকার। এমন কি অন্ত কোন ভগবদবতার কর্তৃক এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয় না।^২ এই প্রেমধর্মের ইহাই বৈশিষ্ট্য। এই বিশেষ অধিকার বিষয়ে যদিও তিনি পরম স্বতন্ত্র, তথাপি স্বীয়ভক্তবশুত্বা-স্বভাব জন্ত ভক্তাধীন তিনি, তাই ভক্তের

১। ‘প্রায়েণ বেদ তদিকং ন মহাজনোহয়ং—’। (ভা°। ৬।৩।২৫)

‘ভ্রাস্তঃ যত্র মুনীষরৈরপি পুরা—’। ইত্যাদি। (চৈতন্যচন্দ্রামৃত। ২৪)

২। ‘মুগধর্ম প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে। আশা (কৃষ্ণ) বিনা অস্ত্রে নারে ব্রজপ্রেম দিতে।’

(চৈ°। ১।৩।২০)

মর্যাদা রক্ষণ নিমিত্ত ভক্তভাব লইয়াই এই অতের অপ্রকাশ ও অদেয় বস্তু জগতে প্রকাশ ও প্রদান করেন এবং নিজেও পূর্বোক্ত অপূর্ণ বাঞ্ছাত্মক পূর্ণ করেন।

শ্রীগৌরাবতার কালেই অতের অদেয় 'ব্রজপ্রেম'

অবাধে ও অজস্রভাবে বিতরণ।

সেই রসরাজ-মহাভাব মিলিত গৌরকৃষ্ণরূপ মূর্তিমন্ত প্রেমস্বরূপের অবতার কালেই, স্বীয় মাধুর্য্য ও রসবিশেষ আশ্বাদনের আনন্দাতিশয়ো, নিজ পরম উদার্য্য স্বভাবের পূর্ণ প্রকাশ হওয়ায়,^১ সেই অদেয় ব্রজপ্রেম, দেয় অদেয়, পাত্রাপাত্র কোন প্রকার বিচার না করিয়া, কেবল 'দিব মাত্র' প্রতিজ্ঞায়,^২ কল্লতরু হতেও অধিক উদারতায় উহা তৎকালীন আচণ্ডাল সর্ব জীবে— এমন কি স্থারব জঙ্গমে পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছেন।

হেমদণ্ডসম বাহু তুলিয়া হরি হরি ধ্বনির সহিত প্রেমদৃষ্টিতে যে দিকে চাহিয়াছেন,^৩ সেই কৃষ্ণনামের ধ্বনি ও তৎপ্রতিধ্বনিও আকাশ বাতাসের পূণ্যস্পর্শ যতদূর গিয়া যাহাতে লাগিয়াছে, সেই জীবমাত্রেয় অনাদি বহিমুখতা জনিত ছর্ব্বার বিষয়বাসনা ও আত্মেন্দ্রিয়-প्रीতিবাঞ্ছাদি নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া, সত্ত্বই কৃষ্ণসেবা-বাসনারূপ সুনিশ্চল প্রেমভাবের উদয়ে সেই জীব পরম ধন্ত হইয়া গিয়াছে। আবার তৎসঙ্গে অতেরও তদ্রূপ প্রেমভক্তিই সংক্রামিত হইয়াছে।^৪ স্বপ্রয়োজনপরতারূপ যে কৈতব ব্রহ্মনিষ্ঠিত হৃদয়েও বিদ্যমান

১। 'উদার্য্যো চ কোটিকোটিকণিতঃ কল্লজমং হল্পয়ন্।' (চৈ° চন্দ্রামৃত। ৯২)।

২। মাগে বা না মাগে কেহ—পাত্র বা অপাত্র। ইহার বিচার নাই, জানে 'দিব' মাত্র ॥ (চৈ° ১। ৩২৭)। চৈ°। ১। ৯ পরিচ্ছেদ—কল্লবৃক্ষ বর্ণন দ্রষ্টব্য।

৩। 'বাহু তুলি হরি বলি প্রেম দৃষ্টে চায়। করিয়া কণ্ঠ নাশ প্রেমোত্তে ভাদায়।'।

(চৈ°। ১। ৩৪৯)

৪। চরিতামৃত। ২। ৭। ৯৪—১১৫ দ্রষ্টব্য।

থাকে, তাহা নিমেষকাল মধ্যে বিদ্রুত করিয়া দিয়া সত্তাই ব্রহ্মাদি বাহ্যিত পরমহুর্লভ ও নিকাম ব্রজপ্রেমের সঞ্চার করা,—ইহা অপেক্ষা অত্যাশ্চর্য্য ও অত্যাদ্ভুত প্রভাবের পরিচয় অপর কিছুতেই হইতে পারে না।

মরজগতে এই প্রেমামৃত বর্ষণই তদীয় সীমাপ্রাপ্ত স্বয়ংভগবন্তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

সেই ভক্তভাবে প্রচ্ছন্ন শ্রীচৈতন্যের সীমাপ্রাপ্ত স্বয়ংভগবন্তার প্রমাণ, প্রায়শঃ তদ্রূপ ছন্ন-লক্ষণেই বেদাদি বহু শাস্ত্রে বিদ্যমান থাকিলেও, স্থিরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়,—মরজগতে অপ্রকাশ্য ও অদেয় ব্রজপ্রেমের এতাদৃশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ মহাপ্রাবন সংঘটন করা অপেক্ষা, তদীয় স্বয়ংভগবন্তার অধিকতর প্রমাণ অপর কিছুই হইতে পারে না। তাই মর্ত্যে এই পরামৃতির মহাবত্তা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া বিশ্বয়বিহ্বল চিত্তে মহামনীষী শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন,—

রক্ষোদৈত্যকুলং হতং কিয়দিদং যোগাদিবঅ'ক্রিয়া
মার্গো বা প্রকটীকৃতঃ কিয়দিদং সৃষ্টাদিকং বা কিয়ং ।
মেদিহ্যাকরণাদিকং কিয়দিদং প্রেমোজ্জলান্না মহা-
ভক্তেবঅ'করী পরাং ভগবতশ্চৈতন্যমূর্ত্তিঃ স্তমঃ ॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত । ৫৬)

ইহার অর্থ,—শ্রীনৃসিংহ-রাম-কৃষ্ণাদি মূর্ত্তিতে রাক্ষস ও দৈত্যকুল বিনাশাদি কার্য্যই বা কি অধিক ? কপিলাদি মূর্ত্তিতে যোগ মার্গাদি একট কার্য্যই বা কি অধিক ? পুরুষাবতারাদি মূর্ত্তিতে সৃষ্টাদি কার্য্যই বা কি অধিক ?—বাহা অল্প কোন অবতारे প্রকটিত হয় নাই, এই কলিযুগে প্রেমোজ্জল মহাভক্তিপথ প্রদর্শিকা সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যমূর্ত্তিকে আমরা বন্দনা করি।

মরজগতে শ্রীনাম ও প্রেম-বর্ষণের সেই ভরা বাদলের দিন স্বয়ং প্রত্যক্ষ

করিয়া ও নিজেও সেই প্রেম-বৃষ্টিতে পরিসিক্ত হইয়া, বিশ্বয়াবিষ্ট মহানুভব শ্রীসরস্বতিপাদ লিখিয়াছেন,—

অভূদগেহে গেহে তুমুলহরিসংস্কীৰ্তনরবো-
বভৌ দেহে দেহে বিপুলপুলকাক্ষব্যতিকরঃ ।
অপি স্নেহে স্নেহে পরম মধুরোৎকর্ষপদবী
দবীয়াসাম্যাদপি জগতি গোরেহবতরতি ॥ (ঐ । ৩০)

ইহার অর্থ,— শ্রীগৌরহরি জগতে অবতীর্ণ হইলে, গৃহে গৃহে তুমুল হরিসংস্কীৰ্তন ধ্বনিত হইয়াছে, দেহে দেহে বিপুল পুলকাক্ষধারা শোভিত হইয়াছে, স্নেহাদিক্রমে উত্তরোত্তর প্রেমভক্তির পরমোৎকর্ষ মধুর-পদবী—বেদেরও পরমগুহা যাহা, সেই প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে ।

বাঁধভাঙ্গা প্রবল বস্ত্রার খরশ্রোত, সর্কাগ্রে নিম্ন ভূমিকেই প্রাবিত করিয়া ক্রমশঃ উদ্ধর্গামী হয়, সেইরূপ গৌরাকৃতি—পরম স্বতন্ত্র—সীমাপ্রাপ্ত স্বয়ংভগবানের সাক্ষাৎ রূপার ঝটিকা, পাত্ৰাপাত্ৰ কোনরূপ বিচার না করিয়া প্রেমবন্যাসহ যে, কেবল বহির্মুখ সর্ব জগৎকে সহসা প্রাবিত করিয়াছে তাহাই নহে, —তন্মধ্যে আবার অত্যন্ত দুর্গত, পতিত, সম্ভ্রান্ত, দুর্কাসনা পীড়িত, ঘৃণিত, সর্বনীচাশয় যাহারা,—সেই রূপাবার তাহাদিগকেই সর্কাগ্রে পরিস্নাত ও প্রেমভক্তি শতদলে সুসজ্জিত করাইয়া, পরে সেই রূপা ও প্রেম ক্রমশঃ উদ্ধাভিমুখী হইয়াছে । ইহাই প্রত্যক্ষদর্শী—মহানুভব শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী তদীয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ‘পাত্ৰাপাত্ৰবিচারণং ন কুরুতে ‘পাপীয়ানপি—’ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে যাহা বর্ণন করিয়াছেন, সংক্ষেপার্থ তাহার কেবল অনুবাদ মাত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল ।

যে প্রভু (স্বতন্ত্র পরমেশ্বর) পাত্ৰাপাত্ৰ বিচার, আত্মপর ভেদদর্শন, দেয়াদের বিবেচনা, কিম্বা কালাকালের প্রতীক্ষা করেন না ; শ্রবণ, দর্শন, শ্রবণ ও ধ্যানাদি দ্বারা দুর্লভ যে ভক্তিরস, যিনি তৎকৃপাৎ প্রদান করেন,—সেই ভগবান্ গৌরহরি আমার একমাত্র গতি । (১১২) ।

অতি পাতকী, হীনজাতি, কদাচারী, চরম দুষ্কৃতিপরায়ণ, চণ্ডালাধম, সদা ছর্কাসনারত কুস্থানজাত, কুদেশবাসী, এবং কুসঙ্গে বিনষ্ট ব্যক্তিগণও ঘাঁহার কৃপায় সদাই উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছে,—সেই গৌরহরিকেই আমি একান্ত ভাবে আশ্রয় করি । (৪০)

উক্ত প্রত্যক্ষদর্শী মহানুভব গ্রন্থকার, সেই প্রেমাবতার ও তৎকর্তৃক জগতে অত্যন্তুত প্রেমবন্যা সৃজনের পরমাশ্চর্যা বৈশিষ্ট্য বিষয়ে তদীয় গ্রন্থের সর্বত্রই সমুজ্জ্বল ভাবে বর্ণন করিয়াছেন । বাহুলা বোধে কেবল তদ্বিষয়ে দিগ্‌দর্শন মাত্রই করা হইল ।

একমাত্র ‘ছন্ন’ অবতারী—শ্রীগৌরহরিকে

বেদাদি শাস্ত্রে প্রায়শঃ তদ্রূপ ছন্ন-লক্ষণেই নির্দেশ ।

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, মহাভারত, পঞ্চরাত্র, ও পুরাণাদি নানাশাস্ত্রে একমাত্র ‘ছন্ন’ অবতার কণককাস্তি শ্রীগৌরসুন্দরের সীমাপ্রাপ্ত স্বয়ংভগবতার প্রমাণ প্রায়শঃ তদ্রূপ ছন্ন-লক্ষণে বা কচিং প্রকাশ্যে উক্ত হইতে দেখা যায় । সুতরাং বেদের সর্বনিগূঢ় এই শ্রীগৌরতত্ত্বটি বিশেষ স্মরণভাবে প্রণিধান ভিন্ন উহার উপলব্ধির সৌভাগ্য সহজসাধ্য নহে ।

এই-হেতু সেই সকল শাস্ত্র-প্রমাণ অগ্রত বিস্তারিত ভাবে আলোচনার আবশ্যকতাবোধে, এ-স্থলে তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে দুই একটি স্থলের কেবল দিগ্‌দর্শন মাত্র করা যাইতেছে ।

ঐতিসকল স্বতঃই প্রচ্ছন্ন । তাহার উপর সেই নিগূঢ়তম ‘ছন্ন’ অবতারের নির্দেশ বিষয়ে যে, অধিকতর প্রচ্ছন্নতা অবলম্বিত হইবে, এ-কথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে । উক্ত প্রমাণ ও তদ্বিষয়ে প্রচ্ছন্নতার কয়েকটি দৃষ্টান্তমাত্র পরপৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইতেছে ।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং

কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্

তদাবিধান্ পুণ্যপাপ বিধুয়

নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ (মুক্তক° । ৩।১।৩)

ইহার অর্থ,—যখন দ্রষ্টা, ঈশ্বরদিগের প্রভু, ব্রহ্মযোনি, স্বর্ণবর্ণ অর্থাৎ হেম-
কাস্তি পুরুষকে দর্শন করেন, তখন তিনি বিধান্ (প্রেমভক্তিমান্) হয়েন ;
তাঁহার পুণ্য ও পাপজনিত সমস্ত কৰ্ম্মমালিন্য বিধোত হইয়া যায় ; তিনি নিরঞ্জন
(মায়ালেপ শূন্য) হইয়া, সেই পুরুষের পরম সমতা লাভ করেন ।

উক্ত শ্রুতিবাক্যে স্বরূপ-লক্ষণ আচ্ছাদন পূর্বক কেবল তটস্থ-লক্ষণে অর্থাৎ
কার্য্যদ্বারা পরিচয়ে তাঁহাকে প্রথমতঃ ‘ব্রহ্মযোনি’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ।
ব্রহ্মযোনি শব্দের ত্রিবিধ অর্থ হইয়া থাকে ।

ব্রহ্ম অর্থে (১) বেদ, (২) ব্রহ্মা, (৩) নির্বিশেষ ব্রহ্ম । যিনি এই তিনেরই
কারণ বা উৎপত্তিস্থল কিম্বা প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, তিনিই হইতেছেন—‘ব্রহ্মযোনি ।’

সৰ্ব্বমূলতঃ শ্রীকৃষ্ণই যে, এই তিনের কারণ, এ-বিষয়ে পূর্বে অনেক স্থলেই
প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব ব্রহ্মযোনি শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন উক্ত মন্ত্রের
নির্দেশ্য বস্তু ।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে এই যে,—কৃষ্ণ হইতেছেন নবনীরদ শ্রামবর্ণ । কিন্তু
উক্ত মন্ত্রে সেই পুরুষকে ‘রুক্মবর্ণ’ অর্থাৎ স্বর্ণকাস্তি বলা হইল কেন ?

তাঁহার কারণ এই যে,—শ্রীকৃষ্ণ যে অবস্থায় সীমাপ্রাপ্ত আবির্ভাব বিশেষে—
নিজ প্রেমসৌর ভাব-কাস্তি দ্বারা ‘ছন্ন’ হইয়া স্বর্ণ-গৌররূপে প্রকটিত হয়েন,
সেই নিগূঢ়তম গৌরস্বরূপটিই ছন্ন-লক্ষণে কেবল ‘রুক্মবর্ণ’ শব্দে নির্দেশ করা
হইয়াছে ।

যদি বলা যায়,—ইহা নির্বিশেষ জ্যোতির্শ্রয় ব্রহ্মেরই নির্দেশক হইতে পারে ।
সে-কথা সঙ্গত নহে । কারণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম কখন বেদ ও ব্রহ্মার কারণ হইতে

পারেন না। বিশেষতঃ ব্রহ্ম হইতেছেন জ্ঞেয়বস্তু,—দর্শনীয় নহেন; কিন্তু ইহাকে দ্রষ্টা কর্তৃক দর্শন করিবার কথা স্পষ্টই উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ইনি সুরম্য দর্শনীয় কণককান্তি শ্রীগৌরমুন্দরই হইতেছেন।

ঋতু্যুক্ত অপর লক্ষণগুলি হইতেও তাঁহাকে ‘গৌরকৃষ্ণ’ বলিয়াই বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি হইতেছেন—‘কর্ত্তারমীশঃ’ অর্থাৎ সর্বোত্তম-প্রভু।^১ ইহা স্বয়ংভগবানেরই নির্দেশক। ‘দ্রষ্টা ‘বিদ্বান্’ হয়েন। পরাবিচার সারই ‘ভক্তি-বিদ্যা’। সেই ভক্তিবিদ্যায় বিদ্বান্—অর্থাৎ প্রেমভক্তিমান্ হয়েন। শ্রীচরিতামৃতের ভাষায়—‘প্রভু কহে কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধো সার! রায় কহে কৃষ্ণ-ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥’ (চৈ°।২।৮।১২২)। পুণ্যপাপ বিধ্বয় নিরঞ্জনঃ।’ অর্থাৎ দ্রষ্টা সেই স্বর্ণকান্তি পুরুষকে দর্শন করিয়া, পুণ্যপাপ-বিধোত ও মায়া-লেপশূন্য হয়েন। ঋতির এই প্রচ্ছন্ন উক্তির শ্রীচরিতামৃতের ভাষায় সুস্পষ্ট অর্থ হইতেছে,—‘শ্রীঅঙ্ক শ্রীমুখ যেই করে দরশন। তার পাপক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন ॥’ (চৈ°।১।৩।৫০)। তদর্শনের আনুষ্ঠানিক বা গোণ ফল হইতেছে পুণ্য-পাপ-বিধোতি ও মায়া-লেপ বিমুক্তি। মুখাফল হইতেছে ‘বিদ্বান্’ অর্থাৎ প্রেমভক্তিমান্ হওয়া। ‘পরমং সাম্যমুপৈতি।’ অর্থাৎ দ্রষ্টা, সেই পুরুষের পরম সমতা প্রাপ্ত হয়েন। জগতে চিরকাল অন্তের অপ্রকাশ ও অদেয় ‘ব্রজপ্রেম’ স্বীয় নাম হইতেই আবির্ভূত করাইয়া, নিজ অবতার কালে তিনি নিজেই ভক্তভাবে যে প্রেম ও নামরস আশ্বাদন করেন,—সেই নিজ আশ্বাদিত নাম ও প্রেম অপরকেও আশ্বাদনের অধিকারী করেন। শ্রীচরিতামৃতের ভাষায়,—‘আপনে আশ্বাদে প্রেম-নামসঙ্কীর্ণন ॥ সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে। নাম-প্রেম মালা গাথি পরাইল সংসারে ॥’ (চৈ°।১।৪।৩৬)—ইহাই হইতেছে পরমসমতা প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, নিগূঢ়তম ‘ছন্ন’ অবতার বলিয়াই, তদ্বিষয়ে

উক্ত প্রকারে প্রচ্ছন্নরূপে নির্দেশ করা হইলেও, শ্রুতির নির্দেশাবলী হইতেছেন—
শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত-কৃষ্ণস্বরূপ—সেই স্বর্ণকাস্তি শ্রীগৌরসুন্দর ।

যুগাবতার ও যুগধর্ম ; সাধারণ ও বিশেষ ।

এখন যুগধর্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন মাত্র করা যাইতেছে ।
সত্যাদি চতুষ্টয়ে যুগধর্ম প্রবর্তনের জন্ত শাস্ত্রে নিম্নোক্ত যুগাবতার চতুষ্টয়ের কথা
উক্ত হইয়াছে ;—

কথ্যতে বর্ণ-নামভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ ।

রক্তঃ শ্রামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ ॥

(লঘুভা° । যুগাবতার প্রকরণে ।)

ইহার অর্থ,—বর্ণ ও নাম দ্বারা শ্রীহরি যথাক্রমে সত্যযুগে শুক্লবর্ণ ও
শুক্লনাম, ত্রেতায়াং রক্তবর্ণ ও রক্তনাম, দ্বাপরে শ্রামবর্ণ ও শ্রামনাম, এবং কলিযুগে
কৃষ্ণবর্ণ ও কৃষ্ণনাম ধারণ করিয়া অবতীর্ণ ও উক্তনামে কথিত হয়েন । ইহাই
হইল সাধারণতঃ সর্ব চতুষ্টয়ের যুগাবতার সকলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ।

কিন্তু কল্লকাল মধ্যে অর্থাৎ ব্রহ্মার একদিনে একবার করিয়া,—বৈবস্বত-
মহাস্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুষ্টয়ের দ্বাপরে, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, নিজ ব্রহ্মলোক
ও ব্রহ্মপরিকরগণের সহিত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন । ব্রহ্মলীলা ও ব্রহ্মপ্রেম
জগতে প্রদর্শন করাইয়া, সেই লীলার অপ্রকটে, পুনরায় সেই দ্বাপরের ঠিক
পরবর্তী কলিযুগে,^১ আবির্ভাব বিশেষে পীতবর্ণ (স্বর্ণবর্ণ) ও পরম ভক্তভাবে
প্রচ্ছন্ন হইয়া,—শ্রীগৌরচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হয়েন । শ্রীকৃষ্ণের নামকরণোপলক্ষে
শ্রীগর্গমুনি, স্বয়ংভগবৎ-প্রকটিত সেই বিশেষ চতুষ্টয়ের অবতার সম্বন্ধেই নিম্নোক্ত
প্রকার নির্দেশ করিয়াছেন ;—

আসন্ বর্ণাদ্বয়ো হস্ত গৃহ্মতোহমৃষুগং তনুঃ ।

শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ (শ্রীভা°।১০।৮।১৩)

১ । ‘অম্মবতারঃ শ্বেতবাহককল্পগতাষ্টাবিংশতিতমবৈবস্বতমহাস্তরীয়কলৌ বোধ্যঃ ।’—(লঘুভা° ।
টীকা—৪ । শ্রীধনদেব ।)

ইহার অর্থ,—হে ব্রজরাজ, যুগে যুগে ভগবৎ শ্রীমূর্তি-প্রকটনকারী^১ অর্থাৎ সর্বাবতারী তোমার এই পুত্রের, গুরু, রক্ত ও পীত, এই তিন বর্ণ হইয়াছিল। অধুনা ইনি কৃষ্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই শ্রীগর্গোক্তিভেদে দেখা যায়,—সত্য ও ত্রেতায়-পূর্বোক্ত গুরু ও রক্ত —এই সাধারণ যুগাবতারের কথাই বলা হইয়াছে। বিশেষত্ব বা অসাধারণত্ব হইতেছে—ইহার দ্বাপর ও কলিযুগে। দ্বাপরের গ্রাম (শুকপদ্মাত গ্রাম) বর্ণ ও নাম বিশিষ্ট সাধারণ যুগাবতার স্থলে ‘কৃষ্ণ’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। ‘ইদানীং কৃষ্ণতাংগতঃ’ অর্থাৎ অধুনা কৃষ্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ‘কৃষ্ণত্ব’ বলিতে প্রসিদ্ধ ‘কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্’ (ভাঃ ১।১।৩২৮) এই গ্রামে, স্বয়ং ভগবত্তা যাঁহার তাঁহাকেই বুঝা যায়। আরও সেই স্থলেই ‘কৃষ্ণ’ শব্দের সর্বাঙ্কশব্দ ব্যঞ্জিত হওয়ায়, যুগাবতারাতি নিখিল ভগবৎ-স্বরূপকে আকর্ষণ পূর্বক যিনি নিজ স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত করেন,—সেই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দেশ করা হইয়াছে বুঝা যায়। সুতরাং তৎকালের ‘শ্যাম’ বর্ণ ও নামধারী সাধারণ যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণকেই মিলিত হইয়াছেন, জানিতে হইবে।

অবশিষ্ট থাকিতেছে কলিযুগের অবতার কথা। চারিযুগের মধ্যে, গুরু ও রক্ত, সত্য ও ত্রেতায় হইলে, এবং ‘ইদানীং’ অর্থাৎ দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ হইলে ‘পীত’ বর্ণ অবতারটি যে পরবর্তী কলিযুগেরই হইবে ইহা স্বতঃই বুঝিতে পারা যায়। তবে এই বিশেষ কলিযুগের অসাধারণ অবতার ‘ছন্ন’ বলিয়া, কিঞ্চিৎ আবরণের অভিপ্রায়ে ‘হইবেন’ না বালিয়া ‘আসন্’ অর্থাৎ ‘হইয়াছিলেন’—এই অতীতকাল নির্দেশ পূর্বক, অতীতকালেও যেমন হইয়াছিলেন,—সেইরূপ বর্তমান কালেও হইবেন,—এই কথাটি উহা রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ এই অসাধারণ দ্বাপরযুগে

১। পরবর্তী শ্লোকে ‘বহুনি সন্তি নামানি রূপানি চ সূতস্ম তে।’ (ভাঃ ১।১।৮।১৫) অর্থাৎ তোমার এই পুত্রের গুণ-কর্ম্মানুরূপে অপর বহু নাম ও রূপ আছে—ইত্যাদি উক্তি দ্বারা, সেই সকল অবতারের শ্রীকৃষ্ণকেই অবতারী বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

অবতীর্ণ কৃষ্ণ—স্বয়ংভগবানই আবির্ভাব বিশেষে, অব্যবহিত পরবর্তী কলিযুগে পীতবর্ণ হইয়া অবতীর্ণ হইবেন, ইহাই স্থচিত হইয়াছে। তৎকালীন কৃষ্ণবর্ণ ও নামধারী সাধারণ কলিযুগাবতারও যে, পীতবর্ণ সেই স্বয়ংভগবানেই মিলিত থাকিবেন, ইহাও বুঝিতে হইবে। অতএব কল্পের মধ্যে পূর্বোক্ত দ্বাপরযুগের স্তায়, এই বর্তমান কলিযুগও হইতেছে অসাধারণ কলিযুগ। যাহাতে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাব বিশেষে, শ্রীরাধিকার স্বর্ণকাস্তি ও পরমভক্তভাবে ‘ছন্ন’ হইয়া ‘পীত’ অর্থাৎ হেমকাস্তি শ্রীগৌরমুন্দররূপে প্রকটিত হয়েন। শ্রীপ্রহ্লাদোক্ত ‘ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোহথ স ত্বং’—(ভা°।৭।৯৩৮) ইত্যাদি বাক্য,—ইহাই হইতেছে এই ছন্নাবতারী শ্রীগৌরহরিরই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। কল্পকাল মধ্যে কেবল উক্ত একটি মাত্র বিশেষ কলিযুগে, তাহাও আবার ‘ছন্ন’-লক্ষণে স্বয়ংরূপতত্ত্ব বা স্বয়ংভগবান্ আবির্ভূত হয়েন বলিয়া, তাঁহার ‘ত্রিযুগ’ নামের কোনও অন্তরায় ঘটে না। তন্নিম্ন সর্বসাধারণ কলিযুগের কৃষ্ণাদি সকল অবতার—কেহই ‘প্রত্যক্ষরূপধৃক্’ (অর্থাৎ স্বয়ংরূপ কিম্বা তদেকাত্মরূপ) নহেন; ইহারা সকলেই হইতেছেন—আবেশাবতার।^১ এই হেতু কলিযুগে শ্রীভগবানের অপর কোনও প্রত্যক্ষরূপধারী অবতার হয় না বলিয়া তাঁহাকে ‘ত্রিযুগ’ নামে অভিহিত করা হয়।

সাধারণ কলিযুগের লক্ষণ ও যুগধর্ম্য।

এখন সর্বসাধারণ কলিযুগের লক্ষণ ও ধর্ম্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।^২

১। ‘প্রত্যক্ষরূপধৃগ্দেবো—’ ইত্যাদি শ্লোক ও শ্রীবলদেবগাদকৃত উহার টীকা দ্রষ্টব্য। (লঘুভা°। যুগাবতার প্রকরণ।)

‘অস্তেয কলিযু তু কচিৎ শ্রামত্বেন, কাপি-শুকপত্রাভত্বেন বাবতারস্তোক্তেঃ, স চ স চ তদাবিষ্টৌ জীববিশেষ ইতি।’ (ঐ। ‘কৃষ্ণবর্ণঃ’ ইত্যাদি মঙ্গলাচরণ শ্লোকের টীকার।)

২। ভাগবতো।২।৩।২৩-৪২ শ্লোকে, কলিযুগের বিশেষ লক্ষণ সকল দ্রষ্টব্য।

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরমং গুরুং
 ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজম্ ।
 প্রায়েণ মর্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং
 যক্ষাস্তি পাষাণ্ডবিভিন্নচেতসঃ ॥
 যন্নামধেয়ং ত্রিয়মাণ আতুরঃ
 পতন্ স্থলন্ বা বিবশো গৃণ্ণ পুমান্ ।
 বিমুক্তকন্য়ার্গল উত্তমাং গতিং
 প্রাপ্নোতি যক্ষাস্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥

(শ্রীভা°।১২।৩।৪৩-৪৪)

ইহার অর্থ,—হে রাজন্, কলি-কবলিত মানবগণ পাষাণ্ডদিগের প্রেরণায় বিভিন্ন প্রকারে হতবিবেক হইয়া, জগতের পরমগুরু ত্রিলোকনাথ ভগবান্ অচ্যুতের আরাধনায় প্রায়শঃ বিরত থাকিবে । (৪৩)

যাঁহার নাম ত্রিয়মান অবস্থায় গৃহীত হইলেও সমস্ত কন্মবন্ধন বিমুক্ত করিয়া সর্বোত্তমাগতি প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন, এমন শ্রীভগবন্নামও কলিযুগের জনগণ কর্তৃক প্রায়শঃ গৃহীত হইবে না । (৪৪)

উক্ত প্রকারে সাধারণ কলিযুগের জনগণের ধর্মবিমূখতা বর্ণন পূর্বক, কলি-যুগের যুগধর্ম ও অপর যুগধর্ম হইতে তন্মহিমাধিক্য বর্ণিত হইয়াছে ।

কলেদৌষনিধে রাজন্নস্তি হেকৌ মহান্ গুণঃ ।

কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্ত মুক্তসজঃ পরং ব্রজেৎ ॥

ক্লতে যক্ষায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মথৈঃ ।

দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাং ॥ (শ্রীভা°।১২।৩।৫১-৫২)

ইহার অর্থ,—হে রাজন্, নিখিল দৌষনিধিস্বরূপ হইলেও, কলিযুগের একটি মাত্র মহৎগুণ এই যে,—এ-যুগের লোকে কেবল শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তন হইতেই সকল পাপাদি বিমুক্ত হইয়া, পরমপদ (ভক্তি) লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন । (৫১)

সত্যযুগে ধ্যান দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞ দ্বারা, দ্বাপরে পরিচর্যা (অর্চন) দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কলিযুগে তৎসমুদয়ই শ্রীহরিনাম-কীর্তন হইতেই লভ্য হইয়া থাকে ।

তাহা হইলে সর্বসাধারণ কলিযুগ সম্বন্ধে ইহাই অবগত হওয়া যাইতেছে যে,—পাষাণমার্গস্থ বহির্মুখ ব্যক্তিদিগের প্ররোচনায়, কলিযুগের হতবিবেক মানবগণ প্রায়শঃ ভগবৎ-পরায়ণ হয় না । এমন কি, যাহার শ্রীনাম যে কোন ভাবে গৃহীত হইলেই সকল কৰ্মপাশ বিমুক্ত করিয়া পরমাগতি প্রদান করেন,—সেই ভগবন্নাম কলিযুগের যুগধৰ্ম্ম হইলেও, জনগণ প্রায়শঃ উহাও গ্রহণ করে না ।

এই-হেতু উক্তপ্রকার দোষবহুল কলিযুগের যুগধৰ্ম্মরূপে যাহা সৰ্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য এবং সর্বোত্তম—এমন একটি মহৎগুণের সঞ্চার করা হইয়াছে । উহা হইতেছে—শ্রীভগবন্নাম-কীর্তন । সত্যাদি যুগত্রেয় ধ্যানাদি সুকঠিন সাধন দ্বারা যে সকল ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কলিযুগে কেবল শ্রীহরিনাম-কীর্তন হইতেই তৎসমুদয় ফলের সহিত পরমপদ যাহা, সেই ভগবদ্ভক্তি পর্য্যন্ত লভ্য হইয়া থাকে । ইহাই কলিযুগের বিশেষ মাহাত্ম্য হইলেও, প্রায়শঃ জনসাধারণের তৎগ্রহণ-প্রবৃত্তির অভাব । অতএব দেখা যাইতেছে, সর্বসাধারণ কলিযুগে; ‘কৃষ্ণ’ নাম ও বর্ণবিশিষ্ট যুগাবতার কর্তৃক সহজসাধ্য ও মহিমায় সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীহরিনাম-কীর্তন যুগধৰ্ম্মরূপে প্রবর্তিত হইলেও, উহার গ্রাহকভাবের কথাই স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে । ইহাই হইল সর্বসাধারণ কলিযুগের কথা ।

শ্রীভাগবতে প্রচ্ছন্ন-লক্ষণে ছন্নরূপে অবতীর্ণ

শ্রীগৌরহরির নির্দেশ ।

অতঃপর বিশেষ বিবেচ্য বিষয় হইবে এই যে,—পূর্বোক্ত শ্রুতি সকলের অস্পষ্ট উক্তির স্পষ্ট অর্থ, সর্বক্ষেত্রেই শ্রীভাগবত হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে । কিন্তু শ্রুতাক্ত ‘যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুদ্রবর্ণঃ—’ (যুগকং ৩।১।৩) ; ইত্যাদি পরম-

নিগূঢ় ও রহস্যময় মন্ত্রটির সমাধান বিষয়ে পূর্ববৎ স্পষ্ট না হইয়া, ভাগবতেও অধিকতর প্রচ্ছন্নতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ভাগবতে পরম রহস্যপূর্ণ সেই শ্লোক সকলের প্রচ্ছন্নতারূপ অধিকতর অস্পষ্টতা সাধনের এই যে প্রয়াস,—এই অস্পষ্টতাই সেই একমাত্র ‘ছন্ন’ অবতার রুদ্রবর্ণ—স্বর্ণকান্তি শ্রীগৌরসুন্দরের স্পষ্ট প্রমাণ রূপেই বিবেচিত হইবার যোগ্য হইয়া থাকে।

শ্রীগর্গোক্তির সমর্থনে শ্রীকরভাজন-বর্ণিত অসাধারণ

চতুষ্টয় ও উহার দ্বাপর ও কলিযুগের বৈশিষ্ট্য।

সত্যাদিযুগভেদে শ্রীভগবান্ কোন্ যুগে কিদৃশ বর্ণ ও নামে কোন বিধানে মনুষ্যগণ কর্তৃক এই পৃথিবীতে আরাধিত হইলেন?—শ্রীনিমি-মহারাজের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকরভাজন-যোগীন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, (শ্রীভাগবতে ১১।৫।২০-৪০। শ্লোক সকল বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য), এ-স্থলে সংক্ষেপে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

পূর্বোক্ত শ্রীগর্গোক্তিতে যে অসাধারণ বা বিশেষ চতুষ্টয়ের কথা অবগত হওয়া গিয়াছে, শ্রীকরভাজন-বর্ণিত এই চতুষ্টয় প্রসঙ্গই সেই বিশেষ চতুষ্টয়। গর্গোক্ত সেই বিশেষ চতুষ্টয়ের সত্য ও ত্রেতায় যেমন ‘শুক্ল’ ও ‘রক্ত’—এই সাধারণ যুগাবতার কথাই বলা হইয়াছে, করভাজন বর্ণিত এই বিশেষ চতুষ্টয়ের সত্য ও ত্রেতায় সেই সাধারণ যুগাবতারই উক্ত হইয়াছে; এই যুগদ্বয়ে কোন বিশেষত্ব উক্ত হয় নাই। গর্গোক্ত দ্বাপর ও কলিযুগেরই যেমন অসাধারণত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, করভাজনের বর্ণনায় তাহাই পরিদৃষ্ট হইবে।

গর্গোক্ত ‘ইদানীং কৃষ্ণভাংগতঃ’—এই উক্তি দ্বারা যে অসাধারণ দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণকেই নির্দেশ করা হইয়াছে,—করভাজন বর্ণিত সেই দ্বাপর যুগে দ্ব্যর্থবোধক ‘শ্যাম’ নামোল্লেখ দ্বারা ‘দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ—’ ইত্যাদি (ভা° ১১।৫।২৭) সাধারণতঃ সাধারণ দ্বাপর যুগাবতারের (শুকপত্নাত

শ্রাম) ইঙ্গিত মাত্র করিয়া, পরবর্তী ‘নমস্তে বাসুদেবায়—’। (ভা°। ১১।৫।২০) ইত্যাদি শ্লোকে, শ্রীকৃষ্ণ-‘চতুর্বাংহ সকলের প্রণাম দ্বারা যে, বিশেষভাবে উক্ত ‘শ্রাম’ নামে স্বয়ংভগবান্ শ্রামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দেশ করা হইয়াছে ইহাই বুঝিতে পারা যায়।

গর্গোক্তিতে উহার অব্যবহিত পরবর্তী কলিযুগ বিষয়ে পূর্বকল্পের দৃষ্টান্তে যেমন প্রচ্ছন্ন-লক্ষণে ‘পীত’—এই বর্ণমাত্রের উল্লেখ দ্বারা, শ্রুতান্ত সেই ‘কৃষ্ণবর্ণ’ শ্রীগৌরহরিকেই নির্দেশ করা হইয়াছে, সেইরূপ করভাজন বর্ণিত দ্ব্যর্থ বোধক ‘কৃষ্ণবর্ণঃ ত্রিষাকৃষ্ণঃ—’ (ভা°। ১১।৫।২২) ইত্যাদি শ্লোকে, সামান্ততঃ ‘কৃষ্ণ’ নাম ও বর্ণযুক্ত সাধারণ কলিযুগাবতারের ইঙ্গিত মাত্র করিয়া,^১ বিশেষভাবে উক্ত অসাধারণ কলিযুগীয় সমস্ত বর্ণনার মধ্যেই ছন্ন-লক্ষণে একমাত্র ছন্নাবতারী—সেই ‘পীত’ বা বেদোক্ত ‘কৃষ্ণবর্ণ’ শ্রীগৌরকৃষ্ণই কীর্তিত হইয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারা যাইবে।

এই অসাধারণ দ্বাপর ও কলিযুগে স্বয়ংভগবানের আবির্ভাব জ্ঞা, তৎকালীন যুগাবতার স্বয়ংভগবানেই প্রবিষ্ট থাকায়,^২ এই-হেতু গর্গোক্তিতে তৎবিষয়ে উল্লেখ নাই। করভাজনের দ্ব্যর্থবোধক বর্ণনায় দ্বাপর ও কলিযুগের সাধারণ যুগাবতারও বিদিত করাইবার জ্ঞা, সামান্ততঃ উহার ইঙ্গিত মাত্র করিয়া, বিশেষভাবে এই অসাধারণ যুগদ্বয়ের অসাধারণ অবতার অর্থাৎ অবতারীর কথাই কীর্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ছন্নত্ব নিবন্ধন এই কলিযুগবিশেষের অবতার কথাই যে, বিশেষভাবে রহস্যপূর্ণ, ইহাই ক্রমশঃ বুঝিতে পারা যাইবে।

১। ‘কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভূঃ’—হরিবংশে।

২। ‘পূর্ণ ভগবান্ অবতরে ধৌ কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে’—ইত্যাদি, (চৈ°। ১।৪।৯)

রহস্যময় দ্ব্যর্থবোধক শব্দে সাধারণ কলিযুগাবতার ও
বর্তমান বিশেষ কলিযুগে ছন্নরূপে অবতীর্ণ
শ্রীগৌরকৃষ্ণকে প্রচ্ছন্ন-লক্ষণে নির্দেশ ।

শ্রীকরভাজন বর্ণিত নিম্নোক্ত দ্ব্যর্থ বোধক শব্দে প্রথমে সামান্যতঃ সর্বসাধারণ কলিযুগের ‘কৃষ্ণ’ নাম ও বর্ণ বিশিষ্ট যুগাবতারের ইঙ্গিত মাত্র করিয়া, অপর অর্থে সেই অসাধারণ অবতার অর্থাৎ সর্বাবতারী শ্রীগৌরহরিকেই অধিকতর প্রচ্ছন্ন-লক্ষণে বিশেষরূপে বর্ণন করা হইয়াছে ।

কৃষ্ণবর্ণঃ ত্রিষাকৃষ্ণঃ সান্দ্রোপাঙ্গাদ্ভপার্ষদম্ ।

যজ্ঞৈঃ সঙ্কীৰ্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি স্মমেধসঃ ॥ (শ্রীভা° । ১১।৫।৩২)

ইহার অর্থ,—কৃষ্ণবর্ণ, কাস্তি অকৃষ্ণ (অথবা কৃষ্ণ), অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্শদসহ অবতীর্ণ সেই শ্রীভগবান্, তৎকালে সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ কর্তৃক শ্রীনাম-সঙ্কীৰ্ত্তন-প্রধান পূজোপকরণ দ্বারা আরাধিত হইয়া থাকেন ।

সাধারণ কলিযুগাবতার পক্ষে অর্থ,—

‘কৃষ্ণবর্ণঃ’ ‘বর্ণ’ বলিতে ‘বর্ণন’ অর্থাৎ আখ্যা বা নামকেও বুঝায় । তাহা হইলে, ‘কৃষ্ণ’ এই নাম বাঁহার । ‘ত্রিষাকৃষ্ণঃ’—কাস্তি বা দেহবর্ণ বাঁহার কৃষ্ণ । অর্থাৎ যিনি ‘কৃষ্ণ’ নাম ও বর্ণবিশিষ্ট ; (‘কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভূঃ’—হরিবংশে) । অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্শদসহ অবতীর্ণ সেই শ্রীভগবানকে, তৎকালে সুবুদ্ধি ব্যক্তি সকল, শ্রীনামসঙ্কীৰ্ত্তন-প্রধান যজ্ঞদ্বারা অরাধনা করিয়া থাকেন । এ-স্থলের ‘সঙ্কীৰ্ত্তন’ অর্থে ‘কীৰ্ত্তন’ অর্থাৎ ভগবান্নাম উচ্চ কখন কিম্বা কথন মাত্র ।

এ-স্থলের ‘স্মমেধসঃ’ অর্থাৎ সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে,—নাম সঙ্কীৰ্ত্তন-প্রধান উপাসনাই যুগধর্ম্ম হইলেও, সর্বদোষনিধি সাধারণ কলিযুগের মনুষ্যগণ প্রায়শঃ উহার আচরণ করে না ; (‘যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ।’ —ভা° । ১২।৩।৪৪) । সুতরাং তন্মধ্যে অতি অল্প লোক বাঁহার উক্ত যুগধর্ম্ম আচরণ করেন, তাঁহারাই স্মমেধা অর্থাৎ সুবুদ্ধি ব্যক্তি হইতেছেন । ইহাই হইল সামান্যতঃ সাধারণ কলিযুগের যুগাবতারের নির্দেশ ।

এখন সেই অসাধারণ কলিযুগ পক্ষে উক্ত শ্লোকের নিগূঢ় ও আচ্ছাদিত অর্থের নিম্নে দিগ্‌দর্শনমাত্র করা যাচ্ছে।^১

‘কৃষ্ণবর্ণঃ’ অর্থাৎ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিব্যঞ্জক ‘কৃষ্ণ’ এই বর্ণযুগল বাঁহার ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’—এই নামের মধ্যে বিরাজমান্ রহিয়াছেন। কিম্বা যিনি শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণন করেন অর্থাৎ স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও সেই নিজ পরমানন্দ-বিলাস স্মরণ জনিত মহোল্লাস বশতঃ যিনি স্বয়ং অত্নের অপ্রকাশ্য (‘মান্ত্বে বেদ ন কশ্চন’। গীতা। ৭।২৬) সেই কৃষ্ণাবতার সন্যাসী নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি প্রকৃষ্টরূপে বর্ণন ও গান করেন এবং যিনি জীবের প্রতি পরমকারুণিকতা বশতঃ সেই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম সমস্ত লোককে উগদেশ করেন,—তিনিই ‘কৃষ্ণবর্ণ’।

‘ত্বিষাকৃষ্ণঃ’—অর্থাৎ উক্ত প্রকারে ‘কৃষ্ণবর্ণ’ হইয়া, যিনি কান্তিতে অর্থাৎ বহিঃস্ফুরিত অঙ্গপ্রভায় ‘অকৃষ্ণ’ অর্থাৎ ‘পীত’।

‘অকৃষ্ণ’ অর্থে যাহা কৃষ্ণবর্ণ নহে ইহাই বুঝা যায়; কিন্তু উহা যে ‘পীতবর্ণ’ এরূপ নিশ্চয়তার হেতু কি? তদ্বত্তরে বক্তব্য এই যে,—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে বিশেষ দ্বাপরে অবতীর্ণ হইলেন, তাহার ঠিক পরবর্তী কলিযুগে, সেই কৃষ্ণই আবির্ভাব বিশেষে পীতবর্ণে ছন্ন হইয়া অবতীর্ণ হইলেন। সুতরাং পূর্বোক্ত ‘—তথা পীত’ (ভা°। ১০।৮।১৩) এই গর্গবাক্য হইতে এবং ‘ছন্নঃ কলৌ যদভব—’ (ভা°। ৭।৯।৩৮) ইত্যাদি প্রহ্লাদোক্তি হইতে, যখন এই বিশেষ কলিযুগে পীতবর্ণ—প্রচ্ছন্ন অবতারের বিষয় বিদিত হওয়া গিয়াছে, তখন ‘অকৃষ্ণ’ বলিতে অল্প কোন বর্ণ কল্পনা না করিয়া, উক্ত শাস্ত্রপ্রমাণ বলে পীতবর্ণ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। পূর্বোক্ত শ্রুতিও যাহাকে ‘কৃষ্ণবর্ণ’ বলিয়া ছন্ন-লক্ষণেই নির্দেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণ বা স্বর্ণবর্ণের নামই পীতবর্ণ।

১। বিস্তারিত আলোচনা উক্ত শ্লোকের, শ্রীজীবপাদ ও শ্রীবিষনাথ চক্রবর্তিপাদকৃত টীকা দ্রষ্টব্য। (ভা°। ১১।৭।৩২)

তাহা হইলে ‘ত্বষা অকৃৎসং’ ইহার নিগূঢ় অর্থ হইতেছে—যিনি পূর্বোক্ত প্রকারে ‘কৃষ্ণবর্ণ’ হইয়া, নিজ কান্তা-শিরোমণির ‘পীত’ অর্থাৎ হেমকান্তি দ্বারা প্রচ্ছন্নরূপে এই বিশেষ কলিযুগে অবতীর্ণ হইবেন,—সেই শ্রীগৌরসুন্দর।

‘সান্নোপাঙ্গান্নপার্ষদম্’—ইহার সহজার্থ হইতেছে—শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত যাহার অঙ্গ, শ্রীবাস পণ্ডিতাদি যাহার উপাঙ্গ, তৎসম অবিজ্ঞাদি ছেদনকারী শ্রীহরি নাম যাহার অঙ্গ, এবং ‘শ্রীগদাধর-গোবিন্দাদি যাহার পার্শদ,—তৎসহ মিলিত হইয়া^১ জীবের অবিজ্ঞানল্যাঘাদি নাশে মহাবলীরূপে অবতীর্ণ,—ইহাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে।^২

‘যজ্ঞৈঃ সংকীৰ্ত্তনপ্রায়ৈর্গজজ্জি’—অর্থাৎ তৎকালে সংকীৰ্ত্তন-প্রধানরূপ অর্চন অর্থাৎ পূজাসম্ভার দ্বারা তাঁহার আরাধনা করা হয়।

এ-স্থলে সংকীৰ্ত্তন অর্থে—বহুলোক মিলিয়া, যে শ্রীভগবন্নাম গান এবং তন্মধ্যে বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণনাম প্রধান যে গান—তাঁহারই নাম সংকীৰ্ত্তন।^৩ ইহা সেই বিশেষ কলিযুগীয় অবতারেরই স্বপ্রবর্তিত।

‘সুমেধসঃ’ অর্থে গর্গোক্ত ‘শুক্ল-রক্ত-স্তথাপীত’ প্রহ্লাদোক্ত ‘ছন্ন কলৌ যদ-ভব’ করতাজনোক্ত ‘কলাবপি তথা শৃণু’—ইত্যাদি বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য (যাহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে) ধারণা করিবার উপযুক্ত শোভমানা বুদ্ধি যাহাদের—এ স্থলে তাঁহারাই ‘সুমেধা’ শব্দে লক্ষিত হইয়াছেন।^৪ অদূরভবিষ্যতে এই যুগবিশেষের বহু ব্যক্তিই ‘সুমেধা’ হইবেন। ইহাও এই যুগের বৈশিষ্ট্য।

অতএব ইহা যে সাধারণ কলিযুগ নহে,—শ্রীগর্গ ও শ্রীপ্রহ্লাদোক্ত সেই অসাধারণ কলিযুগ, তাহা নিম্নোক্ত প্রমাণ সকল হইতেও সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে।

১। ইহার বিশেষ অর্থ ক্রমসন্দর্ভঃ টীকা। (ভা০। ১১।৫।৩২ দ্রষ্টব্য।)

২। ‘প্রত্যক্ষ তাঁহার—’ ইত্যাদি। (টীকা। ১।৩।৪৬-৬১ দ্রষ্টব্য।)

৩। ‘সংকীৰ্ত্তনং—বহুভির্মিলিতাতঙ্গানহং ; শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রধানৈঃ। (ক্রমসন্দর্ভঃ টীকা। ৫)

৪। শ্রীচক্রবর্তিপাদকৃত টীকানুসারে।

সাধারণ কলিযুগ হইতে শ্রীগৌর-প্রকটিত বর্তমান কলিযুগের বৈশিষ্ট্য ।

সাধারণ কলিযুগের জনগণ প্রায়শঃই যে, ভগদ্বিমুখ ও ভগবান্নাম গ্রহণে বঞ্চিত,—ইহা পূর্বোক্ত ‘কলৌ ন রাজন্—’ (ভা°।১২।৩।৪৩-৪৪) ইত্যাদি শাস্ত্রোক্তি হইতে জানা গিয়াছে । (৩৮৩ পৃষ্ঠায়)

করভাজন বর্ণিত এই বিশেষ কলিযুগের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সন্তবন্ ।

কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণা । (শ্রীভা° । ১১।৫।৩৭)

ইহার অর্থ,—হে রাজন্, সত্যাদি যুগত্রয়ের প্রজাগণ কলিযুগে জন্মলাভের ইচ্ছা করেন । তাহার কারণ এই যে, কলিযুগের মনুষ্যগণ শ্রীহরিপরায়ণ হইবেন ।

এখন উক্ত শ্লোক সম্বন্ধে বিবেচ্য এই যে,—

প্রথমতঃ—যে সাধারণ কলিযুগের প্রায়শঃ মনুষ্যগণ স্বভাবতঃ হরিবৈমুখ সত্যাদি যুগের পুণ্যবান্ প্রজাগণ সেই যুগে জন্ম গ্রহণ করিলে, কলিধর্মের স্বভাব বশতঃ তাঁহারাই বা কি প্রকারে হরিপরায়ণ হইবেন ? স্মতরাং তদ্রূপ যুগে তাঁহাদের জন্ম গ্রহণের ইচ্ছা কখনই সম্ভব হইতে পারে না । অতএব যে যুগ-বিশেষের জনগণ স্বভাবতঃই হরিপরায়ণ,—করভাজন বর্ণিত সেই কলিযুগ বিশেষেই তাঁহাদের জন্মলাভের ইচ্ছা, ইহাই সম্ভব হইতেছে ।

দ্বিতীয়তঃ—উক্ত শ্লোকে ‘ভবিষ্যন্তি’ অর্থাৎ ভবিষ্যৎকাল বাচক ‘হইবেন’ এই উক্তি দ্বারা, পরবর্তী কোন যুগবিশেষকেই নির্দেশ করা হইয়াছে । এই মহিমা সর্বসাধারণ কলিযুগের হইলে, ‘হইবেন’ না বলিয়া ‘হয়েন’ বলা হইত । অতএব ইহা যে গর্গোক্ত ‘পীত’ বর্ণে প্রচ্ছন্ন শ্রীগৌরকৃষ্ণ-প্রকটিত এই বর্তমান অসাধারণ কলিযুগ, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ।

শ্রীগৌরহরির প্রকটিত অসাধারণ কলিযুগ বিশেষ নিদর্শনে নির্দিষ্ট।

আরও দেখা যায় উক্ত শ্লোকের সংযোগেই এই অসাধারণ মহিমাবিত কলিযুগকে নিম্নোক্তরূপে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। যে সুস্পষ্ট লক্ষণ হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে অসাধারণ কলিযুগে সেই পীতবর্ণে প্রচ্ছন্ন স্বয়ং-ভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহার অবতরণের পূর্বে, সেই যুগে প্রকাশ্যভাবে বহু প্রসিদ্ধ স্থানে বহুল পরিমাণে পরম বৈষ্ণবগণ আবির্ভূত হইয়া বহুলোককে ভক্তিদানে কৃতার্থ করিবেন। অতঃ কোন কলিযুগের এইরূপ নিদর্শন বা চিহ্ন নাই। সুতরাং বর্তমান কলিযুগটিই যে সেই সুস্পষ্ট লক্ষণে চিহ্নিত কলিযুগ-বিশেষ, তাহা নিম্নোক্ত লক্ষণ হইতেই বিশেষভাবে প্রমাণিত হইতেছে।

‘কচিং কচিং মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিণঃ।

তাম্রপণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।

কাবেরী চ মহাপুণ্য প্রতীচী চ মহানদী॥’ (শ্রীভা•। ১১।৫।৩২)

ইহার অর্থ,—হে মহারাজ, কোন কোন স্থানে এবং দ্রবিড়দেশে—যেখানে তাম্রপণী নদী, কৃতমালা, পুণ্যসলিলা পয়স্বিনী, কাবেরী ও পশ্চিমবাহিনী মহানদী প্রবাহিত ইত্যাদি, সে সকল স্থানের বহুব্যক্তিই হরিভক্ত হইবেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে উক্ত বর্ণনায় ‘কচিং কচিং’ এই অনির্দিষ্ট উক্তি দ্বারা কোন কোন স্থানকে প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে। তন্নিম্ন প্রকাশ্যভাবে দ্রাবিড় দেশ এবং তাম্রপণী, কৃতমালা, কাবেরী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুণ্য সলিলা নদী সকলের তটস্থিত প্রদেশ সমূহে, হরিভক্তিপ্রায়ণ মহানুভব বৈষ্ণবগণের আবির্ভাবে, সেই সকল প্রদেশের জনগণ বহুল পরিমাণে নারায়ণ-প্রায়ণ হইবেন, ইহাই সুস্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে।^১

১। ‘দ্রবিড়েষু ভূরিণঃ ইতি শ্রীবৈষ্ণবদামোদরায়াম্।’ (ক্রমসন্দর্ভঃ)

এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি দ্বারা, এই বর্তমান যুগেই উক্তস্থান সকলে আবির্ভূত সুপ্রসিদ্ধ শ্রী-সম্প্রদায়ভূক্ত^১ মহানুভব পরম বৈষ্ণবগণকেই নির্দেশ করা হইয়াছে, ইহা বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা নাই। তাহা হইলে উক্ত লক্ষণ দ্বারা নিদিষ্ট এই বর্তমান কলিযুগেই যে, উহারই পরবর্তী সময়ে সেই পীতবর্ণে প্রচ্ছন্ন স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরকৃষ্ণের আবির্ভাব, সে বিষয়ে আর কোন সংশয়ই থাকিতেছে না।

অধিকন্তু উক্ত বর্ণনা হইতে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, তিনিই একমাত্র ‘ছন্ন’ অবতার বলিয়া, তৎসম্বন্ধীয় গোড়, উংকলাদি প্রদেশ সমূহকেই দ্রাবিড়াদির দ্বারা সুস্পষ্ট নির্দেশ না করিয়া ‘কচিং কচিং’—অর্থাৎ ‘অপর কোন কোন স্থানেও’—এইরূপে যে, প্রচ্ছন্ন-লক্ষণে নির্দেশ,^২ এই প্রচ্ছন্নতার প্রয়াস দ্বারা সেই ‘ছন্ন’ অবতারীকে অধিকতর সুস্পষ্ট করাই হইয়াছে। যে হেতু তৎসম্বন্ধীয় স্থানগুলিকে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হইলে, প্রহ্লাদোক্ত ‘ছন্নঃ কলৌ যদভব—(ভা°। ৭।৯.৩৮) ইত্যাদি বাক্যে তদীয় এই প্রচ্ছন্ন-লক্ষণের বাতিক্রম হইয়া, তদ্বারা তাঁহাকে সেই ‘ছন্ন-অবতার’ বলিয়া বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা ঘটিবারই কারণ হইত।

অতএব বর্তমান যুগে উক্ত বিশেষ লক্ষণে চিহ্নিত ঘটনা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে,—যেমন রাজাধিরাজ-চক্রবর্তীর শুভাগমনের পূর্বে, রাজ অমাত্যগণ আগমন পূর্বক সেই শুভানুষ্ঠানের সূচনা দ্বারা উক্ত সুসংবাদ ঘোষণা করেন, তদ্রূপ এই যুগে স্বয়ংভগবানের অবতরণের পূর্বে, উক্ত ভগবৎপার্ষদ-স্থানীয় মহানুভব বৈষ্ণবগণের আবির্ভাব ও তৎকর্তৃক অগ্রযুগের দুঃপ্রাপ্য

১। ‘দ্রাবিড়াদিদেশবিখ্যাত পরমভাগবতানাং তেষামেব বাহুল্যেন তত্র বৈষ্ণবত্বেন প্রসিদ্ধতাং, শ্রীভাগবত এব,—‘কচিং কচিন্নহারাজ দ্রবিড়ে চ ভূরিণঃ’ ইত্যানেন প্রথিতমহিমাং সাক্ষাৎ শ্রীপ্রভুভিত্তিঃ প্রবৃত্তসম্প্রদায়ানাং শ্রীবৈষ্ণবাভিধানাং—’ ইত্যাদি। (তত্ত্ব-সন্দর্ভঃ। ২৭ অমুঃ)

২। ‘কচিং কচিং গোড়াদৌ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবাবতারণে।’ (ক্রমসন্দর্ভঃ। ২৭ অমুঃ)।

চকারাদগৌড়োড়রোঃ’ (—শ্রীচক্রবর্তীপাদ)

বৈধী^১-শুদ্ধা-ভক্তি পর্য্যন্ত জনসমাজে বিপুলভাবে সঞ্চাররূপ এই যে পরম মাদ্ভলিক অনুষ্ঠান,—ইহাকেই স্বয়ংভগবানের শুভাবির্ভাবরূপ এই যুগের অসাধারণ মহিমার ঘোষণা বা শঙ্খধ্বনিস্বরূপ বলিয়া অবধারণ করা যাইতে পারে।

কল্পের মধ্যে কেবল এই যুগেই উক্ত অসাধারণ লক্ষণ দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, এই অসাধারণ কলিযুগেই কেবল উহার পরবর্তীকালে ভাগবতধর্মের সার-সম্পদ যাহা, সেই অত্মযুগের অচিন্ত্য ও অত্মের অদেয় ‘প্রেমধর্ম’ বা ‘ব্রজপ্রেম’, পীতবর্ণে প্রচ্ছন্ন স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন কর্তৃক^২ সর্বজগতে নির্বিচারে প্রদত্ত হইয়া সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম সাগরকতা সম্পাদিত হইবে। যে অসাধারণ মহা-মহিমার জন্ত সত্যাদিযুগের পুণ্যবান্ প্রজাগণও এই কলিযুগে জন্মলাভ কামনা করেন।

শ্রীকরভাজনের নির্দেশ হইতে দ্রাবিড়াদি প্রদেশীয় পরম ভাগবতগণ যে, স্বয়ংভগবানের প্রপঞ্চে অবতরণের শুভবারতা উক্ত প্রকারে প্রচারের অগ্রদূত-রূপে এই কলিযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এ-কথা তাঁহারা জানিয়া বা সেই ভগবানের ইচ্ছায় না জানিয়া থাকিলেও, ভগবৎপ্রেরণায় কার্য্যতঃ নিম্নোক্ত বিষয়টি হইতে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

শাস্ত্রসিদ্ধ বিদ্বদনুভব প্রমাণেও

শ্রীচৈতন্য ও তদীয় পরিকরগণ ব্যতীত তৎপূর্ব্ববর্তী কেহই
শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজপরিকররূপে বিনির্গীত হয়েন নাই।

শাস্ত্রসিদ্ধ ভগবদবতারের গ্রায় শাস্ত্রসিদ্ধ ভক্তগণের শুদ্ধ অন্তঃকরণের অনুভূতি বা উপলব্ধি যাহা, তাহাকেই ‘বিদ্বদনুভব’ প্রমাণ বলিয়া, শাস্ত্র-

১। ‘রাগ ভজ্যে ব্রজে স্বয়ংভগবান্ পায়। বিধিভজ্যে পার্শ্বদেহে বৈকুণ্ঠ যায়।’

(চৈ°। ২।২৪।৬১-৬২)

২। ‘নন্দনুত বলি যারে ভাগবতে গায়। সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি।’
(চৈ°। ১।৩।৬)

প্রমাণের মতই পরম সত্যরূপে চিরদিন বিজ্ঞপরাম্পরায় বিবেচিত হইয়া আসিতেছে । শাস্ত্র প্রমাণের গ্রায় 'বিদ্বদমুভব' দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীরাধিকার ভাব-কান্তিতে প্রচ্ছন্ন শ্রীকৃষ্ণরূপে এবং তদীয় নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ প্রায়শঃ ব্রজ পরিকররূপেই বিনির্নীত হইয়াছেন ।^১

সেইরূপ শ্রীচৈতন্যের পূর্ববর্তী ধন্য-সম্প্রদায়্যাচার্য্য কিশ্বা পরম ভাগবতগণেরও পূর্বস্বরূপ, 'বিদ্বদমুভব' দ্বারাই স্থিরীকৃত হওয়ায়, উহার সত্যতা সম্বন্ধেও কোনরূপ সংশয়ের অবকাশ নাই । তাই দেখা যায়, উক্ত জগৎপূজ্য আচার্য্যগণের মধ্যে কেহ শ্রীলক্ষণের, কেহ সূর্য্য কিশ্বা সুদর্শনের, কেহ সমীরণের, কেহ শ্রীশঙ্করের অবতার রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন । আবার উক্ত ভাগবতগণের মধ্যে কেহ কেহ বৈকুণ্ঠাধীশ শ্রীভগবানের পাঞ্চজন্তু, গদা, খড়্গা, অথবা কেহ কুমুদ, কস্তুভ, শ্রীবৎস ও বনমালার কিশ্বা কেহ ভূ-শক্তির ও কেহ কেহ ভগবৎপার্ষদ—বিষকসেন ও গরুড়ের অবতার রূপে নিরূপিত ।

কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে,—সপরিকর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতারগণের পূর্বাধি যে সকল জগদ্বরেণ্য সম্প্রদায়্যাচার্য্য কিশ্বা মহাভাগবতগণ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পূর্বস্বরূপে কেহই শ্রীকৃষ্ণ কিশ্বা তদীয় কোন ব্রজ-পরিকররূপে পরিচিত হয়েন নাই । স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভাব-বিশেষে পরবর্তীকালে সপরিকর অবতীর্ণ হইবেন বলিয়াই যেন উক্ত আসনগুলি তাঁহাদিগের জন্ত সংরক্ষণ পূর্বক, পূর্ববর্তী মহামুভবগণের মধ্যে যাহার যাহা যথার্থ পূর্ব-স্বরূপ, তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে । উক্তস্বরূপ নির্বাচন যদি আধুনিক কালের গ্রায় স্বকল্পিত হইত, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বকালেও কেহ না কেহ শ্রীকৃষ্ণ বা তদীয় কোন ব্রজপরিকররূপে নিরূপিত হইতে পারিতেন । সুতরাং ইহা যে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং এই বর্তমান যুগে শ্রীগৌরকৃষ্ণের আবির্ভাব ও পূর্ববর্তী দ্রবিড়াদি প্রদেশীয় ভাগবতগণের

আবির্ভাবের মধ্যে উক্ত প্রকারে সংযোগ সূত্র দ্বারা যথাক্রমে মুখ্য ও তদানুযায়িক রূপেই যে, উহা শ্রীকরভাজনের বর্ণনায় ব্যঞ্জিত হইয়াছে, ইহাও বিশেষভাবে প্রণিধান করিবার বিষয়।

রহস্যময় বন্দনা-শ্লোকদ্বয়ে কেবল বিশেষণে

মহাপ্রভু শ্রীগৌরকৃষ্ণকেই নির্দেশ।

অতঃপর এই অসাধারণ বর্তমান কালযুগের উপাস্ত্র বিষয়ে নিম্নোক্ত বন্দনা শ্লোকদ্বয়ের রহস্যময়তা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে। পূর্ববর্ণিত সত্যাদি যুগত্রয়ের বর্ণনায় সর্বত্রই উপাস্ত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু দ্রাবিড়াদ স্থানোক্ত ঘটনাবিশেষ দ্বারা চিহ্নিত এই বিশেষ যুগের বর্ণনার মধ্যে উপাস্ত্র বিষয়ে কোনও নামোল্লেখ দেখা যাইবে না। এমন কি তৎসম্বন্ধীয় গোড়-উৎকলাদ স্থান সকলের নামও ছন্ন-লক্ষণে বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে, ‘কচিং কচিং’ অর্থাৎ ‘অপর কোন কোন স্থানে’—এইরূপ প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই যে স্পষ্টরূপে প্রচ্ছন্নতা রূপ অস্পষ্টতার প্রয়াস,—ইহা কি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ নহে? সেহ তাৎপর্য হইতেছে—একমাত্র ‘ছন্ন’ অবতারীরাপে এই যুগে অবতীর্ণ যিনি, ছন্ন-লক্ষণ দ্বারাই তাঁহাকে ব্যক্ত করা। অপর কোন অবতারই ‘ছন্ন’ নহেন। তাহা নিম্নোক্ত বন্দনাদ্বয়ে কেবল বিশেষণ দ্বারাই তাঁহাকে বিশেষিত করিবার প্রয়াস দেখা যাইবে।

ধোয়ং সদা পরিভবন্নমভীষ্টদোহং

তীর্থাম্পদং শিব-বিরিক্ষুতং শরণ্যম্।

ভূত্যাতিহং প্রণতপাল ভবাক্ষিপোতং

বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ (শ্রীভা°। ১১।৫।৩৩)

ইহার সংক্ষেপ অর্থ—হে মহাপুরুষ! সদাধোয়—পরিভবন্ন, অভীষ্টদোহ, তীর্থাম্পদ, শিব-বিরিক্ষুত, শরণ্য, ভূত্যাতিহ, প্রণতপাল, ভবাক্ষিপোত, তোমার চরণারবিন্দকে বন্দনা করি।

শ্লোকোক্ত ‘মহাপুরুষ’ শব্দে, শ্রুতি যাহাকে ‘মহান্ প্রভুর্বে পুরুষ—’ (শ্বেতা° । ৩।১২) বলিয়া অস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন, উক্ত শব্দত্রয়ের মধ্যে কেবল আত্মন্ত শব্দের সংযোগেই এ-স্থলে ‘মহান্ পুরুষ’ বা ‘মহাপুরুষ’ শব্দের উদ্ভাবনা । ইহার ‘নিগূঢ় রহস্য’ হইতেছে, মহাপ্রভু—শ্রীগৌরসুন্দরকেই ছন্নরূপে নির্দেশ । ‘মহাপ্রভু’ শব্দটিও উক্ত শ্রুতির আদি ও মধ্যশব্দদ্বয়ের সংযোগমাত্র ।

উক্ত বন্দনায়, ‘শিব-বিরিকি কতৃক প্রণত’ এবং ‘তীর্থাস্পদ’—‘অর্থাৎ গঙ্গাদি সর্বতীর্থের পবিত্রতাময় তোমার যে ‘শ্রীচরণারবিন্দ’—এই বিশেষণদ্বয় তদীয় সর্বোৎকৃষ্ট মহামহিমারই চোতক । অবশিষ্ট বিশেষণগুলি তদীয় নিকৃপাধি মহাকারণের পরিচায়ক । যে-হেতু মহৎরূপার মাধ্যম ব্যতীত সাক্ষাৎভাবে জনসাধারণে ভগবৎরূপামৃতের সংযোগ, ইহা কেবল এই অসাধারণ অবতারেরই বৈশিষ্ট্য, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে । আরও বিশেষ দ্রষ্টব্য এট যে, পূর্বোক্ত সত্যাদি যুগের স্তব বা বন্দনা সকল সাক্ষাৎ উপাস্ত্র বিষয়েই পরিণীত ; কিন্তু এ-স্থলে উহা উপাস্ত্রের ‘চরণারবিন্দের’ মহিমা রূপেই কীর্তিত হওয়ায়, ইহা দ্বারা তদীয় অসমোর্কি মহা-মহিমাই বিঘোষিত হইয়াছে, ইহাও বুঝিতে পারা যায় ।

**মহাপুরুষাখ্য সেই মহাপ্রভু—শ্রীগৌর-কৃষ্ণই
শ্রীরামাদি নিখিল অবতারের অবতারী অর্থাৎ স্বয়ংভগবান্ ।**

দ্বিতীয় বন্দনাটি অধিকতর রহস্যপূর্ণ ; যথা,—

তাক্কা সুহৃস্ত্যজসুরেপিতরাজ্যলক্ষ্মীং

ধর্মিষ্ঠ আর্ধ্যবচসা যদগাদিরণ্যম্ ।

মায়ামৃগং দয়িতম্বেপ্সিতমম্বধাবদ্

বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ (শ্রীভা° । ১।১।৫।৩৪)

ইহার সংক্ষেপ অর্থ,—হে মহাপুরুষ ! ধর্মিষ্ঠ যে তুমি সুহৃস্ত্যজ সুরেপিত রাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগ পূর্বক, আর্ধ্যবাক্য পালনের নিমিত্ত অরণ্যে গমন

করিয়াছিলে এবং দায়িত্ব কর্তৃক দীপ্ত মায়ামগের অনুধাবন করিয়াছিলে, সেই তোমার চরণাবিন্দ বন্দনা করি।

প্রথম বন্দনাটিও যে মহাপুরুষের চরণাবিন্দের উদ্দেশ্যে, এখানেও তাহাই। পার্থক্য এই যে, পূর্বোক্তটিতে বিশেষভাবে শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না; কিন্তু ইহাতে রামাবতার সম্বন্ধীয় কোনও নামের উল্লেখ না থাকিলেও ইহার ভাবার্থে শ্রীরামচন্দ্রই প্রতীত হইয়া থাকেন। পূর্ববর্তী টীকাকারগণ রামচন্দ্র পক্ষেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।^১ কিন্তু ‘—কলাবপি তথা শূন্য’ (ভা°। ১১।৫।৩১) এই উক্তিদ্বারা শ্রীকরভাজন এ-স্থলে কেবল কলিযুগের উপাশ্র ও উপাসনার কথাই বলিতেছেন। সুতরাং তন্মধ্যে ত্রেতাযুগের অবতার—তাহাও আবার বর্তমান অষ্টাবিংশ চতুর্গের ত্রেতা নহে, — চতুর্বিংশ চতুর্গের ত্রেতায় অবতীর্ণ^২ শ্রীরামচন্দ্রের প্রসঙ্গ, ইহা অপ্রাসঙ্গিক মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে অপ্রাসঙ্গিক নহে,—ইহা পরম রহস্যপূর্ণ।

সেই নিগূঢ় রহস্য হইতেছে,—প্রথমোক্ত বন্দনায় ‘মহাপুরুষ’ নামে বাঁহাকে নির্দেশ করা হইয়াছে, এই শ্লোকে তাঁহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে— হে মহাপুরুষ! (মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচ্ছন্ন নির্দেশ) ধর্মিষ্ঠ যে তুমি, (শ্রীরামাবতারে) সুদৃশ্য সুরেপিত রাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া, আর্ধ্যবাক্য পালনের নিমিত্ত অরণ্যগমন করিয়াছিলে, ইত্যাদি। সেই তোমার চরণাবিন্দ বন্দনা করি।

ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে,—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরেই, পরাবহু^৩ অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যময় ভগবতার পরিপূর্ণ প্রকাশ অনুসারে শাস্ত্রে শ্রীরামচন্দ্রই নিরূপিত

১। উক্ত শ্লোকেব্র ক্রমসন্দর্ভে শ্রীকৃষ্ণপক্ষে ও শ্রীচক্রবত্তিপাদকৃত টীকায় শ্রীগৌরপক্ষে ব্যাখ্যা জড়িত।

২। ‘কৌণ্ডিয়াঃ দশরথানবদুর্বাদলদ্রাতঃ। ত্রেতাযামাবিন্দবৎ চতুর্বিংশে চতুর্গে ॥’ (—লঘুভা°। লীলাবতার প্রকরণে।)

৩। নৃসিংহ-রাম-কৃষ্ণে ষড়গুণ্যং পরিপূরিতম্। পরাবহুস্ত তে তস্য দীপাদুৎপন্নদীপবৎ ॥ (লঘুভাঃ ধৃত পাদ্যবাক্য)। উত্তরোত্তর পরাবহুর পূণতা থাকায়, শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণপরাবহু—স্বয়ংভগবান্

হইয়াছেন। এই-হেতু ‘রামাদি’ বলিলেই শ্রীরামচন্দ্রকে ‘আদি’ ধরিয়া নিখিল অবতারের শ্রীকৃষ্ণকেই ‘অবতারী’ বুঝা যায়। তাই ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে, ‘রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠম্—’ (৫।৫০) অর্থাৎ যে পরমপুরুষ রামাদিমূর্তিতে স্বাংশকলাদি নিয়মে স্থিত হইয়া প্রপঞ্চ নানাবতার প্রকাশ করেন’ ইত্যাদি,—সেইরূপ উক্ত ছন্ন-লক্ষণে বর্ণিত যিনি, তিনিই সেই স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রচ্ছন্ন আবির্ভাববিশেষ বলিয়া, তাঁহাকে শ্রীরামচন্দ্রের ‘অবতারী’ রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং তদ্বারা তিনিই যে, রামাদি নিখিল ভগবদবতারের অবতারী অর্থাৎ স্বয়ংভগবান্,—এই রহস্যই উক্ত বন্দনায় নিহিত থাকায়, এ-স্থলে শ্রীরামবতার-প্রসঙ্গ অপ্রাসঙ্গিক না হইয়া, উক্ত তাৎপর্য্য পূর্ণ হইতেছে।

পর্যাবস্থ অনুসারে শ্রীরামচন্দ্রের পরেই শ্রীনৃসিংহের স্থান। সুতরাং এই ছন্ন-অবতারী শ্রীগৌরহরি যে সেই নৃসিংহেরও অবতারী, এ-কথা পূর্বোক্ত ‘ছন্নঃ কলৌ যদভবদ্বিযুগোহথ স ত্বম্। (ভাঃ। ৭।৯।৩৮) অর্থাৎ কলিযুগবিশেষে ছন্নরূপে অবতীর্ণ সেই তিনিই আপনি ; এই হেতু ‘ত্রিযুগ’ নামে কথিত হইয়া থাকেন। এই প্রহ্লাদ বাক্যেই প্রকাশ রহিয়াছে।

যথাক্রমে সাধারণ কলিযুগের ও বর্তমান বিশেষ কলিযুগের সঙ্কীর্ণরূপ উপাসনা বৈশিষ্ট্য।

পূর্বোক্ত ত্বর্থবোধক শব্দে যেমন সামান্ততঃ সাধারণ কলিযুগের ও বিশেষতঃ এই বর্তমান অসাধারণ কলিযুগের উপাস্ত্র বিষয়ে বর্ণন করা হইয়াছে, অতঃপর দেখা যাইবে কলিযুগের উপাসনা বিষয়েও সেইরূপ নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয়ে যথাক্রমে সামান্ততঃ সাধারণ ও বিশেষভাবে বর্তমান কলিযুগ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ ।

যত্র সঙ্কীৰ্ত্তনেনৈব সৰ্ব্বঃ স্বার্থোহভিলভ্যতে ॥

(শ্রীভা° । ১১।৫।৩৬)

ইহার অর্থ—সারগ্রাহী, গুণজ্ঞ শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ কলিযুগকে সম্মান করেন ; কারণ যে কলিতে কেবল নাম সঙ্কীৰ্ত্তন দ্বারা সকল স্বার্থই লাভ করা যায় ।

তাৎপর্য্য,—কঠিন রোগাক্রান্ত মূৰ্খ ব্যক্তির সেবনार्থ, সুবিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন একমাত্র সহজগ্রাহ্য সর্বোৎকৃষ্ট ভেষজের ব্যবস্থা করেন, তেমনি সর্বথা বহির্মুখ কলিযুগের জনগণের পক্ষে একমাত্র শ্রীনামসঙ্কীৰ্ত্তনরূপ সহজসাধ্য ও বর্ষশ্রেষ্ঠ উপাসনা, যুগাবতার কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়া থাকে । নাম সঙ্কীৰ্ত্তনের মহামহিমা বিষয়ে সুবিজ্ঞ যাহারা, কেবল সেই গুণদর্শী ব্যক্তিগণই বলি এই সারভাগ অর্থাৎ গুণাংশ মাত্রই গ্রহণ করিয়া, কলিযুগকে বহু সম্মান প্রদান করেন ।^১

এতাদৃশ মহিমাযুক্ত হইলেও, কিন্তু সাধারণ কলিযুগে উহার গ্রাহকভাবের কথাই পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে । স্বপ্রয়োজনপর জীবের স্বার্থের সীমা হইতেছে ‘ভুক্তি’ ও ‘মুক্তি’ পর্য্যন্ত । তাহার উপর শুদ্ধা ভক্তি হইতেছে—কৃষ্ণার্থ । এই নিষ্কাম ভক্তি, কেবল সাধুসঙ্গের মাধ্যমেই শ্রীনামাদি ভগবৎপ্রসঙ্গ হইতে জীবে সঞ্চারিত হয়েন । ইহাই শ্রীনামের মুখ্যফল । সাধুসঙ্গ বাতীত কেবল শ্রীনাম কীৰ্ত্তনাদি হইতে উহার গৌণফল যাহা, সেই স্বার্থের সীমাত্ত দ্বন্দ্বার্থকাম-মোক্ষ পর্য্যন্ত স্বপ্রয়োজনপর জীবের সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে । সাধারণ কলিযুগের জীব সকলের পক্ষে প্রায়শঃ শ্রীনামগ্রহণে উন্মুখতাই থাকে না । এই-হেতু সাধারণ কলিযুগে—এমন কি ভক্ত বা ভাগবত নাম পর্য্যন্ত ছলভ বলিয়াই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ‘কলৌ ভাগবতং নাম ছলভং নৈব লভ্যত’ ইত্যাদি । (৩০৯ পৃষ্ঠায় ১১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ।) সুতরাং তৎকালে মহৎসঙ্গের মাধ্যমে শ্রীনাম হইতে শুদ্ধাভক্তি

১। ‘প্রণামিহ কলিযুগ সর্বযুগ সার । শ্রীহরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন যাহাতে প্রচার । (শ্রীঠাকুর মহাশয়)

লাভ করা যে, একান্তই দুর্ঘট বিষয়, ইহার উল্লেখই নিশ্চয়োজন। এতাদৃশ ধর্মবিমুখ যুগেও, তন্মধ্যে স্বেচ্ছামান্ যাঁহারা,—অন্ততঃ ভুক্তি-ভুক্তিরূপ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেও শ্রীনামকীর্তনে উন্মুখ হয়েন, কেবল সেই নামকীর্তন দ্বারা তাঁহাদের সর্বস্বার্থ সুসিদ্ধ হইয়া থাকে,—ইহাই উক্ত শ্লোকের অভিপ্রায়।

অতঃপর বর্তমান অসাধারণ কলিযুগ পক্ষে নিয়োজিত শ্লোকটি উক্ত হইয়াছে, বুঝিতে পারা যাইবে।

নহতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।

যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্চতি সংসৃতিঃ ॥

(শ্রীভাঃ । ১১।৫।৩৭)

ইহার অর্থ,—জন্ম-মরণরূপ সংসার ভ্রমণকারী দেহীদিগের পক্ষে ইহা হইতে পরমলাভ অপর কিছুই নাই। যে সংকীর্তন হইতে পরমাশান্তি লাভ ও সংসার ক্ষয় হইয়া থাকে।

তাৎপর্য,—এ-স্থলে কিন্তু শ্রীনামসকীর্তনের ফল বলা হইতেছে—‘পরমলাভ’ এবং ‘পরম শান্তি’। উহার আনুশঙ্গিক ফল হইতেছে—সংসারের ক্ষয়। তটস্থ-শক্তিস্থানীয় জীবের পক্ষে, সর্বোত্তমা স্বরূপ-শক্তির অধিকার প্রাপ্তি, ইহা কেবল ভক্তিদ্বারাই সাধিত হয় বলিয়া, ভক্তি লাভকেই জীবের যথার্থ লাভ বলা হয়।^১ তাই শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন,—‘লাভো মন্তুক্তিরূত্তমঃ’। (ভাঃ ১১।১৯।৪০)। অর্থাৎ আমার ভক্তিই উত্তমলাভ। ভগবদ্ভক্তিই যখন উত্তমলাভ, তখন ‘পরম লাভ’ শব্দে পরমাভক্তি যাহা—সেই স্বয়ংভগবৎ সম্বন্ধীয় ‘ব্রজপ্রেম’ বা রাগানুগা-ভক্তিকেই বুঝিতে হইবে। যাহার অধিক বা সমান অপর কোন লাভ নাই।

জীবাত্মার সম্যক প্রসন্নতার নামই ‘শান্তি’। আত্মার যথার্থ প্রসন্নতা ভক্তিলাভেই সাধিত হয়। ‘যয়াত্মা সুপ্রসিদতি’। (ভাঃ ১।২।৬)। সাধারণতঃ

১। জীবের ‘কৃতি’ ‘প্রাপ্য’ ও ‘লাভ’ সম্বন্ধে গ্রন্থকারকৃত ‘জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম’ পুস্তকের (৩য় সংস্করণ) ৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বৈধী ভগবদ্ভক্তিই যখন প্রকৃষ্ট শাস্তিস্বরূপা হইতেছেন, তখন ‘পরমাশান্তি’ শব্দে স্বয়ংভগবৎ সম্বন্ধীয় ‘ব্রজপ্রেম’ বা রাগানুগারূপা পরমভক্তি লাভের শান্তিকেই যে নির্দেশ করা হইয়াছে, ইহাও বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা নাই।

তাহা হইলে বর্তমান অসাধারণ কলিযুগে স্বয়ংভগবৎ প্রবর্তিত শ্রীনাম-সংকীৰ্তনের ফল হইতেছে—‘ব্রজপ্রেম’ বা রাগানুগাখ্যা পরমভক্তি। পরমা-শান্তি যাহার সঙ্গিনী। সাধারণতঃ ভগবদ্ভক্তির আনুশঙ্গিক ফলেই যখন জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারগতির নিবৃত্তি হয়, তখন ব্রজপ্রেমরূপ পরমভক্তি লাভে সেই সংসারপাশ যে বিচ্ছিন্ন হইবে, ইহা আর অধিক কথা কি?

সাধারণতঃ ভগবদ্ভক্তির উদয়ে শাস্তোক্ত সকল বিধি-নিষেধের অতীত হওয়া যায়, এ-কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। তাহা হইলে স্বয়ংভগবৎ সম্বন্ধীয় ব্রজপ্রেমরূপ পরমভক্তির উদয়ই যে, বিধি-নিষেধ সকল পরিত্যক্ত হইবার প্রকৃষ্ট স্থল, তাহারই নির্দেশ স্বরূপ এই রাগানুগাভক্তি-প্রধান বিশেষ কলিযুগের মহিমা কীর্তনের পরিশেষেই তদ্বিষয়ে ‘দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং—’ এবং ‘স্বপাদমূলং—’ (ভা° । ১১।৫।৪১-৪২) ইত্যাদি শ্লোক দুইটি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। স্মৃতরাং ইহাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

তাহা হইলে উক্ত রহস্যপূর্ণ কলিযুগীয় বর্ণনার মধ্যে সামান্যতঃ সাধারণ কলি-যুগাবতার ও তৎপ্রবর্তিত শ্রীনামসংকীৰ্তনের ইঙ্গিত মাত্র করিয়া, বিশেষভাবে ছন্ন-লক্ষণে বর্তমান অসাধারণ কলিযুগের উপাশ্র ও উপাসনা বিষয়ে যাহা কীর্তিত হইয়াছে, তদ্বারা একমাত্র ছন্ন অবতার শ্রীগৌরহরিই যে নির্দিষ্ট হইয়াছেন, ইহা সৰ্ব্বভাবেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

বিশেষতঃ শ্রীকরভাজনের উক্ত বর্ণনায়—‘শ্রীনামসংকীৰ্তনের প্রবর্তনরূপ এই বিশেষ লক্ষণটি কেবল সাধারণ কলিযুগাবতার এবং শ্রীচৈতন্যাবতার’ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না, ইহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। অধিকন্তু তদ্বর্ণিত ভব-বিরিক্ণি-প্রণত-চরণারবিন্দ

১। ‘সুগন্ধ্য পবর্ভাইমু—নাম-সংকীৰ্তন’ —(১৫° । ১।৩।১৭)

ও শ্রীরামাদি অবতার সকলেরও অবতারীক্ৰমে স্বয়ংভগবল্লক্ষণ সকল যখন আবেশাবতারস্বরূপ কলিযুগাবতার পক্ষেও প্রযুক্ত হইতে পারে না, তখন উক্ত বিশেষ বর্ণনা সকল যে, একমাত্র পীতবর্ণে প্রচ্ছন্ন স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরমুন্দর ব্যতীত অপর কোন ভগবৎস্বরূপ সম্বন্ধীয় নহে,—এ-বিষয়ে কোনও সংশয়ের অবকাশ থাকিতেছে না।

এখন যদি এক্রপ বর্ণা হয় যে,—একমাত্র ছন্দাবতার বলিয়া তৎসম্বন্ধে উক্ত প্রকার প্রচ্ছন্ন লক্ষণে বর্ণন করা তদুপযুক্তই হইয়াছে এবং উক্ত বর্ণনায় একমাত্র শ্রীগৌরহরিই যে নির্দিষ্ট হইয়াছেন,—ইহা বুঝিলাম। তবে এইসঙ্গে কোন শাস্ত্রান্তরেও যদি শ্রীভগবৎ বিষয়ক শতনাম বা সহস্রনাম সকল মধ্যে কোথাও শ্রীগৌরাবতার সম্বন্ধীয় সুস্পষ্ট কোনও নাম পরিদৃষ্ট হইত, তাহা হইলে উক্ত সমস্ত বর্ণনাই যে তদ্বিষয়ক, ইহা বুঝিবার পক্ষে আর কোন অসুবিধাই থাকিত না।

তদন্তরে বক্তব্য এই যে, তদ্রূপ প্রমাণ মহাভারত ও পুরাণাদি অপর অনেক শাস্ত্রে বিद्यমান থাকিলেও, এ-স্থলে সংক্ষেপার্থ তদ্বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নহে। সুতরাং কেবল তদ্রূপ প্রমাণের দুই একটি দৃষ্টান্ত মাত্র সুপ্রাচীন শাস্ত্র—শ্রীনারদপঞ্চরাত্র (বা জ্ঞানানুতসার) হইতে^১ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

উক্ত গ্রন্থের চতুর্থরাত্র—৮ম অধ্যায়ে, শ্রীবালকৃষ্ণের সহস্রনাম স্তোত্রে (১১৬-১১৭ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য) ‘চৈতন্য’ নামের উল্লেখ দেখা যায়। ইহা যে শ্রীচৈতন্যাবতার সম্বন্ধীয় নাম, তাহা আরও স্পষ্ট বুঝা যায়, ঠিক তৎপূর্ব ও পরবর্তী চরণে ‘নিত্যানন্দ’ ও ‘ঈশ্বর’ নামের উল্লেখ হইতে। সুতরাং চৈতন্যাবতার বিষয়ক পরপর এই তিনটি প্রসিদ্ধ নামের সন্নিবেশ, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণই বুঝিতে হইবে। যথা—

১। এমিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক হইতে, রামেশ্বর ভট্টাচার্য দ্বারা অনুবাদিত।
বেণীমাধব দে কর্তৃক চিৎপুর রোড ২৮ নম্বর, শোভাবাজার হইতে ১২৮১ সালে প্রকাশিত।
বিহারত্ন যন্ত্রে অরণ্যদয় ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

‘ভক্তপ্রিয়ো ভক্তিদাতা দামোদর ইভম্পতিঃ ।

ইন্দ্রদর্পহরোহনস্তো নিত্যানন্দ চিদাত্মকঃ ॥ (১১৬)

চৈতন্যরূপশ্চৈতন্যশ্চৈতন্যগুণবজ্জিতঃ ।

অদ্বৈতাচারনিপুনোহদ্বৈতঃ পরমনায়কঃ ॥ (১১৭)

সেইরূপ উক্ত সহস্রনাম স্তোত্রে, গৌরাবতার সম্বন্ধীয় সুস্পষ্ট ‘গৌরঃ’ নামটিরও উল্লেখ পরিদৃষ্ট হইবে ; যথা,—

‘নীলঃশ্বেতঃ সিতঃকৃষ্ণো গৌরঃ পীতাম্বর ছবঃ ॥ (৮৪)

তদীয় প্রসিদ্ধ ‘বিশ্বম্ভর’ নামটিও উক্ত গ্রন্থে, চতুর্থ রাত্রি, ৩য় অধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম মধ্যে উক্ত হইতে দেখা যায় ।

‘বিশ্বম্ভরস্তীর্থপাদঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ । (৪৫)

এমন কি, যে নাম একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরকে নির্দেশ বাতীত অত্র কোন ভগবৎস্বরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না,—সেই ‘শচীসুত’ নামটিও পূর্বোক্ত শ্রীবালকৃষ্ণ সহস্রনাম স্তোত্রে (চতুর্থ রাত্রি, অষ্টম অধ্যায়ে) স্পষ্টতঃ পরিদৃষ্ট হইবে । যথা,—

‘— শচীসুতজয় প্রদঃ ।’ (১৫৪)

তাহা হইলে এই অতিশয় সুস্পষ্ট ‘শচীসুত’ নামের উল্লেখ হইতেই, পূর্বোক্ত ‘বিশ্বম্ভরঃ’ ‘গৌরঃ’ ‘চৈতন্য’ নামত্রয় সেই শচীসুত—গৌরাবতার সম্বন্ধীয় নামরূপেই প্রতিপন্ন হইবার যোগ্য হইতেছেন ।

সেইরূপ, ছন্দঃ নিবন্ধন একমাত্র গৌরাবতারই করভাজনের প্রচ্ছন্ন বর্ণনায় স্বতঃ প্রমাণিত হইলেও, উক্ত শাস্ত্রসিদ্ধ ‘শচীসুত’ প্রভৃতি নাম সকলের বিদ্যমানতা দ্বারাও, শ্রীকরভাজন কর্তৃক ছন্দ-লক্ষণে বর্ণিত—অনুত্তরনামা, পীতবর্ণে প্রচ্ছন্ন সেই স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপটিই যে শচীসুত—গৌরহরি, তদ্বিষয়ে পূর্বোক্ত সংশয়েরও আর কোন অবকাশ থাকিতেছে না ।

শ্রীভগবান্ প্রমাণিত হয়েন—একমাত্র শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা।^১ তদ্বিন্ন
অপর কোন প্রমাণে নহে। অতএব স্বয়ং প্রচ্ছন্ন বলিয়া, সর্বোপেক্ষা নিগূঢ়তম
হইলেও, শ্রীগৌর-স্বরূপটি সর্বভাবে শাস্ত্রসিদ্ধ স্বয়ং ভগবানই হইতেছেন।

আবার সেই শাস্ত্রপ্রমাণিত ভগবান্ অনুভূত হয়েন,—বিশেষস্থলে কেবল
তদীয় কৃপা দ্বারা।^২ তাহাকে ‘কৃপা-সিদ্ধ’ বলে। সাধারণ স্থলে—তৎকৃপালক
শাস্ত্রসিদ্ধ সাধন দ্বারা।^৩ ইহাই ‘সাধন-সিদ্ধ’ নামে কথিত হয়। তদ্বিন্ন
ভগবদনুভূতির অন্য উপায় নাই।

সত্যাদিযুগত্রেয় শ্রীনাম বিদ্যমান থাকিলেও এবং
সাধারণ কলিযুগের যুগধর্ম্য হইলেও,
জনসাধারণের তৎগ্রহণে উন্মুখতার অভাব।

সর্বসাধারণ কলিযুগের যুগাবতার প্রবর্তিত যুগধর্ম্য বিষয়ে পূর্বে বলা
হইয়াছে (৩৮২ পৃষ্ঠায়)।

তদ্বিষয়ে বিশেষ কথা এই যে,—শ্রীনাম সর্বকালে—সর্বযুগেই সর্বোত্তম
সাধনরূপে সর্বোপরি জয়যুক্ত হইয়া বিরাজমান থাকিলেও,^৪ সাধারণ বুদ্ধিতে
যুগধর্ম্যেরই প্রাধান্য থাকায়, সত্যাদি যুগত্রেয় ধ্যানাদি যুগধর্ম্যের অনুষ্ঠানেই প্রায়শঃ
জনসাধারণের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। নাম গ্রহণে উন্মুখতা না থাকায়, বিশেষ স্মৃতি
ও সুবুদ্ধিমান ব্যতীত উহা প্রায়শঃ গ্রহণীয় হয়েন না।^৫ ধর্ম্যানুষ্ঠান বিষয়ে
কলিযুগের জনসাধারণকে সর্বোপেক্ষা পশ্চাৎপদ জানিয়া, করুণাময় ভগবানের
নিয়মে সেই সর্বোত্তমধর্ম্য শ্রীনামসঙ্কীৰ্ত্তনই কলিযুগের যুগধর্ম্যরূপে প্রবর্তিত

১। ‘শাস্ত্রযোনিভাঃ’ (ব্র° স্থ° । ১।১।৩)

২। ‘—যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য—’ (কঠো° । ১।২।৯)

৩। ‘আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো—’ (বৃ° আ° । ২।৪।৫)

৪। চারিযুগেই তারকত্রয় নামরূপে—শ্রীনামের বিদ্যমানতা শাস্ত্রসিদ্ধ।

৫। ‘তস্মাদধ্যানাতি-সমর্থাস্তাঃ প্রজা জিহ্বোষ্ঠ-স্পন্দনমাত্রা নাতিসাধনং ভবেদিতি মত্ৱা তন্ন
প্রকৃতবত্যাচ।’ (ক্রমসন্দর্ভঃ । ১।১।৫।৩৭)

হওয়ায়, এই যুগের জনগণের বিশেষ সৌভাগ্যের সূচনা করা হইয়াছে। কিন্তু কলির জীব সকলের এমনি দুর্দ্দৈব যে, সেই সহজসাধ্য ও সর্বোত্তমধর্ম শ্রীনাম-গ্রহণেও উন্মুখ না হইয়া, তাহারা প্রায়শঃ অধর্ম্যেই সংরত হয়। যে নাম গৃহীত হইলে তৎফলে সত্যাদি যুগধর্ম্যত্রয়ের সমুদয় ফলের সহিত, অত্র যুগের সুহৃৎ ভ্রীভগবানে শুদ্ধা ভক্তি পর্য্যন্ত লভ্য হইয়া থাকে। ইহাই হইল সাধারণ কলিযুগের বিষয়।

শ্রীনামগ্রহণ বিষয়ে বর্তমান কলিযুগে শ্রীগৌরপ্রকটের পূর্ববর্তী অবস্থা।

অতঃপর শ্রীগৌর-প্রকটিত বর্তমান কলিযুগের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিষয়-গুলি বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য।

সাধারণ যুগাবতার স্থলে, বর্তমান কলিযুগের যুগধর্ম—শ্রীনামসঙ্কীর্তন স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরকৃষ্ণ কর্তৃক প্রকটিত। সূত্রাং তৎপূর্ববর্তীকাল পর্য্যন্ত এই যুগে যুগধর্ম্যরূপে শ্রীনামের আবির্ভাব না থাকায়, তৎকালে শ্রীনামসঙ্কীর্তনের আচরণ, কিম্বা নিরতিশয় স্কৃতি ভিন্ন শ্রীনাম-পরায়ণ ব্যক্তি, প্রায়ই পরিদৃষ্ট হইতেন না; এ-কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থের বর্ণনা হইতে বিদিত হওয়া যায়। “না বাথনে যুগধর্ম—কৃষ্ণের কীর্তন। দোষ বহি গুণ কারো না করে কখন ॥ যে বা বিরক্ত তপস্বী অভিমানী। তা’ সভার মুখে-হ নাহিক হরি-ধ্বনি ॥ অতি বড় স্কৃতি সে স্নানের সময়। গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম কতু লয় ॥ বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণের নাম ॥ নিরবধি বিতাকুল করেন ব্যাখ্যান।” (শ্রীচৈতন্যভাগবত। ১।২।)

এমন কি, উহার বহু পূর্ববর্তী দ্রাবিড়াদি প্রদেশীয় পরম ভাগবতগণের আবির্ভাব কালেও সত্যাদিযুগ-দুর্লভ যে শুদ্ধা ভক্তি বিপুলভাবে জনসমাজে সঞ্চার করা হইয়াছিল, তাহা মহৎসঙ্গের মাধ্যমে—অর্চন-বন্দন-দাস্তাদি-প্রধান ভক্ত্যঙ্গের সংযোগে; কিন্তু প্রায়শঃ নামসঙ্কীর্তন প্রধান ভক্ত্যঙ্গের সংযোগে নহে। যে-হেতু

তখনও যুগধর্মরূপে শ্রীনামের আবির্ভাব ঘটে নাই। সুতরাং উক্ত মাস্তুলিক
অনুষ্ঠান—বর্তমান যুগের আগমনোন্মুখ অসাধারণ যুগধর্মের সূচনা বা সূক্ষ্মল
আবাহন স্বরূপ হইয়াছিল। এই-হেতু তৎকালেও নামগ্রাহী ব্যক্তির সুদুর্লভতার
কথাই ভগবৎপার্বদ স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ আলবারগনের অন্ততম—বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ
শ্রীকুলশেখর নৃপতি কর্তৃক তদীয় মুকুন্দমালা স্তোত্রেও উক্ত হইতে দেখা যায়।
যথা,—

অনন্ত বৈকুণ্ঠ মুকুন্দ কৃষ্ণ গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ।

বক্তুঃ সমর্থোহপি ন ব্যক্তি কশ্চিদহোজনানাং ব্যাসনাভিমুখ্যাম্ ॥ (২৯)

ইহার অর্থ,—অনন্ত, বৈকুণ্ঠ, মুকুন্দ, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব—এই
প্রকার ভগবন্নাম সকল বলিতে সমর্থ হইয়াও, কোন ব্যক্তি বলে না। হায়!
জনগণের কি বহিমুখী গতি ।^১

যুগধর্ম শ্রীনামের সহিত শ্রীগৌর-প্রকটের পরবর্ত্তী অবস্থা।

নামগ্রহণ বিষয়ে শ্রীগৌর-প্রকটের পূর্ববর্ত্তীকালের অবস্থার কথা ইঙ্গিত
করা হইল। এখন দেখা যাইবে, তদীয় অবতরণের সহিত উহার আনুষঙ্গিক-
রূপে, বর্ত্তমান যুগের যুগধর্ম—সেই জগৎ-দুর্লভ শ্রীনামসংস্কীর্ণনেরও জগতে
বিপুলভাবে সহসা আবির্ভাব ঘটে।

গগনে সূধাকরের পূর্ণ উদয়েই যেমন মহাসিদ্ধ উদ্বেলিত হয়, সেইরূপ বর্ত্তমান
বিশ্বের ভাগ্যাকাশে শ্রীগৌর-পূর্ণেন্দুরূপে স্বয়ংনামীর উদয় মুহূর্ত্ত হইতেই নামানুত
সিদ্ধ ও উদ্বেলিত হইয়া উঠেন। যে নাম-রত্নাকরের মহোচ্ছ্বাস হইতেই জীব-
জগতের অচিন্ত্য—ব্রজপ্রেমরূপ চিন্তামণি সকল অজস্রভাবে জীবলোকে ইতঃসুত
বিক্সিপ্ত হইয়া থাকে। যদ্বারা নিজ মহোদার্য্য স্বভাবেরও পূর্ণ পরিচয় প্রকট হয়।
মরলোকে ব্রজপ্রেম বিতরণ, সৃষ্টির ইতিহাসে বাহা অভূতপূর্ব—সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা।

১। উক্ত শ্লোকে ‘আশ্চর্য্যমেতৎ হি মনুজলোকে—’ ইত্যাদি ৩৮ সংখ্যক শ্লোকেও একই অভিপ্রায়
করা হইয়াছে।

যাঁহা হইতে জগতের জন্মলাভ,^১ সেই তাঁহার জগতে জন্মলীলার দিনের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়—নিজ অভিন্নস্বরূপ শ্রীনামকে জন্মাইয়া স্বয়ং শ্রীনামী জন্মলীলা প্রকট করিয়াছেন। স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরকৃষ্ণের আবির্ভাব দিন হইতেই এই বিশেষ কলিযুগের যুগধর্মরূপে শ্রীনামসঙ্কীৰ্ত্তনও তাঁহার সহিত আবির্ভূত হইয়াছেন।

শুধু আবির্ভাবই নহে,—অতীতযুগে যে নাম সহজগ্রাহ্য ছিলেন না, আজ স্বয়ং শ্রীনামীর অর্থাৎ স্বয়ংভগবানের আবিভাবকাল হইতে সেই শ্রীনামও স্বতঃই সকল রসনায় স্ফুরিত হইয়া সর্বজনস্বগ্রহণযোগ্য হইলেন। ইহাও বর্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য। তাই দেখা যায় শ্রীগৌরচন্দ্র কর্তৃক নিজ জন্মগ্রহণ-লীলাকালে গগণেও চন্দ্রগ্রহণ করাইয়া, সেই গ্রহণের ছলে জগজ্জনকে শ্রীনামগ্রহণে উন্মুখতা প্রদান পূর্বক এই কলিযুগকে পরমধন্য করিয়া, সত্যাদি যুগজনেরও বন্দনীয় করিয়াছেন। আজ এই গ্রহণকাল হইতেই প্রকৃষ্টরূপে জীবের নাম-গ্রহণ হইল। নিম্নোক্ত বর্ণনা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

“ফাল্গুন-পূর্ণিমা সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়। সেইকালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয় ॥ ‘হরি হরি’ বোলে লোকে হরষিত হইয়া। জন্মিলা চৈতন্য প্রভু নাম জন্মাইয়া ॥” (শ্রীটীট ১। ১। ১৩. ১৮-১৯)।

ইহার পূর্ববর্তী গ্রহণাদিকালে সাধারণতঃ লোকে দান ব্রতাদি শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই নিষ্ঠিত ছিলেন। নামগ্রাহী জনের বিরলতার বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু আজ এই পরম শুভমুহূর্ত্ত হইতে বিপুলভাবে লোকমুখে শ্রীনামের আবির্ভাব, ইহা অতীব বিস্ময়কর ঘটনাই হইয়াছিল। তাই শ্রীচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে,—

“জগৎ ভরিয়া লোক বলে ‘হরি হরি’। সেই ক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমি অবতরি ॥ প্রসন্ন হইল সর্বজগতের মন। ‘হরি’ বলি হিন্দুকে হাশ্ব করয়ে যবন ॥” ইত্যাদি। (শ্রীটীট ১। ১। ১৩। ২৩)

শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনায় সেই কথাই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

“সঙ্কীৰ্ত্তন সহিত প্রভুর অবতার। গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার ॥
হেন মতে প্রভুর হইল অবতার। আগে হরিসঙ্কীৰ্ত্তন করিয়া প্রচার ॥ চতুর্দিকে
ধায় লোক গ্রহণ দেখিয়া। গঙ্গাস্নানে ‘হরি’ বলি যানেন ধাইয়া ॥ যার মুখে
এ-জন্মেও নাই হরিনাম। সেহো ‘হরি’ বলি ধায় করি গঙ্গাস্নান ॥ দশদিক
পূর্ণ হই উঠে হরিধ্বনি।” ইত্যাদি। (আদি। ২পঃ)

এতদ্বারা ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, বর্তমান যুগের এই অসাধারণ যুগধর্ম
— শ্রীনামসঙ্কীৰ্ত্তন কেবল যে, শ্রীচৈতন্য কর্তৃক জগতে প্রবর্তিত হইয়াছেন^১ তাহাই
নহে,—তদীয় কৃপাবিশেষে সেই শ্রীনাম সর্বজনের গ্রহণীয়ও হইয়াছেন।
আজ যে, ইচ্ছামাত্র যে কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধায়—হেলায় যে ভাবে হউক নাম গ্রহণে
সমর্থ হইয়াছেন,—আজ যে, কলিপ্রভাবের মধ্যেও যে ভাবেই হউক শ্রীনাম-
সঙ্কীৰ্ত্তন সর্বত্রই প্রসারিতা লাভ করিতেছেন,—ইহার মূলে রহিয়াছেন সেই পরম
উদার শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা বৈশিষ্ট্য। যে বৈশিষ্ট্যের জন্ত অপর সকল যুগ
হইতে গৌর-প্রকটিত বর্তমান কলিযুগ মহাধন্যরূপে সাধু ও শাস্ত্র কর্তৃক সম্মানিত
হইয়াছেন।^২

শ্রীচৈতন্য কর্তৃক শ্রীনামেরও স্বরূপ ও মহিমাди বিষয়ে জগতে
যথার্থ চেতনা প্রদান ও নামাপরাধ হইতে সতর্কীকরণ।

সর্বোপরি বিশেষ কথা এই যে—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের অবতরণের পূর্বে,
শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ স্বরূপাদি সম্বন্ধে জগৎ যেমন অচৈতন্য ছিল, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে
অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ নামের যথার্থ স্বরূপ ও মহিমাди বিষয়েও জগৎ ভ্রান্ত হইয়াছিল।
তৎকালে শ্রীনামের অসমোর্ক মহিমাди বিষয়ে উপলব্ধি না থাকায়, শ্রীনামকে

১। ‘সঙ্কীৰ্ত্তন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সঙ্কীৰ্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজ্ঞে সেই ধন্য ॥’ (চৈ। ১। ৩। ৬২)

‘কৃষ্ণনাম সঙ্কীৰ্ত্তন—’ ইত্যাদি। (চৈ। ২। ২০। ২৮৪) দ্রষ্টব্য।

২। ‘প্রথমিহ কলিযুগ সর্বযুগ সার। হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন দ্বাৰাতে প্রচার ॥’ (শ্রীঠাকুর মহাশয়)।

অপর শুভক্রিয়াদি কিম্বা জ্ঞান-যোগাদির সহিত সমতা অথবা তদপেক্ষা ন্যূনতা মনন করা হইত।^১ এবং ‘নামাপরাধ’ সম্বন্ধেও জনসমাজে বিশেষ আলোচনার অভাবে অজ্ঞতা থাকায়, শ্রীনামের নিরতিশয় মহিমা বিষয়ে প্রায়শঃ অতিশয়োক্তি বিবেচনা করা হইত। সুতরাং তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার কল্পিত অর্থের অবতারণা পূর্বক, নামের যুক্ত মহিমার সঙ্কোচ বা খর্ব্বতা সাধন প্রয়াস দ্বারা ‘অর্থবাদ’ ও ‘কল্পনাদি’রূপ নামাপরাধ সকল সৃজন করা হইত।^২ যাহার অনিবার্ধ্য কুফলে শ্রীনাম অপ্ৰসন্নচিত্তে অপরাধ-ধূলি ধুসরিত জগতের উপর নীরবে অবস্থান করিতেন।

তৎপ্রতিকার স্বরূপ শ্রীনাম-মহিমার মূর্ত্তবিগ্রহ, ঠাকুর শ্রীব্রহ্মহরিদাসকে অগ্রে আবির্ভাব করাইয়া, তৎকর্তৃক শ্রীনাম-মহামন্ত্রের আচার ও প্রচার দ্বারা তদ্বিষয়ে অপরাধমূলক কুসংস্কার সকল জনসমাজ হইতে পূর্বেই বহুল পরিমাণে অপসরণ করাইয়া, পরে শ্রীগৌরহরি স্বয়ং শ্রীনামসঙ্কীৰ্ত্তনরূপ যুগধর্ম্মের সহিত অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য অবতীর্ণ হইয়া জীবজগতকে যেমন শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে পূর্ণ চৈতন্য প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ অজ্ঞতা বশতঃ পূর্ববর্ত্তী জনসমাজ কর্তৃক উপেক্ষিত—অনাদৃত—ধূলি বিলুপ্তিত নিজ অভিন্নস্বরূপ^৩ জগন্নাঙ্গল শ্রীনামকে সম্বন্ধে উঠাইয়া লইয়া, ধূলি-কাদা ঝাড়িয়া মুছিয়া, তদীয় মহা-মহিমাবিত চিন্তামণিময় মহাপীঠে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, শ্রীনামকে সর্বোপরি জয়যুক্ত করিয়াছেন। সমস্ত ভক্তাঙ্গ ও সাধনাঙ্গের মধ্যে সর্বোপরি শ্রীনামেরই স্থান নিরূপণ পূর্বক, আবার সেই নাম গ্রহণ-প্রণালীর মধ্যে সঙ্কীৰ্ত্তনেরই সর্বোৎকর্ষ সর্বভাবে প্রচার করিয়াছেন।

১। ‘ভাবকের সিদ্ধান্ত শুন—’ ইত্যাদি। (চৈ° ৩।৩।১৮১)

২। ‘কেহো বোলে নাম হইতে হয় পাপ ক্ষয়।’ ইত্যাদি। (চৈ° ৩।৩।১৬৯) ‘শুনি এক পঢ়ুয়া তাহা অর্থবাদ কৈল।’ (১।১৭।৬৮) ভ্রষ্টব্য।

৩। ‘—অভিন্নত্বান্নানামিনোঃ।’ ইত্যাদি। (হরিভক্তি বি° ধৃত। ১।১।২৬৯)

কেবল সেই এক নাম হইতেই যে প্রকারে জীবের বাসনা-মলিন চিত্ত-দর্পণ স্নমার্জিত হইয়া শ্রদ্ধাদি ক্রমে সর্বভক্ত্যঙ্গ ও সাধনাজ সকলের উদ্যমের সহিত, শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রাপ্তিরূপ পরমানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া যায়, তাহা স্বরচিত শিক্ষাক্ষোকে প্রথমেই প্রদর্শন করাইয়া, পরিশেষে সেই স্বয়ং নামীই তদীয় অভিন্যাস শ্রীনামের জয়ধ্বনি জগত্‌রি ঘোষণা করিলেন,—‘শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীৰ্ত্তনং পরং বিজয়তে’ অর্থাৎ সেই শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীৰ্ত্তন সর্বোপরি পরম উৎকর্ষ বৈশিষ্ট্যের সহিত জয়যুক্ত হইতেছেন।

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্কাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচস্প্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং ।
আনন্দানুধিবর্জনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাশ্রমপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীৰ্ত্তনম্ ॥

ইহার অর্থ শ্রীচরিতামৃত হইতেই উদ্ধৃত করা যাইতেছে ;—

‘সঙ্কীৰ্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন । চিত্তশুদ্ধি, সর্বভক্তি-সাধন উদ্যম ।’
কৃষ্ণপ্রেমোদ্যম, প্রেমামৃত আস্বাদন । কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন ॥’
(শ্রীচৈ° । ৩।২০।১০-১১)

যে শ্রীভগবানের সমান কেহই বা কিছুই নাই, সেই স্বয়ং নামীও যাহার জয়গানে বিভোর, এতাদৃশ শ্রীনামের সহিত যে, সর্বশুভ-ক্রিয়াদি অপর কোন কিছুই সমতা হইতে পারে না।^১ এমন কি অজ্ঞতা বশতঃ সমতা চিন্তা করিলেও উহা অপরাধরূপে পরিণত হয়,^২ ইহা এখন সহজেই বুঝা যাইতে পারে ।

১। সর্বভক্তি = নববিধ ভক্ত্যঙ্গ । (‘শ্রবণং-কীৰ্ত্তনং বিষ্ণোঃ—’ ইত্যাদি (ভা°।৭।৫।২৩)

সাধন = চৌষটি সাধনাজ । (‘বিবিধাজ সাধনভক্তি—’ ইত্যাদি । চৈ° । ২।২২।৬০ দ্রষ্টব্য)

২। গোকোটিদানং গ্রহণে খগন্ত প্ররাগগন্ধোদককল্পবাসঃ । বজ্রাবুতং মেরুশূর্ণদানং গোবিন্দকীৰ্ত্তনং সমং শতানৈঃ ॥ (হরিশক্তি বি° । ১১।১৮৬)

৩। ‘ধর্মব্রতত্যাগহতাতিসর্বশুভক্রিয়ামাম্যপি প্রমাদঃ।’ (হরিশক্তি বি° ধৃত পাণ্ডে ১১।২৮৫) । অর্থাৎ ধর্ম, ব্রত, ত্যাগ, ও হোমাদি সর্বশুভ কর্মের সহিত নামের সমতা চিন্তন—একটি নামাপরাধ ।

তাই নামাপরাধ বিষয়ে অজ্ঞাত জগতকে সতর্ক করিয়া দিবার নিমিত্তই বিঘোষিত হইল,—

‘কোটি অশ্বমেধ এক-কৃষ্ণনাম সম ।

যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম ॥’ (শ্রীচৈ° । ১।৩।৬৪)

নবধা ভক্তির মধ্যো ও শ্রীনামের সর্বোৎকর্ষ বা অঙ্গীভ প্রচার ।

‘সর্ব-শুভক্রিয়া’ বলিতে, কেবল ধর্ম-ব্রতাদিই নহে,—শুভ বা মঙ্গলের চরমসীমা যে পর্য্যন্ত প্রসারিত সেই নবান্ন-ভক্তি বা ভজনান্ন পর্য্যন্ত নির্দেশ করা হইয়াছে ।^১ যাহার উপর আর কোন ‘শুভ’ নাই—সেই নবধা ভক্তির অঙ্গরূপে একই আসনে শ্রীনাম অবস্থান করিলেও, তন্মধ্যে শ্রীনামসঙ্কীর্তনই যে সর্বোৎকর্ষের সহিত জয়যুক্ত, এ-কথা বুঝিবার সম্ভাবনা ছিল না, যদি জীবের পরম-মঙ্গলদাতা সেই স্বয়ং নামী—শ্রীগৌরহরি কর্তৃক ইহা সুস্পষ্টরূপে বিঘোষিত না হইত ; যথা—

‘ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি । কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্তন । নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন ॥’

(চৈ° । ৩।৪।৬৫-৬৬)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—কর্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি সাধন সকল ভক্তিমুখাপেক্ষী বলিয়া^২ এবং ভক্তি স্বতন্ত্র ভাবেই নিজ মুখ্যফল—কৃষ্ণপ্রেমোদয় করাইয়া, কৃষ্ণসেবা প্রদান করিতে মহাশক্তি সম্পন্ন বলিয়া, নববিধা ভক্তিই সকল সাধন ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । এতাদৃশী মহাপ্রভাবান্বিতা নবধাভক্তির মধ্যো আবার শ্রীনামসঙ্কীর্তনই হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ । সেই নামের নিকট নিরপরাধ হইয়া কেবল নাম গ্রহণ দ্বারাই যথাক্রমে প্রেমরূপ পরম সম্পদ লাভ করা যায় । এবং এই যুগে সেই প্রেমও আবার অত্র যুগের অচিন্ত্য স্বয়ংভগবৎ সম্বন্ধীয় ব্রজপ্রেম বলিয়াই বুঝিতে হইবে ।

১ । ‘নামসঙ্কীর্তন হৈতে সর্বানর্থনাশ । সর্বশুভোদয়—কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস ॥’ (চৈ° । ৩।২।১৯)

২ । ‘ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক বর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান ॥’ (চৈ° । ২।২২।১৪)

অতএব নববিধা ভক্তির অঙ্গরূপে অবস্থান করিলেও, তন্মধ্যে আবার স্বয়ংনামী কর্তৃক ‘সর্বশ্রেষ্ঠ’ রূপে নির্দিষ্ট হওয়ায়, এবং ‘যুগধর্ম্য’ রূপেও প্রাধান্য থাকায়, অন্ততঃ বর্তমান যুগে একমাত্র শ্রীনামসঙ্কীর্তনই সমস্ত ভজন বা সাধনাস্থের ‘অঙ্গী’ অর্থাৎ বীজ বা কারণ স্বরূপ হইতেছেন। অপর ভক্ত্যঙ্গের দ্বারা সিদ্ধিলাভ অন্ত্যযুগে কিম্বা শ্রীগৌরপ্রকটের পূর্ববর্তী কালে সম্ভব হইতে পারিলেও,—এই বিশেষ কলিযুগে স্বয়ংভগবৎ-প্রবর্তিত শ্রীনামসঙ্কীর্তনের বিশেষত্ব এই যে, কেবল নাম হইতেই যথাক্রমে প্রেমভক্তির কারণ যাহা, সেই সাধনভক্তি সকলের উদ্যম বা বিকাশ হয় বলিয়া, তৎসমুদয়কে নামেরই কার্য্য বা ‘অঙ্গ’ এবং নামকেই তৎসমুদয়ের কারণ বা ‘অঙ্গী’ রূপেই বিদিত হওয়া যায়।^১

শ্রীনাম হইতে প্রেমোদয়ের ক্রম।

প্রেমোদয়ের ক্রম সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ;—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া ।
ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্তাৎ ততো নিষ্ঠা কচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যদধতি ।
সাধকানাময়ং প্রেমণঃ প্রাহুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

(ভক্তিরসামৃত সিন্ধুঃ । ১।৪।১১)

ইহার অর্থ,—প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহার পর সাধুসঙ্গ (২য়) তাহার পর ভজন ক্রিয়া (সাধনাজ্ঞ সকলের অন্তর্ধান), তাহার পর অনর্থনিবৃত্তি, তাহার পর নিষ্ঠা, তৎপরে কচি, তৎপরে আসক্তি, তাহার পর ভাব এবং তদনন্তর প্রেমের উদয় হয়। শুদ্ধা ভক্তির সাধকদিগের পক্ষে প্রেম প্রাহুর্ভাবের ইহাই ক্রম।

শ্রীভাগবতে (৩।২৫।২৪) এই ক্রমটিই সংক্ষেপে নির্দেশ করা হইয়াছে ; ‘শ্রদ্ধা রতিভক্তিরনুক্রমিম্ব্যতি।’ অর্থাৎ প্রথমে শ্রদ্ধা, (শ্রদ্ধা হইতে আসক্তি,

১। ‘এক কৃষ্ণনাম করে সর্বপাপনাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥’

পর্যন্ত—‘সাধনভক্তি’) তৎপরে রতি, (‘ভাবভক্তি’) তদনন্তর ভক্তি, (‘প্রেম-ভক্তি’) এইরূপ ক্রমে উদয় হয় ।

শ্রীভাগবতে ‘সতাং প্রসঙ্গান্—(ভা° । ৩।২৫।২৪) ইত্যাদি শ্লোকে, মহৎসঙ্গের সহিত হরিকথাদির যুগপৎ সংযোগরূপ কারণ হইতেই যে, উক্ত ক্রমে শুদ্ধাভক্তির পরিণতি—প্রেমের উদয় হয়, সে-কথা পূর্বে বলা হইয়াছে (৭১পৃষ্ঠায়) । সাধারণতঃ সর্বকালেই সাধনসিদ্ধের রীতিতে প্রেমোদয়ের ইহাই নিয়ম । সাধুসঙ্গোপিত শ্রীহরিনামাদির সংযোগ ব্যতীত অপর কোন উপায়ে প্রেমভক্তি লাভ করা যায় না ।^১

**মহা-মহৎরূপে প্রচ্ছন্ন শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তিত শ্রীনাম হইতে প্রেমোদয়ে,
সুদুর্লভ মহৎ-সঙ্গাদিরও অপেক্ষা রাহিত্য ।**

কিন্তু বর্তমান যুগের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিজেই মহা-মহৎরূপে প্রচ্ছন্ন স্বয়ংভগবান্ বলিয়া, তৎপ্রবর্তিত ও তদান্বাদিত নাম হইতে প্রেমোদয়ের পক্ষে সেই অন্তর্যুগের সুদুর্লভ মহৎসঙ্গেরও অপেক্ষা থাকে নাই । সুতরাং তৎপ্রবর্তিত, প্রচারিত ও আচরিত সর্বভক্তনামের ‘অঙ্গী’ বা কারণ স্বরূপ এই শ্রীনামমাত্রের সংযোগ হইতেই, পূর্বোক্ত শ্রদ্ধাদিক্রমে ‘সাধনাস্ত’ সকলের উদ্গম হইয়া, ‘ভাবভক্তি’ ও পরিশেষে ‘প্রেমভক্তির’ বিকাশ কার্য অনিবার্য্যই জানিতে হইবে ।

শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তিত শ্রীনামসঙ্কীর্তনরূপ এই যুগধর্ম্মই প্রেমধর্ম্মের কারণ হওয়ায়, তদীয় শ্রীমুখোদগীর্ণ হরেকৃষ্ণোত্যাতি কেবল তৎপ্রসাদী এই নামসকল হইতেই অন্তর্যুগের অচিন্ত্য ও অতের অদেয় রাগানুগাভক্তি বা ব্রজপ্রেমোদয় সংঘটিত হইয়া থাকে । তাই শ্রীমদ্ভগবৎগোষামিচরণ তদীয় শ্রীলঘুভাগবতামৃতের মঙ্গল শ্লোকে লিখিয়াছেন,—

শ্রীচৈতন্যমুখোদগীর্ণা হরে-কৃষ্ণোতি-বর্ণকাঃ ।

মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেমুণি বিজয়ন্তাং তদান্বয়াঃ ॥

ইহার অর্থ,--শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখচন্দ্র হইতে বিগলিত 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি তৎসম্বোধক^১ বর্ণ সকল প্রেমতরঙ্গে জগজনকে নিমজ্জিত করিতে করিতে সর্বোপরি জয়যুক্ত হউন।

**সমস্ত সাধনভক্তির অঙ্গী বা কারণ হওয়ায়, শ্রীনামকে
'পরম উপায়' বলিয়া নির্দেশ।**

সেই 'অঙ্গী' শ্রীনাম হইতে কেবল সাধনাপ্তই নহে,—নববিধা ভক্তিই পূর্ণরূপে সমুদিত হইয়া প্রেমোদয় করাইয়া থাকেন; ইহাও জানা যায়। 'এক কৃষ্ণ নাম করে সর্বপাপক্ষয়। নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে। জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডাল সভারে উদ্ধারে ॥ আনুঘঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়। চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ-প্রেমোদয় ॥' (১৫°। ২। ১৫। ১০৮-১১০)

তাই আরও দেখা যায়, 'অপর ভজন বা সাধনাপ্ত সকলকেও 'কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায়' বলা হইয়াছে। 'কৃষ্ণ প্রাপ্তোর উপায় বহুবিধ হয়।' (১৫°। ২। ৮। ৬৪। কিন্তু তৎসমুদয় উপায়েরও উপায়স্বরূপ অর্থাৎ সমস্ত ভজনাপ্ত বা সাধনভক্তিরও কারণ বা 'অঙ্গী' বলিয়া, স্বয়ং নামী কর্তৃক একমাত্র শ্রীনামসঙ্কীৰ্ত্তনকেই এই যুগে 'পরম উপায়' বলিয়াই স্পষ্টতঃ ঘোষণা করা হইয়াছে; যথা,—

‘হর্ষে প্রভু কহে—শুন স্বরূপ রামরায়।

নামসঙ্কীৰ্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥ (১৫°। ৩। ২০। ৭)

উক্ত কারণে কেবল নাম লক্ষণেই ভক্ত বা বৈষ্ণব-লক্ষণ নির্দেশ।

বহু ভজনাপ্তের বিকাশ দ্বারা সর্বসদৃশভূষিত বৈষ্ণব বা ভাগবতগণের লক্ষণ প্রকাশ হয়। কিন্তু সেই সকল লক্ষণ বা ভজনাপ্তের প্রকাশ বিষয়ে অন্ততঃ এই যুগে 'অঙ্গী' নামই কারণ এবং তৎসমুদয় নামেরই 'অঙ্গ' বা কার্য্য হওয়ায়, কেবল কারণের উল্লেখেই তৎকার্য্যেরও বিদ্যমানতা বুঝাইয়া থাকে।

১। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরকৃষ্ণ অঙ্গিরস্বরূপ বলিয়া, কৃষ্ণনাম ও গৌরনাম—অভিন্নই হইতেছেন।

এই-হেতু স্বয়ং নামী কর্তৃক বৈষ্ণব-লক্ষণ নির্দেশ কালেও, কেবল কৃষ্ণনামের সংযোগ লক্ষণই উল্লেখ করিতে দেখা যায়, কিন্তু তদঙ্গ বা কার্যের উল্লেখ করা হয় নাই। শ্রীনামরূপ কারণের বিद्यমানতায় তৎকার্য্যও অনিবার্য্যই বুদ্ধিতে হইবে। তাই কুলীনগ্রামী কর্তৃক ‘বৈষ্ণব লক্ষণ’ বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমন্নৃহাপ্রভু যথাক্রমে বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম—এই ত্রিবিধ বৈষ্ণব-লক্ষণ, কেবল কৃষ্ণনামের সংযোগ লক্ষণেই নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব একমাত্র শ্রীনামই যে, সমস্ত ভজনাঙ্গের ‘অঙ্গী’ বা কারণ,—নাম হইতেই যে সমস্ত সাধনভক্তির প্রকাশ হয়, এতদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

‘প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার। কৃষ্ণনাম পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাচার ॥’ (টৈ°। ২।১৫।১০৭)। ‘কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে। সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাহার চরণে ॥ যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান ॥’ (টৈ°। ২।১৬।৭২)।

ইহা হইতেও বুঝা যায়, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর হইতে এই যুগে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিলাভের মূল বা কারণ কেবল শ্রীনাম। তাই শ্রীচরিতামৃতে দেখা যাইবে, প্রায়শঃ সর্বত্র—সকল ক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি—কৃষ্ণপ্রেম উপদেশ করিতে তিনি এক কথায় কেবল তৎকারণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীৰ্ত্তনেরই নির্দেশ দিয়াছেন। প্রেমদান কালেও সর্বত্রই নাম গ্রহণ করাইয়াই প্রেম দিয়াছেন।

সংক্ষেপের জন্য কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। বিশেষ ভাবে শ্রীচরিতামৃতের বহুস্থলে এইরূপ পরিদৃষ্ট হইবে। শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রতি—‘ভক্তিসাধন-শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন। প্রভু উপদেশ কৈল নামসঙ্কীৰ্ত্তন।’ (‘হরেনাম—’ ইত্যাদি শ্লোকোক্তি) ‘এই শ্লোকের অর্থ শুনাইল করিয়া বিস্তার। শুনি ভট্টাচার্য্যের মনে হৈল চমৎকার ॥’ (টৈ°। ২।৬।২১৮)।

‘সেই দেশে বিপ্র এক মিশ্র তপন। নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য সাধন ॥’ ‘প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্য সাধন কহিল। নামসঙ্কীৰ্ত্তন কর, উপদেশ কৈল ॥’

(টৈ°। ১।১৬।৮-১৩)

প্রেমোদয় কার্যের নামই কারণ বা অঙ্গী বলিয়া, সর্বত্রই 'নাম-প্রেম'—এই কারণ ও কার্য মাত্রেই উল্লেখ দেখা যায় ; যথা—

'কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥' 'মথুরা চলিতে প্রেমে যাহা রহি যায় । কৃষ্ণ নাম-প্রেম দিয়া লোকেরে নাচার ॥' (টৈ° । ২।১৭।১৪২) 'যাহা যায়, তাহা লওয়ার নামসঙ্কীৰ্ত্তন । (টৈ° ১।১৬।৬) । 'নাম-প্রেম প্রচারি কৈল জগত উদ্ধার ॥' (টৈ° । ৩।৩২।১৩) ইত্যাদি ।

পূর্বে যেমন শ্রীভাগবতধর্মের ও তন্মধ্যে বিশেষভাবে প্রেমধর্মের এক মুখ্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে, (৩৬৪ পৃষ্ঠায়), সেইরূপ তৎসাধন বিষয়েও বর্তমান যুগে শ্রীনামেরই এক মুখ্যতা সংস্থাপন করা,—ইহাও কলিহত জীবের পক্ষে শ্রীগৌরাজের একটি বিশেষ কৃপা বৈশিষ্ট্যই বুঝিতে হইবে ।

শ্রীগৌর-প্রকটকালে অস্বাভাবিক কৃপা-বৈশিষ্ট্য ।

শ্রীগৌর প্রকট কালের অত্যাশ্চর্য্য ও অস্বাভাবিক কৃপা বৈশিষ্ট্য এই যে,—

(১) সাধনসিদ্ধের রীতিতে—পূর্বোক্ত শ্রদ্ধাদিক্রমে প্রেমোদয় হওয়া সর্বকালেই—সাধারণ নিয়ম । কিন্তু গৌর-প্রকটকালে কৃপাসিদ্ধের রীতিতে—কেবল নাম হইতেই প্রায় সর্বত্রই প্রেমদান কার্য্য পরিদৃষ্ট হইয়াছে । যে কোন ভাবে নামের সংযোগ মাত্রেই 'শতপত্রবেধ-শ্রায়ে' শ্রদ্ধাদি ক্রম লক্ষিত না হইয়াই সদাই প্রেমের কারণ ও কার্য্য যুগপৎ সমুদিত হইয়াছে, ইহাই অবগত হওয়া যায় ।

(২) ভক্তির সাধনপথে অপরাধের ও বিশেষভাবে নামাপরাধের বিচার সর্বকালেই সাধারণ নিয়ম । কিন্তু গৌর-প্রকটকালে সেই অপরাধেরও

১। সুচিহ্নিত শতপত্রযুক্ত যেমন প্রথম-দ্বিতীয়াদিক্রমে বিদ্ধ হইলেও, অত্যন্ত দ্রুততা বশতঃ যুগপৎ বিদ্ধ বলিয়াই মনে হয়,—ইহাই 'শতপত্রবেধ-শ্রায়ে' অর্থ ।

বিচার রাখা হয় নাই।^১ শ্রীনামগ্রহণ মাত্রই নিরপরাধ ব্যক্তিতে সত্ত্বই প্রেমোদয় এবং অপরাধক্ষেত্রে নামের সংযোগে তৎক্ষণাৎ নিরপরাধ করাইয়া তৎপরক্ষণেই প্রেমোদয়ের কথাই অবগত হওয়া যায়। তবে যে-সকল স্থলে অপরাধ বিষয়ে দণ্ডদান কিম্বা শাসনাদির কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তৎকালের জ্ঞান নহে; কারণ গৌর-প্রকটকালের সর্বজীবোদ্ধাররূপ এই সমষ্টির মহা-অভিযানের দিনে অপরাধাদি বিচারের সার্থকতা থাকিতেছে না। সুতরাং উহা তদীয় অপ্রকটকালের ভবিষ্যৎ জীবসকলকে তদ্বিষয়ে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যেই বুদ্ধিতে হইবে। যে হেতু গৌর অপ্রকটকালে, সর্বকালের ণায় সাধারণ নিয়মেই অপরাধের বিচার অবশ্যই থাকিবে। তাই ‘নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন’—এ-কথা তাঁহারই নিজোক্তি।

(৩) কেবল সাধকমাত্রের পক্ষেই সাধন দ্বারা সংসারপাশ বিমুক্ত হইয়া নিজ অতীষ্ট বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করা সর্বকালেই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু গৌর-প্রকটকালে জগতের সমষ্টি জীব উদ্ধারের কথাই অবগত হওয়া যায়। অবশ্য এই অচিন্ত্য-অলৌকিক বিষয় বিচার বিতর্কের গ্রাহ্য হইতে পারে না।^২ ইহা কেবল তদনুরূপ ভাগবতীভূতি দ্বারাই বোধগম্য হইতে পারে।

ব্রহ্মাণ্ডগত জীবসমষ্টি উদ্ধারে বর্তমান বেতার-বিজ্ঞানের সূক্ষ্মনীতি অবলম্বিত।

শ্রীরামচন্দ্রাবতারে যেমন অযোধ্যাবাসী সর্বজীবের উদ্ধারলাভ হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অবতরণকালে যেমন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড-জীবের সংসারমোচন হইয়াছিল, তদ্রূপ শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রকটকালের স্থাবর-জঙ্গম ব্রহ্মাণ্ডগত সমষ্টি জীবের উদ্ধার প্রাপ্তি ও প্রেমলাভের কথাই অবগত হওয়া যায়। শ্রীহরিদাস

১। ‘নিতাই চৈতন্যে নাহি এসব বিচার। - নাম লৈতে প্রেম দেন,—বহে অশ্রুধার।’

(চৈ। ১।৮।২৭)। এস্থলে ‘নাম’ বলিতে ভগবান্নামমাত্রই বুঝিতে হইবে।

২। ‘অচিন্ত্যঃ পশু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।’ (লঘুভা° ধৃত স্বান্দবাক্য)

ঠাকুরের সহিত শ্রীমন্নহাপ্রভুর নাম-মহিমাди বিষয়ে ইষ্টগোষ্ঠীর মধ্যে এই রহস্যের সুস্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে বুঝিতে পারা যাইবে।^১

এ-স্থলে সংক্ষেপে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র প্রদান করা যাইতেছে। তদীয় সমষ্টি জীবোদ্ধারলীলা কার্যটির বিষয় নাম-মহিমার মূর্ত্যবিগ্রহ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের বাণী দ্বারাই জগতে ব্যক্ত করাইবার ছলে, শ্রীগোরাঙ্গ তাঁতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

‘পৃথিবীতে বহু জীব—স্বাবর-জঙ্গম।

ইহাসভার কি প্রকারে হইবে মোচন ॥’

তত্বতরে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের উক্তি ; যথা,—

“হরিদাস কহে—প্রভু, যাতে এ রূপা তোমার। স্বাবর-জঙ্গমে প্রথম করিয়াছ নিস্তার ॥ তুমি যেই করিয়াছ উচ্চ সঙ্কীৰ্তন। স্বাবর-জঙ্গমের সেই হয় ত’ শ্রবণ ॥ শুনিতাই জঙ্গমের হয় সংসার ক্ষয়। স্বাবরে সে শব্দ লাগে— তাতে প্রতিধ্বনি হয় ॥ প্রতিধ্বনি নহে সেই—করয়ে কীৰ্তন। তোমার রূপায় এই অকথা কখন ॥ সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীৰ্তন। শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্বাবর-জঙ্গম ॥”—ইত্যাদি।

এ-স্থলে সৰ্ব্ব জীবোদ্ধারের প্রথম কারণস্বরূপ তৎপ্রবর্তিত ও তদীয় মুখোদগীর্ণ শ্রীনামের উচ্চ সঙ্কীৰ্তনের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই উচ্চ সঙ্কীৰ্তন-ধ্বনি কেবল শ্রবণ দ্বারাই নহে,—তদ্বারা স্পন্দিত আকাশ তরঙ্গ স্বল্পভাবে সৰ্বত্র সঞ্চালিত হইয়া, সেই নাম-প্রবাহের সংস্পর্শেই ব্রহ্মাণ্ডগত জীবমাত্রের উদ্ধার ও প্রেমলাভের কারণ সত্তাই সংঘটিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। আধুনিক আবিষ্কৃত বেতার-বিজ্ঞান যখন স্রষ্টার অবস্থায় অবস্থিত, তৎকালে এই বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যটি তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত জগৎকে যেভাবে ষতটুকু প্রকাশ করা সম্ভব ছিল, সেই ভাবেই,—‘স্বাবরে শব্দ

১। ‘একদিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা। তাঁহা লঞা গোষ্ঠী করি তাঁহারে পুছিলা ॥’ ইত্যাদি (শ্রীচরিতামৃত। ৩৩।৪৮-৮৪ স্তবক।)

লাগে' 'প্রতিধ্বনি হয়' 'সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীৰ্ত্তন'—ইত্যাদি বর্ণনার মধ্যে তাহার আভাষ রহিয়াছে বুঝিতে পারা যায়।^১ অবশ্য সৰ্ব-বিজ্ঞানময় পুরুষ যিনি, তাঁহার পক্ষে উক্ত কার্যের জ্ঞান কোন যন্ত্রাদির সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। তদীয় ইচ্ছামাত্রেই উক্ত বিজ্ঞানের মূল প্রণালী অবলম্বনে তৎকার্য সাধিত হইতে পারে—এ-কণার উল্লেখই নিম্প্রয়োজন।

অবশিষ্ট কারণগুলি মূল গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটেও বর্তমান যুগব্যাপী তৎপ্রবর্তিত শ্রীনাম হইতেই ব্রজপ্রেমোদয়ে— কেবল নিরপরাধে নাম গ্রহণের অপেক্ষা।

তাহা হইলে বর্তমান কলিযুগব্যাপী যুগধর্ম্যই সেই স্বয়ং নামী প্রবর্তিত প্রেমধর্ম্য হওয়ায়, এই যুগে তৎপ্রচারিত শ্রীনামেরই প্রাধান্য ও অঙ্গীভূত বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। তদীয় অপ্রকটকালে যদিও সৰ্বকালের ত্রায় সাধারণ নিয়মেই নিরপরাধে ও সাধনদিকের রীতিতে—শ্রদ্ধাদিক্রমে, নাম হইতে প্রেমোদয় হইবে, তথাপি সেই প্রেম হইবে—অন্যযুগের অচিন্ত্য—অতের অদেয়—স্বয়ং-ভগবানের বশীকারোপায় যাহা, সেই উদ্ধবাди-বন্দিত, ব্রজরামাগণের অনুগত—'ব্রজপ্রেম'। বর্তমান যুগের শ্রীনামসঙ্কীৰ্ত্তনরূপ যুগধর্ম্যের ইহাই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। যে মহিমা বিশেষের জ্ঞান সত্যাদি যুগের প্রজাগণ এই বিশেষ কলিযুগে জন্মলাভকে অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয় মনে করেন।

১। ইহার বিশদালোচনা গ্রন্থকার লিখিত 'শ্রীগৌরাঙ্গের জগতোদ্ধার কার্য' নামক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। (শ্রীসোনার গৌরাঙ্গ। ১০ম বর্ষ। ২য় সংখ্যা। ভাদ্র, ১৩৩৯ সাল।)

পরিশেষে
বর্তমান যুগে প্রেমোদয়ের পরম কারণ—
শ্রীনামেরই সকল ভজনাঙ্গের অঙ্গীকৃত
একমুখ্যতা প্রতিপাদিত হইবে।

শ্রীনামের অব্যর্থ ফলোদয়ে কেবল নামাপরাধ বর্জনের
আবশ্যকতা।

বর্তমান যুগে স্বয়ং শ্রীনামীর কৃপাবিশেষ হইতে লব্ধ, তৎপ্রবর্তিত, তদীয়
শ্রীমুখোদগীর্ণ সূত্রাং অপর মহৎকৃপাদি নিরপেক্ষ, সহজগ্রাহ্য ও সহজসাধ্য
শ্রীনামসঙ্কীৰ্ত্তনরূপ পরম কারণ বা পরম উপায় হইতে যথাক্রমে প্রেমোদয়ের
পক্ষে—একমাত্র নামাপরাধ ব্যতীত অপর কোন ব্যর্থতার কারণ নাই, ইহা
বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক। এই ব্যর্থতা, বিরোধিতাকৃত নহে; ইহা
নামের নিজ অগ্রসরতাই বুঝিতে হইবে। যে-হেতু নামের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে
পারে এমন কেহ বা কিছুই নাই। যে সকল কারণে শ্রীনাম অগ্রসর
হইয়া স্বেচ্ছায় নিজ মহিমা বা শক্তি প্রকাশে বিরত থাকেন তাহাই হইতেছে—
'নামাপরাধ'।

অপরাধ সকল প্রধানতঃ সেবাপরাধ এবং নামাপরাধ ভেদে দ্বিবিধ।
সেবাপরাধ নামের দ্বারা ভজন হয়; কিন্তু নামাপরাধ হইতে বিমুক্ত হইবার
শেষ উপায়—নামই।^১ একান্তভাবে শ্রীনামেরই শরণাপন্ন হইয়া অবিরত

১। 'সৰ্বাপরাধকুদপি মুচ্যতে—'। ইত্যাদি। (হরিভক্তি বিং ধৃত। ১১। ২৮২।—পাদ্যে।)

নামকীৰ্ত্তন দ্বারাই নামাপরাধ মুক্ত হওয়া যাইতে পারে।^১ সুতরাং নামাপরাধেরই আধিক্য প্রতিপন্ন হইতেছে। তন্মধ্যে আবার সাধুনিন্দাদি মহৎগণ-সম্বন্ধীয় অপরাধেরই প্রাধান্য থাকায়, এই অপরাধকে বিশেষভাবে বৈষম্যাপরাধ বা ‘মহদপরাধ’ নামে নির্দেশ করা হয়। সংক্ষেপার্থে এ-স্থলে কেবল দশবিধ নামাপরাধের নামমাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) সাধুনিন্দা, (২) শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধি, (৩) গুরুদেবে অবজ্ঞা, (৪) বেদ ও বেদান্তগত শাস্ত্রের নিন্দা, (৫) নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণে ‘ইহা অর্থবাদ বা স্তুতিমাত্র’ এইরূপ মনন, (৬) নামের মহিমা থক্ক হয় এইরূপ অর্থ-কল্পন বা কুব্যাখ্যা। (৭) নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি, (৮) সৰ্বশুভক্রিয়াদির সহিত নামের সমতা চিন্তা, (৯) অশ্রদ্ধাযুক্ত বিমুখ ব্যক্তিকে নামোপদেশ, (১০) নামমাহাত্ম্য শ্রবণে অপীতি।^২

অঙ্গী নাম হইতে ভজনাস্ত্রের বিকাশে প্রেমোদয়ের ক্রম।

উক্ত ‘নামাপরাধ’ বর্জন পূর্বক কেবল শ্রীভগবান্নাম গ্রহণের ফলে বা তৎকার্য্যরূপেই পূর্বোক্ত শ্রদ্ধাদি ক্রমে, সাধক ভজনক্রিয়ার ভূমিকায় উপনীত হইবেন। ইচ্ছা হইতেই ক্রিয়ার প্রকাশ হয়। সেই সুপ্রসন্ন নামই সাধকের অন্তরে ‘ভজনক্রিয়া’ সম্বন্ধীয় ইচ্ছার উদগম করাইয়া, যথাকালে শ্রীগুরুপাদাশ্রয়াদি সাধনাস্ত্ররূপ ভজন ক্রিয়া সকলে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকেন। উক্ত প্রকারে যে, ভজনের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি, উহা স্বেচ্ছাকৃত নহে,—নামকৃত বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

তদনন্তর শ্রীনাম ও ভজনক্রিয়ার ফলে ক্রমশঃ অনর্থনিবৃত্তির সহিত যথাক্রমে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তিরূপ সাধনভক্তির সীমা অতিক্রম করাইয়া,

১। জাতে নামাপরাধেপি প্রমাদেন কথঞ্চন। সদা সংকীৰ্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ ॥

(হরিভক্তি বিং ধৃত ১১১২৮৭। পদ্মপুং। স্বর্গ ০। ৪৮ অঃ)

২। হরিভক্তিবিলাসধৃত ১১১২৮৩। ‘সত্যং নিন্দা—’ ইত্যাদি। পান্থবাক্য দ্রষ্টব্য।
কবিরত্ন সংস্করণ।

পরে ভাবভক্তি ও পরিশেষে প্রেমভক্তির উদয়ে শ্রীনামই সাধকে কৃতকৃতার্থ করিয়া থাকেন।^১ এই সমুদয়কে তৎকারণ স্বরূপ নামেরই কার্য্য বলিয়া বুঝিতে পারিলে, এই যুগে কেবল শ্রীনামেরই একমুখ্যতা অর্থাৎ সমস্ত ভজনাঙ্গের অঙ্গীক্ৰমে উপলব্ধি করিবার পক্ষেও অন্ত্রবিধা হয় না। তাই শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

‘এক কৃষ্ণ নামের ফলে পাই এত-ধন ॥’ (১।৮.২৪)।

কিন্তু এতাদৃশ ‘অঙ্গী’ শ্রীনাম গ্রহণ করিয়াও যদি যথাক্রমে ও যথাকালে নামের কার্য্য অর্থাৎ শ্রদ্ধাদি ক্রমে সাধনাঙ্গ সকলের উদগম অনুভূত না হয়, তাহা হইলে সেই ভজনের মধ্যে নামাপরাধের বিদ্যমানতা অবশ্যই বুঝিতে হইবে। আবার নিরপরাধ ও অপরাধের অল্লতা ও আধিক্য অনুসারে সাধনাঙ্গের আবির্ভাব বিষয়েও যথাক্রমে দ্রুত, বিলম্বিত কিম্বা ব্যহত হওয়াই অবশ্যম্ভাবী বুঝিতে হইবে।

ভজনপথে এই নামাপরাধরূপ সর্বপ্রধান প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে শ্রীচরিতামৃতের উক্তি ; যথা—

“হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুব্যার । তবে যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রদ্ধার ॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর । কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অক্ষুর ॥”

(শ্রীটীচ° । ১।৮।২৫-২৬)

এ-স্থলে অপরাধকেই যেমন নামের ফলোদয় না ঘটবার কারণ রূপে বলা হইয়াছে, সেইরূপ কৃষ্ণ নামকেই ‘বীজ’রূপে নির্দেশ করিয়া,—বীজরূপ কারণ হইতে অক্ষুরোদগম হইয়া, যথাক্রমে ও যথাকালে যেমন কাণ্ড, শাখা, পল্লব, পুষ্প ও ফলরূপ তৎকার্য্যের বিকাশ হয়,—প্রেমভক্তি ও তৎকারণ সাধনভক্তির বিকাশেও তেমনি নামেরই অঙ্গীত্ব বা কারণত্বও ইহা দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে।

ভজনের প্রাণস্বরূপ স্মরণাঙ্গেরও অঙ্গী—শ্রীনাম ।

এমন কি, যে রাগানুগাভক্তির স্মরণাঙ্গই মুখ্য বা জীবনস্বরূপ বলা যায়, সেই স্মরণাঙ্গের আবির্ভাবও এই যুগে নামকীর্তনেরই ফল বা কার্য্য হওয়ায়, শ্রীনামই স্মরণাঙ্গেরও 'অঙ্গী' হইতেছেন। অতএব জীবনলাভের আনন্দ অপেক্ষা যেমন জীবনদাতার প্রতি সমধিক আদর-বুদ্ধিই প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য হয়, সেইরূপ ভজনের প্রাণ-স্বরূপ স্মরণাঙ্গের সহজ আবির্ভাব করাইয়া, অঙ্গী শ্রীকৃষ্ণনামই জয়যুক্ত হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্বিখনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তদীয় রাগবর্ষা-চন্দ্রিকায়, স্মরণাঙ্গেরও নামকীর্তনাধীনত্বের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন,

“অত্র রাগানুগায়াং যনুখ্যাস্ত তস্তাপি স্মরণস্ত কীর্তনাধীনত্বমবশ্যং বক্তব্যমেব কীর্তনসৈব এতদ্যুগাধিকারত্বাৎ সৰ্ব্বভক্তিমার্গেষু সৰ্ব্বশাস্ত্রৈস্তত্শ্চৈব সৰ্ব্বোৎকর্ষ-প্রতিপাদনাচ্চ ।” (১।১৪) ।

ইহার অর্থ—‘এই রাগানুগাভক্তিতে মুখ্য যে স্মরণ, তাহারও কীর্তনাধীনত্ব অবশ্য বক্তব্য হইতেছে ; কারণ এই বর্ত্তমান কলিযুগে ঐ কীর্তনেরই অধিকার এবং সমস্ত ভক্তিমার্গে সকল শাস্ত্রকর্ত্তৃক নামকীর্তনেরই সৰ্ব্বোৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে ।’

শূত্রে প্রথমে এক (১) প্রভৃতি অঙ্ক থাকিলে উহা সার্থক হয়, নচেৎ অঙ্কহীন শূত্র সকলের যেমন শূত্রমাত্রই ফল,—তদ্রূপ এই যুগে সমস্ত ভজন, নামমুখ্যই জানিতে হইবে ।

দেশ-কালাদি নিয়ম নিরপেক্ষ শ্রীভগবন্নাম সৰ্ব্বকালেই সমান মহিমাম্বিত হইলেও, স্বয়ংভগবৎ-প্রবর্ত্তিত বর্ত্তমান কলিযুগ বিশেষে পূর্বোক্ত মহিমা বিশেষের প্রকাশ থাকায়, এই-হেতু বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বথা শ্রীনামেরই কারণত্বরূপ মুখ্য বা অঙ্গীত্ব সর্ব্বভাবেই স্বীকৃত হইয়াছে ।

। প্রভূপাদ শ্যামলাল গোস্বামিকৃত অনুবাদ ।

মহাপ্রভাবান্বিত ভজনাঙ্গ সকলের উদয়ে এবং
তদ্বিশয়ে প্রবৃত্তি ও নিষ্ঠাদির বিকাশেও
—অঙ্গী শ্রীনাম।

নিগুণা ভক্তি, চিদানন্দময়ী স্বরূপশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ হওয়ায়, ভক্ত্যাঙ্গ ও সাধনাঙ্গ মাঝেই নিরতিশয় মহাপ্রভাব সম্পন্ন হইতেছেন। এই-হেতু স্মরণ, বন্দন, অর্চনাদি কিস্বা সাধু, গুরু, ভাগবতশাস্ত্রাদি, 'অথবা ধাম, প্রসাদ, তুলসী ও বৈষ্ণব-ব্রতাদি নিখিল ভজনীয় বস্তুর মহিমাদির ইয়ত্তা করা যায় না। সুতরাং যে অঙ্গে যাঁহার আবেশ, তাঁহার পক্ষে তাহাই সর্বোত্তম বোধ হওয়া স্বাভাবিক। তথাপি ইহাও বিবেচ্য যে, অন্ততঃ এই যুগবিশেষে কেবল নামসঙ্কীৰ্ত্তনই যখন শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে বিশেষভাবে যুগধর্মরূপে কীর্তিত হইয়াছেন এবং স্বয়ং-ভগবান্ কর্তৃক 'তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ' 'পরম উপায়' ও সমুদয় ভজনাঙ্গের 'বীজ' বা কারণরূপে স্পষ্টই নির্দিষ্ট হইয়াছেন, তখন কেবল নামকেই তদঙ্গী বোধে 'আশ্রয়' পূর্বক ভজনে প্রবৃত্ত হইলে, সেই সুপ্রসন্ন নামেরই কৃপায়, উক্ত ভক্ত্যাঙ্গ ও সাধনাঙ্গ সকলের মহামহিমাও যথার্থরূপে অন্তরে অনুভূত হয়; সেই নামেরই কৃপা হইতে সমুদিত নিজ অতীষ্ট ভজনাঙ্গে সুদৃঢ় নিষ্ঠার আবির্ভাব হয়। কিন্তু 'অঙ্গী' নামকে অপর ভজনাঙ্গের গ্রায় একটি অঙ্গ—এইরূপ নামের সমতা চিন্তা করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইলে, তদ্বারা অপরাধের সঞ্চার হয় বলিয়া উক্ত ভক্ত্যাঙ্গ বা সাধনাঙ্গ সকলের মহামহিমা এবং নিজ অতীষ্ট ভজনাঙ্গে নিষ্ঠা, তদবস্থায় অন্তরে অনুভূত না হইয়া কেবল গ্রন্থাদিতেই লিপিবদ্ধ ও মুখের কথাতেই পর্যাবসিত হইয়া থাকেন। উক্ত 'অঙ্গ' সকলের অপরিমিত মহিমাди যাঁহারই চিন্তে যথার্থরূপে উদিত হইয়াছে,—তাঁহাকে অবশ্য তদঙ্গীবোধে শ্রীনামেরই একান্ত আশ্রিত বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়।

‘নামাশ্রয়’-লক্ষণ ।

অতএব এই যুগে সর্বভজনের কারণরূপে নামেরই একমুখ্যতা থাকায়,^১ অপর সমস্ত ভজনাঙ্গের অঙ্গী বা কারণরূপে গ্রহণ পূর্বক, সেই নামেরই কার্যরূপে সমস্ত সাধনাঙ্গের বিকাশ হইতেছে ও হইবে এই বোধে, নামকেই প্রেমোদয়ের পরম উপায় জানিয়া—অত্যাদর বুদ্ধিতে যে নাম গ্রহণ, তাহাকেই ‘নামাশ্রয়’ বলা হয় । যুগপৎ একাধিক সমবিষয়ে আনুগত্যকে ‘আশ্রয়’ বলা যায় না । সর্বশ্রেষ্ঠ বা পরম মুখ্যবোধে একাত্মী হইয়া একেরই আনুগত্যের নাম ‘আশ্রয়’ । এইভাবে ‘নামাশ্রয়ী’ হইয়া, সকল ভজনাঙ্গের নামকেই অঙ্গীরূপে ধরিতে পারিলে সেই সুপ্রসন্ন নামেরই রূপায় প্রেমোদয়ের যাহা কিছু প্রয়োজন সে সকল অঙ্গ অতি সহজে শ্রীনামই ধরাইয়া দেন ; নিজ কার্যরূপে প্রকাশ করেন । নিজ অতীষ্ট ভজনাঙ্গে প্রকৃষ্ট আবেশ আনিয়া দেন । ভজন পথের নিখিল মঙ্গল—এই মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ শ্রীনামেরই কার্যরূপে আপনিই সমাগত হইলেন ।^২ মুখ্যভাবে শ্রীনামাশ্রয় হইতেই—শ্রীদামু-গুরু-গোবিন্দ-ধাম প্রভৃতি বিষয় সকলেও প্রকৃষ্টরূপে প্রপন্ন বা আশ্রিত হওয়া যায় ।

নামাশ্রয়ে ভজনে, অপরাধাদি অমঙ্গল হইতে
শ্রীনামকর্তৃক আশ্রিত-রক্ষণ ।

আশ্রিতকে সর্বভাবে বিনাশ হইতে রক্ষা করা ইহা যেমন শ্রীভগবানের প্রতিজ্ঞা,^৩—আশ্রিতকে কোন প্রকারে তাগ করিতে তিনি যেমন অসমর্থ, (‘আশ্রয় করিয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ ন’হি তাজে ।’) ভগবান্ ও ভগবদ্ব্যম অভিন্ন বলিয়া, আশ্রয় করিয়া ভজন করিলে শ্রীনামও সেইরূপ তদাশ্রিতকে সর্বভাবে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধই জানিতে হইবে । নামাশ্রিত জনের অপরাধ-প্রবৃত্তি

১ । ‘কলি যুগে হরিনাম একমাত্র ধর্ম । যেই নাম, সেই হরি,—ইথে বুঝ মর্ম ॥’

(ভক্তমাল । ৩য় মালা) । ‘নাম বিমু কলিকালে ধর্ম নাহি আর ।’ (চৈঃ ১।৩।৮৩)

২ । ‘—মঙ্গলং মঙ্গলানাং’ । (হরিভঃ ধৃত—১১।২৩৪। প্রভাস থণ্ডে)

৩ । ‘কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি ॥’ (গীতা° ১২।৩১)

স্বভাবতঃই না থাকিলেও, নামের পক্ষে আশ্রিতকে অপরাধাদি সৰ্ব্ব অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ববোধ অধিকতর হওয়ায়, নামাশ্রিতের পক্ষে নামাপরাধাদি সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা অল্পই হইয়া থাকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোনরূপে সংঘটিত হইলে হৃদয়স্থিত শ্রীনামই উহা বিদূরীত করিয়া দিয়া আশ্রিতকে ভজনপথের অনর্থসমূহ হইতে রক্ষা করেন।^১ আশ্রিত রক্ষণে নামী হইতে অভিন্ন শ্রীনামের এতাদৃশীই রূপা।

শ্রীনামকে একটি শুজনাজ্ঞমাত্র বোধে, সমতাবুদ্ধিতে নাম গ্রহণের অনর্থকারিতা।

অপরপক্ষে—সেই অঙ্গী বা সৰ্ব্ব কারণস্বরূপ শ্রীনামকে তদঙ্গ বা তৎকার্য্যস্বরূপ অপর সাধনাজ্ঞের মতই ভজনের একটি অঙ্গমাত্র মননপূর্ব্বক যদি সমভাবে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে ‘সৰ্ব্বশুভক্রিদির সহিত নামের তুল্য চিন্তনরূপ এই নামাপরাধের সঞ্চার হইয়া, তদ্বারা নামের অপ্রসন্নতার কারণ ঘটে। এইরূপে অপর যে কোন সাধনাদি শুভ বিষয়ের সহিত নামের সমতা চিন্তাই যখন অপরাধ, তখন তদপেক্ষা নামের নূনতা চিন্তা যে অধিকতর দোষাবহ, ইহার উল্লেখই নিম্প্রয়োজন। এই প্রকারে নামের সমতা কিম্বা নূনতা মনন পূর্ব্বক যে নাম গ্রহণ, ইহা কদাপি ‘নামাশ্রয়’ হয় না। কোন বিষয়ে একান্তী না হইলে, তদাশ্রয়ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং ‘নামাশ্রয়ী’ না হইয়া উক্ত প্রকারে নামের সমতা বা নূনতা বুদ্ধিতে কেবল ‘নামগ্রাহী’ হইলে, তদ্বারা অপ্রসন্ন নাম হইতে ভজনপথের কুশল লাভ করা কঠিন হইয়া থাকে।

শ্রীনামের সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠত্বাদিবোধ বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ ও তাহার সমাধান।

(১) এখন বদি বলা হয়,—অগ্নির অব্যর্থ দাহিকাশক্তি প্রকাশের ত্রায়, নামের স্বরূপ বা মহিমাদি বিষয়ে জানিয়া বা না জানিয়া যে ভাবেই হউক উহা

গ্রহণ মাত্রই যখন তৎপ্রভাব বিস্তারের কথাই শাস্ত্রসিদ্ধ, তখন সেই নাম সম্বন্ধে উক্ত প্রকার কারণত্ব, অঙ্গীত্ব বা সৰ্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি অবগত হইয়া ভজন করিবার কি-ই বা আবশ্যকতা থাকিতে পারে ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, নামের শক্তি প্রকাশে তন্মহিমাди বিষয়ে অবগত হওয়া বা না হওয়ার কোনও অপেক্ষা না থাকিলেও, নামাপরাধ বিষয়ে সচেতন থাকিবার বিশেষ অপেক্ষার কথা শাস্ত্রে বিশেষভাবেই উক্ত হইয়াছে। নামের সৰ্বশ্রেষ্ঠতা বা মুখ্যতা বোধ না থাকিলে, অপর যে কোন শুভ বিষয়ের সহিত নামের সমতাবোধে নামাপরাধ ঘটে। এই-হেতু নামের মুখ্যত্ব বা অঙ্গীত্ব বিষয়ে অবগত হইবার বিশেষ আবশ্যকতাই রহিয়াছে। নাম সম্বন্ধে অত্র কোন বোধের আবশ্যকতা না থাকিলেও, অপরাধ সম্বন্ধে বোধ থাকা একান্তই প্রয়োজন। কারণ অনবধানেও অবরাধ ঘটিলে উহার ফলভোগ অনিবার্য।

(২) অতঃপর যদি এইরূপ বলা হয়,—ইহা না হয় বুকিলাম, কিন্তু কৰ্ম-জ্ঞানাদি ভক্তিমুখাপেক্ষী হইলেও, স্বয়ংসিদ্ধা ভক্তি যখন অত্র-নিরপেক্ষ ভাবেই নিজ মুখ্য বা গৌণ সৰ্বফল প্রদানে মহাপ্রভাব-সম্পন্ন, তখন সেই ভক্ত্যঙ্গ সকলের পক্ষে তৎফলোদয়ে নামের কারণত্বের অপেক্ষা থাকিলে, ভক্তির অত্র-নিরপেক্ষতা কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে ?

তদুত্তরে ইহাই জ্ঞাতব্য যে,—শ্রীনাম ও শ্রীনামী অভিন্নত্ব। এই-হেতু তগবৎসম্বন্ধীয় শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদির অনুশীলনই যেমন ‘ভক্তি’—সেইরূপ ভগবান্নামের অনুশীলও ভক্তিই হইতেছেন। সাধনভক্তিকে যেমন প্রেমভক্তির কারণ বলা হইলেও, (‘প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ।’ চৈঃ। ১। ৮। ২২) ভক্তিই ভক্তির কারণ হওয়ায়, (‘ভক্ত্যা সঙ্গাতয়া ভক্ত্যা—’। ভাঃ। ১। ১। ৩। ৩১) তদ্বারা যেমন ভক্তির স্বতন্ত্রতার হানি হয় না, তদ্রূপ শ্রীনামকীৰ্ত্তনাদিরূপ ভক্তিই, সাধন ভক্তি ও প্রেমভক্তির কারণ বা অঙ্গী হইলে, তদ্বারা ভক্তির অত্র-নিরপেক্ষতার কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না।

(৩) এখন যদি বলা হয় যে,—চতুষষ্টি সাধনাস্ত-ভক্তির মধ্যে নিয়োক্ত পঞ্চ অঙ্গকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে ; যথা—

‘সাধুসঙ্গ, নামকীৰ্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ । মথুরাবাস, শ্রীমূৰ্ত্তি শ্রদ্ধায় সেবন ॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ । কৃষ্ণ প্রেম ভন্মায় এই পাঁচের অঙ্গ
সঙ্গ’ ।^১ (শ্রীটৈ° । ২।২২।৭৪)

তাহা হইলে এই পঞ্চ সাধনাস্তের মধ্যে যখন নামকীৰ্ত্তনেরও স্পষ্টই উল্লেখ দেখা যাইতেছে, তখন সেই নামকীৰ্ত্তনকেই সমস্ত সাধনাস্তের ‘অঙ্গী’ বলিয়া কি প্রকারে অবধারণ করা যাইতে পারে ?

ইহার উত্তর এই যে,—বীজরূপ অঙ্গী হইতে যেমন কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প ও ফলরূপ অঙ্গ সকলের বিকাশের সহিত তদঙ্গরূপে তদনুরূপ বীজেরও বিকাশ হয় ; উভয় বীজ একরূপ হইলেও, যেমন অঙ্গবীজ ও অঙ্গীবীজে কার্য্য-কারণভেদ থাকে, সেইরূপ অঙ্গী নামকীৰ্ত্তন হইতেই তদঙ্গরূপে সাধনাস্ত সকলের উদ্গামের সহিত তন্মধ্যে অঙ্গ নামকীৰ্ত্তনেরও অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ।

আবার সেই অঙ্গ-বীজ হইতেও যেমন তদঙ্গরূপে শাখা-পল্লবাদির বিকাশ হইয়া উহাই পুনরায় অঙ্গী-বীজের ধর্ম্মপ্রকাশ করে, সেইরূপ উক্ত অঙ্গ-নাম কীৰ্ত্তনের শ্রবণাদি হইতে উহাই অপর ব্যক্তিতে সাধনাস্ত সকলের উদ্গাম করাইয়া, তৎস্থলে অঙ্গী-নামরূপেই প্রকাশ হইয়া থাকেন । অতএব সর্বত্রই সর্বকারণ শ্রীনামকে বীজধর্ম্মী অর্থাৎ ‘অঙ্গী’ রূপ বৈশিষ্ট্যের সহিত বিদিত হওয়া আবশ্যক ।

(৪) পুনরায় যদি এইরূপ বলা হয় যে,—ইহাও বুঝিলাম ; কিন্তু ভক্তির যে কোন এক বা একাধিক অঙ্গের সাধনায়, নিষ্ঠা হইতে ক্রমে প্রেমোদয়ের কথা স্পষ্টই উল্লেখ দেখা যাইতেছে ;—

‘এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ । নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ । অঙ্গরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন ॥’

(শ্রীটৈ° । ২।২২।৭৬-৭৭)

এক অঙ্গ সাধনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথমে পদ্মাবলীধৃত নিম্নোক্ত শ্লোকটি প্রদর্শিত হইয়াছে ; যথা,—

‘শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিতবদবৈয়সকিঃ কীর্তনে’ । ইত্যাদি । (৫৩) ।
ইহার কেবল অনুবাদমাত্র প্রদত্ত হইতেছে ; —অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণে পরীক্ষিত,
শুকদেব কীর্তনে, প্রহ্লাদ শ্রবণে, লক্ষ্মী পাদসেবনে, পৃথু পূজনে, অক্রুর বন্দনে
কপিপতি দাস্ত্রে, অর্জুন সখ্যে, এবং বলিরাজ সর্বস্বের সহিত আত্মনিবেদনে,
ভগবৎপ্রেমলাভে শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

তৎপরে অঙ্গরীষাদিত্তের বহু অঙ্গ সাধনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ—‘স বৈ মনঃ কৃষ্ণ-
পদারবিন্দয়ো—’ (ভা° । ৯।৪।১৮-২০) ইত্যাদি শ্লোক প্রদর্শিত হইয়াছে ।

তাহা হইলে ভক্তির যে কোন অঙ্গের সাধনেই যখন যথাক্রমে প্রেমোদয়
হইতে পারে, তখন সেই ভক্ত্যাঙ্গ সকলের মধ্যে একটি অঙ্গরূপে অবস্থিত নামকেই
বা সমস্ত ভক্তনাঙ্গের ‘অঙ্গী’ বা কারণরূপে নির্ধারণ করিবার কি প্রয়োজন
থাকিতে পারে ?

এইরূপ সংশয়ের সমাধান এই যে,—শ্রীভগবানের অভিন্নস্বরূপ শ্রীনাম,
সর্বকালে সর্বভাবে সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজমান থাকিলেও, সত্যাদি যুগত্রয়ে
‘যুগধর্ম্য’রূপে শ্রীনামের প্রকাশ না থাকায়, তৎকালে যুগধর্ম্য অপেক্ষা ভক্তির
প্রাধান্য বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্তৃক ভক্তির যে কোন এক বা একাধিক
অঙ্গের আশ্রয়েই প্রেমোদয়ের পক্ষে কোনও অন্তরায় ঘটে নাই ।

কিন্তু সেই সর্বশ্রেষ্ঠ নামসকীর্তনেরই যুগধর্ম্যরূপে কলিযুগে আবির্ভাব থাকায়,
সর্বসাধারণ কলিযুগেও নামের মহিমা বিশেষের প্রকাশ রহিয়াছে । বিশেষতঃ
বর্তমান কলিযুগে স্বয়ংভগবান্ কর্তৃক প্রবর্তিত, আচরিত এবং তৎকর্তৃক অপর
সমস্ত ভক্তনাঙ্গের মধ্যে শ্রীনামেরই শাস্ত্রসিদ্ধ পারম্য সর্বোপরি বিবোধিত হওয়ায়,
বিশেষভাবে বর্তমান যুগে নামের মুখ্য বা কারণত্ব বিষয়ে সচেতন থাকিয়া,
তদানুগত্যেই সমস্ত ভজন-সাধন অনুরূপিত হওয়াই কর্তব্য হইতেছে ।

সুতরাং একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, উক্ত দৃষ্টান্তের মধ্যে বর্তমান কলিযুগে কেবল শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ ও শ্রীশুকদেব ভিন্ন অপর সকলেরই অগ্রযুগে সিদ্ধি লাভের কথাই বুঝিতে পারা যায়।^১ কিন্তু পরীক্ষিত ও শুকদেবের প্রেমভক্তি লাভের মূলে যে, শ্রবণ ও কীর্তনাদ্বয়ের উল্লেখ দেখা যায়, তাহারও মূলে শ্রীনামেরই মুখ্যত্ব বা প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইবে।

পরীক্ষিত ও শুকদেবের শ্রবণ ও কীর্তনরূপ ভজনাঙ্গ ও নাম-প্রধান।

‘শ্রবণ’ ও ‘কীর্তন’ এই দুইটি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে, যথাক্রমে শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় নাম, রূপ, গুণ ও লীলা শ্রবণ এবং নাম, রূপ, গুণ ও লীলা কীর্তনকেই বুঝিতে হইবে। ইহার মধ্যে নামেরই প্রথম উল্লেখ থাকায়, তন্মধ্যে মুখ্যত্ব রূপে নামেরই প্রাধান্য প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রায়শঃ কোনস্থলে উক্ত ক্রম ভঙ্গ করিয়া, নামের পূর্বে রূপ কিম্বা গুণাদির সংযোগ দৃষ্ট হইবে না।^২ অতএব এই কলিযুগে শ্রীপরীক্ষিত শ্রবণরূপ যে ভক্ত্যঙ্গের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন,—তাহারও মূলে মুখ্যরূপে অগ্রগণ্য হইয়া রহিয়াছেন—শ্রীনাম। শ্রীশুকদেবের কীর্তনাঙ্গ ভজনের মূলেও মুখ্যরূপে সেই নামেরই অবস্থিতির কথা জানা যাইতেছে। অতএব শ্রীচরিতামৃতে এই অভিপ্রায়েই উহা উক্ত হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়।

বর্তমান কলিযুগে অর্কের ত্রায় সমুদিত

শ্রীভাগবত শাস্ত্র ও নাম-প্রধান।

বিশেষতঃ যে কৃষ্ণ-কথাময় শ্রীভাগবত তাঁহাদিগের শ্রবণ ও কীর্তনের বিষয় হইয়াছিলেন,—এই কলিযুগে অজ্ঞানান্ধকার বিনাশে সূর্য্যের ত্রায় সমুদিত^৩

১। সিদ্ধ বা নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণের যে সাধনাগ্রহ উহা তন্মাধুর্য্যাদানের অপরিহার্য্যতা অথবা জীবের ভজনশিক্ষার নিমিত্তই বুঝিতে হইবে।

২। ‘যথাক্রমপ্রাপ্তঃ শ্রবণঃ। তচ্চ নাম-রূপ-গুণ-লীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ।’ ইত্যাদি।

(ভক্তিসন্দর্ভঃ। ২৪৮ অনুঃ)

৩। ‘কলৌ নষ্টদৃশামেঘঃ পুরাণাকৌহলুনোদিতঃ।’ (ভা.। ১।৩।৪৩)

সেই শ্রীভাগবত-পুরাণশাস্ত্রও যে নাম প্রধান পুরাণ, ইহাও 'ইদং ভাগবতং নাম—'। (ভা°।১।৩৪০) ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপ্রভু সুস্পষ্ট রূপেই ব্যক্ত করিয়াছেন ; যথা,—

'ইদং পুরাণং ভাগবতং নাম শ্রীভাগবতসংজ্ঞং । যদ্বা নামপুরাণং—নামপ্রধানং পুরাণমিদমিত্যর্থঃ । সৰ্ব্বত্রৈব বিশেষতো ভগবন্নামমাহাভ্যা প্রতিপাদনাৎ ।' —(হরিভক্তি বি° । ১০।২৮৫) ।

অর্থাৎ—ভাগবত নামক এই পুরাণ । কিম্বা ইহার সৰ্ব্বত্রই বিশেষভাবে ভগবন্নামমাহাভ্যা প্রতিপাদিত হওয়ায়, এই শ্রীভাগবত হইতেছেন—নাম-প্রধান পুরাণ ।

বেদমাতা গায়ত্রীর বিস্তারিত অর্থ যে, শ্রী ভাগবতের আশ্রয় ব্যাপ্ত রহিয়াছে, ইহা বিদিত হওয়া যায়,—ভাগবতের উপক্রমে 'জন্মাশ্রয় যতঃ—'(১।১।১) ইত্যাদি শ্লোকোক্ত '—সত্যং পরং ধীমহি' এবং উপসংহারে 'কট্যৈ যেন—' (১২।১৩।১৯) ইত্যাদি শ্লোকান্তে '—সত্যং পরং ধীমহি'—এই গায়ত্রীরই ইঙ্গিত হইতে ।^১ আবার যে প্রণব হইতে গায়ত্রী সমুদ্ভূতা,^২ সেই প্রণবের অর্থ ই যে শ্রীভগবন্নাম বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণনাম, এবং শ্রীভাগবত যে, সেই নাম-প্রধান,—ইহাও বিদিত হওয়া যায়, ভাগবতের বহুস্থলে ও বিশেষভাবে উপক্রমে 'আপন্ন সংসৃতিং ঘোরাং যন্মাম—' (১।১।১৪) ইত্যাদি এবং উপসংহারে —সৰ্ব্বশেষ 'নামসঙ্কীৰ্ত্তনং যন্ত—' (১২।১৩।২৩) ইত্যাদি শ্লোকে সেই শ্রীনামেরই নির্দেশ হইতে ।

তাহা হইলে এই কলিযুগে শ্রীনামেরই মুখ্যতা বা সৰ্ব্বপ্রাধান্য থাকায়, বিশেষতঃ এইযুগে প্রকৃষ্ট জ্ঞানালোক প্রদানের নিমিত্ত সমুদিত যিনি,—সেই পুরাণার্ক শ্রীভাগবত-শাস্ত্রও যে, শ্রীনাম-প্রধান রূপেই আবির্ভূত হইয়াছেন, এবং উক্ত পুরাণ 'প্রবণ' ও 'কীর্ত্তন'রূপ ভক্ত্যঙ্গে যে, নামেরই প্রাধান্য বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা না বুঝিবার পক্ষে এখন কোনই কারণ থাকিতেছে না ।

তৎসহ ইহাও বিবেচ্য যে,—পরীক্ষিত মহারাজ এবং শ্রীশুকদেবের উক্ত ভাগবত শ্রবণ ও কীর্তনকালে তখনও যুগধর্মরূপে শ্রীনামসঙ্কীর্তনের আবির্ভাব হয় নাই। সুতরাং তৎকালেও তাঁহাদের পক্ষে নাম ব্যতীত অন্য ভজনাঙ্গের দ্বারা অতীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারিত। কিন্তু যে অসাধারণ কলিযুগে অসাধারণ ‘ছন্ন’ অবতারী কর্তৃক প্রেমধর্মরূপে প্রবর্তিত নামসঙ্কীর্তনরূপ অসাধারণ যুগধর্ম, যে ভাগবতেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই নাম-প্রধান শ্রীভাগবতেরই শ্রবণ-কীর্তনরূপে প্রকাশকালে, তাই তাঁহারাও উক্ত প্রকারে নাম-প্রধান ভজনের আচরণ দ্বারা বর্তমান যুগধর্মেরই আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।

অতএব বর্তমান কলিযুগে শ্রীনামকীর্তনের সর্বোৎকর্ষরূপ পারম্য শ্রীভাগবতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ-বিষয়ে শ্রীমজ্জীবগোস্বামিচরণ তদীয় ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—

‘শ্রীভাগবতস্ত পরমমহিমানমুক্তা, তদনন্তরং শ্রীভাগবতমুপক্রমমান এব তস্য নানাদ্ভুতঃ শ্রীভগবদ্বন্ধুতয়া তন্নামকীর্তনমেবোপদিশতি। তত্রাপি সর্বেষামেব পরমসাধনত্বেন পরমসাধ্যত্বেন চোপদিশতি। ‘এতন্নিবিত্তমানানাং—’(ভা°।২।১।১১) ইত্যাদি। (ভক্তি-সন্দর্ভঃ। ২৬৫ অনুঃ)

ইহার অর্থ—শ্রীপরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব শ্রীভাগবতের পরম মহিমার উল্লেখ করিয়া, তদনন্তর ভাগবত-প্রসঙ্গের উপক্রমেই শ্রীভগবানে উন্মুখতা সম্পাদক বিবিধ ভক্তি সাধনের মধ্যে শ্রীনামসঙ্কীর্তনেরই উল্লেখ করিয়াছেন। যে-হেতু ভাগবতেও সর্বজনের পক্ষে পরম সাধন ও পরম সাধ্যরূপে ‘এতন্নিবিত্ত-মানানাম্—’(ভা°।২।১।১১) ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীনামকীর্তনই উপদিষ্ট হইয়াছেন।

**বর্তমান যুগে পরমমুখ্য বা অঙ্গী শ্রীনামের প্রসঙ্গতা হইতেই
ভজনাঙ্গ সকলের সহজ আবির্ভাব।**

তাহা হইলে বর্তমান যুগে শ্রীনামেরই প্রাধান্য সর্বভাবে প্রতিপন্ন হওয়ায়, নাম-বর্জিত কিম্বা নামের সহিত সমতা চিন্তিত কোন সাধন দ্বারাই সফলের

আশা করা যাইতে পারে না। এই-হেতু সমস্ত ভজনের মধ্যে পরম মুখ্য বা সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ বোধে অর্থাৎ অঙ্গী বা কারণরূপে—পরমাদরবুদ্ধিতে শ্রীনামকেই ভজনের সৰ্ব্বাঙ্গে সংস্থাপন করিতে পারিলে, সেই অঙ্গী শ্রীনামেরই প্রসন্নতা হইতে তদঙ্গ বা কার্য্যরূপে অপর সাধনাদি সকলও সুপুষ্ট ও সুপ্রসন্ন হইয়া সাধকের সাধনপথে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সেই ভজনাঙ্গ সকলের শাস্ত্রোক্ত মহা-মহিমাдиও তৎকালে কেবল গ্রহেই নহে,—নিজ অন্তরেও প্রতিভাত হয়েন। অঙ্গী বা কারণ-স্বরূপ নামে যেমন যেমন আদরবুদ্ধির বিকাশ হইবে, তদঙ্গ সকলেও তদনুরূপ আবেশ ও নিষ্ঠাদি আবির্ভূত হইয়া নামেরই রূপায় যথাকালে প্রেমের উদয় হইবে; এবং সেই প্রেমও হইবে—অন্য যুগের অচিন্ত্য ও অতের অদেয় ‘ব্রজপ্রেম’। ইহাই এই নামসঙ্কীর্ণন-প্রধান যুগে ভজনের মূল রহস্য।

বর্তমান যুগে নাম-বর্জিত কোনও সাধনাই সিদ্ধ হয় না।

অতএব শ্রীনামের প্রাধান্য সর্বকালেই সমভাবে বিद्यমান থাকিলেও, এই বিশেষ যুগে, বিশেষ যুগধর্মরূপে আবির্ভূত ও স্বয়ংভগবৎ রূপায় সর্বজন গ্রাহ্য হওয়ায়, এই যুগে নাম-বর্জিত কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় না।

যে কোন কন্যাপের অনুষ্ঠানেও, কলিদোষকৃত ছিদ্ৰ কিম্বা ন্যূনতা সকলের সংস্কার জন্ত তৎসহ নামেরই সংযোগ অত্যাৱশ্যক।^১

অপর ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান বিষয়েই আগ্রহশীল যাঁহারা,—সেই ভক্ত্যঙ্গের সহিত নামের সংযোগ একান্তই প্রয়োজন। সে-স্থলে অঙ্গরূপেই নাম গৃহীত হওয়ায়, সেই অঙ্গরূপ নামের প্রসন্নতা বিধানের নিমিত্ত বিশেষভাবে স্বচেষ্টায় সমস্ত নামাপরাধ বর্জন পূর্বক ভজন করা আবশ্যক হয়।

১। ‘মন্ত্রতন্তুতন্ত্রতন্ত্রিঙ্গ—’। ‘যশ স্মৃতি চ নামোক্ত্যা—’। (হরিতত্ত্ব বি°। ১১।১৮০ দ্রষ্টব্য।)

বর্তমান যুগে একমুখ্য নামাশ্রয়ে ভজনই অত্যন্ত প্রশস্ত

কিন্তু পরমমুখ্য বা অঙ্গী বোধে—পরমাদরবুদ্ধিতে নাম গ্রহণ,—ইহাই হইতেছে ‘নামাশ্রয়’। এইরূপে স্বতন্ত্রভাবে কেবল শ্রীনামকে একমুখ্য বা সৰ্ব্বকারণরূপে আশ্রয় করিয়া ভজন করাই এই যুগে অত্যন্ত প্রশস্ত। ইহা দ্বারা, বীজ হইতে কাণ্ড, শাখা, পল্লবাদির বিকাশের ত্রায়, সুপ্রসন্ন নামের রূপায় তৎকার্য্যরূপে ভজনাঙ্গ সকলের বিকাশে—অন্যযুগের অচিন্ত্য ব্রজপ্রেমের উদয় হইয়া থাকে। অপরাধাদি হইতে সাধক সতর্ক থাকিলেও, শ্রীনামই সাধককে আশ্রিত বোধে নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ পূর্ব্বক সাধনপথে পরিচালন করেন। উক্ত বিষয়ে শ্রীমজ্জীমগোস্বামিপ্রভু কতৃক নিম্নোক্ত আভিপ্রায় ব্যক্ত করা হইয়াছে ;—

‘তস্মাৎ সৰ্ব্বদ্বৈবযুগে শ্রীমৎসদীর্ঘনম্র সমানমেব সামর্থ্যম্। কলৌতু শ্রীভগবতাক্রপয়া তদগ্রাহ্যত ইতাপেক্ষ্যৈব তত্র তৎপ্রশংসেতি স্থিতম্। অতএব যত্তাপি ভক্তিঃ কলৌ কৰ্ত্তব্য৷, তদা তৎসংযোগেনৈবেত্তাত্তম্ ‘যত্বেঃ সস্কীৰ্ত্তন প্রায়েঃ’ ইতি। অত্র চ স্বতন্ত্রমেব নামস্কীৰ্ত্তনমত্যন্তপ্রশস্তম্। ‘হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলম্—ইত্যাদৌ।’ (ক্রমসন্দর্ভঃ । ১১।৫।৫৯)

ইহার অর্থ সুস্পষ্ট।

অতএব স্বয়ংভগবান্ কতৃক ব্রজপ্রেম-ধর্ম্মরূপে প্রবর্তিত বর্তমান কলিযুগের এই যুগধর্ম্ম—‘শ্রীনামস্কীৰ্ত্তনেরই যে, পরম মুখ্যত্ব রহিয়াছে’ ইহা সৰ্ব্বভাবেই প্রতিপাদিত হইবার যোগ্য। সেই শ্রীনামেরই প্রেমধর্ম্মের বীজত্ব বা কারণত্বরূপ শাস্ত্রসিদ্ধ অসমোদ্ধ মহিমাই স্বয়ং শ্রীনামী কতৃক উদ্ঘাটিত হইয়া, তদ্বিষয়ে অজ্ঞানান্ধর জীবজগতে পূর্ণ চেতনা প্রদান করা হইয়াছে। তাহার পরেও যদি নামের সৰ্ব্বমুখ্যতা কিম্বা অঙ্গীতা বিষয়ে অনবধান পূর্ব্বক অপর সৰ্ব্ব-

১। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত নামস্কীৰ্ত্তনই ব্রজপ্রেমোদয়ের কারণ হওয়ায়, ইহাকে ‘প্রেম স্কীৰ্ত্তন’ বলা হইয়াছে,—‘চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেম স্কীৰ্ত্তন ॥’ ইত্যাদি। (চৈ° । ২।১১।৮৬-৮৮)
দ্রষ্টব্য।

শুভক্রিয়াদি—এমন কি সর্বশুভের চরম সীমা প্রাপ্ত যাহা, সেই অপর ভক্ত্যঙ্গের সহিতও সমতা চিন্তা করা হয়, তাহা হইলে ইহাও অপরাধরূপে গণ্য হইবার যোগ্য হইয়া ভজন পথে অনর্গলজনের সম্ভাবনা হয়। কেবল নামাপরাধ বাতীত নামের বলোদয়ে অপর কোন প্রতিবন্ধকতা নাই, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

সাধারণ কলিযুগধর্ম্যরূপে, 'ও শ্রীনামের অঙ্গীত্ব বা একমুখ্যতা।

সাধারণ কলিযুগধর্ম্যরূপেও দেখা যায়, নামকীর্তনেরই একমুখ্যতা অর্থাৎ একমাত্র অঙ্গীত্বই নির্দিষ্ট হইয়াছে—‘কলৌদোষনিধে রাজনস্তি হেকো মহান্ গুণঃ। কীর্তনাদেব ক্লমস্ত—’ (ভা°। ১২।৩।৫১)। ইত্যাদি শ্লোকে। অর্থাৎ কলিযুগে দোষনিধি হইলেও, ‘হি’ শব্দ দ্বারা নিশ্চিতরূপে দৃঢ়তার সহিত গণ্য হইতেছে—ইহাতে একটিমাত্র মহৎগুণ আছে, তাহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সকীর্তন। সুতরাং নিশ্চয়রূপে গণনা পূর্বক ‘একটিমাত্রই গুণ’ এবং উহাও ‘মহৎগুণ’ (পারমা বাঙ্গক), আর সমস্তই ‘দোষ’ বলিবার তাৎপর্য্য হইতেছে,—কলিযুগে নামেরই অঙ্গীত্বরূপ একমুখ্যতা নির্দেশ। অর্থাৎ যদি একমাত্র এই নামকীর্তনকেই ধরা হয়, (অর্থাৎ পরম মুখ্যবোধে ‘আশ্রয়’ করা হয়), তাহা হইলে অপর সমস্ত গুণই ধরা দিয়া থাকেন; (অর্থাৎ তৎকার্য্যরূপে প্রকাশ হয়েন)। আর যদি সেই একমুখ্য নামকে একান্ত ভাবে আশ্রয় না করিয়া, ততুল্য বা তদপেক্ষা প্রেক্ষাবোধে অপর গুণসকলকে ধরিতে যাওয়া হয়, তাহা হইলে সমস্তই ‘দোষনিধি’ অর্থাৎ তদঙ্গরূপে কোন গুণের প্রকাশ হয় না। (অঙ্গী না ধরিলে অঙ্গের বিকাশ হইবে কাহা হইতে?)

সাধারণ কলিযুগেও যখন শ্রীনামেরই অঙ্গীত্বরূপ একমুখ্যতা রহিয়াছে, তখন এই অসাধারণ কলিযুগে স্বয়ংভগবৎ-প্রবর্তিত ব্রজপ্রেমপ্রদ শ্রীনাম সকীর্তনের যে পরম অঙ্গীত্বরূপ এক মুখ্যতা থাকিবে, ইহা আর অধিক কথা কি?

শ্রীচৈতন্য কর্তৃক ‘হরে নাম’ শ্লোকের প্রকৃষ্ট তাৎপর্য প্রচার দ্বারা
শ্রীনামের একমুখ্যতা ঘোষণা ।

তাই দেখা যায়, বর্তমান যুগে শ্রীনামের একমুখ্যতা বিষয়ে যে শাস্ত্র নির্দেশ
পূর্বে উপেক্ষিত অবস্থায় কেবল গ্রন্থ মধ্যেই নিবদ্ধ ছিলেন,—তদ্বিষয়ে অজ্ঞানাচ্ছন্ন
জনসমাজের পুরোভাগে উহা সংস্থাপন পূর্বক, উহার যথার্থ তাৎপর্যসহ স্বয়ং
নামী কর্তৃক জগতে বিঘোষিত হইল,—

হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্তথা ॥

(বৃহন্নারদীয়ে । ৩৮।১২৬)

বর্তমান যুগে শ্রীনামের একমুখ্যতা বিষয়ে, তৎকর্তৃক উক্ত শ্লোকের যেরূপ
দৃঢ়তা-ব্যাঞ্জক ব্যাখ্যা প্রচারিত হইয়াছে, তদপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়তা সম্পাদনের
পক্ষে যে, আর কোন ভাষা নাই,—ইহাও প্রণিধান যোগ্য ।

‘দার্ঢ্য’ লাগি হরেনাম উক্তি তিন বার । জড়লোক বুঝাইতে পুনরেকবার ॥
‘কেবল’ শব্দ পুনরপি নিশ্চয় করণ । জ্ঞান-যোগ-তপ-কশ্ম-আদি নিবারণ ॥
অন্তথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার । ‘নাহি’ ‘নাহি’ ‘নাহি’—তিন, তিনে
‘এবকার’ ॥ (শ্রীচৈ° । ১।১৭।২০-২২) ।

তাহা হইলে অন্ততঃ এই যুগের জন্ত শাস্ত্রে যেখানে যে কোন ভজন-সাধন
উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদয়কে নাম-মুখ্যই বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ অঙ্গী নামের
আশ্রয় হইতেই, তৎকৃপায় তদঙ্গরূপ সেই ভজন বিষয়ে প্রবৃতি অর্থাৎ ইচ্ছা ও
ক্রিয়ার বিকাশ ।

ভক্তি যখন ‘অঙ্গী’—শ্রীভগবানেরই ‘অঙ্গ’ বা শক্তি বিশেষ হইতেছেন,
তখন সেই ভগবান্ হইতে অভিন্ন শ্রীভগবান্নাম বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণনামের পক্ষে
নিখিল ভক্ত্যঙ্গ বা তাহা হইতে প্রকাশিত সাধনাদির ‘অঙ্গী’ হওয়ায়, ইহা আর
অধিক কথা কি হইতেছে ?

অতএব ভক্ত্যঙ্গ সকলের সহিত শ্রীভগবন্মায়ের অঙ্গাদী সম্বন্ধে সংবদ্ধ জানিয়া, অঙ্গী শ্রীনামকেই মুখ্যরূপে আশ্রয় পূর্বক নিরপরাধে ভজন করিলে, তৎকৃপায় ও তৎকার্য্যরূপে অভিপ্রেত সকল ভজনাস্থেরই উদ্ধায় হইয়া, যথাকালে ব্রজপ্রেমোদয় হইবার পক্ষে এই যুগে অপর কোনও বাধা নাই। কিন্তু নামী হইতে অভিন্ন সেই সর্ব্বকারণ শ্রীনামে অত্যাতিরিক্ত বুদ্ধি না রাখিয়া, সমতা বা ন্যূনতা বোধে ভজন কবিলেও যে,—কলিকালে ‘গতি নাই’—এ-কথা ত্রিসত্য করিয়াই তিনবার বলা হইয়াছে। স্মৃতরাং ইহার পর এ-বিষয়ে আর কোন কথার উল্লেখ নিম্নয়োজন।

তাই দেখা যায়, সর্ব্বোপাশ্রয় শ্রীভগবানের সহিত ব্রহ্মা-রুদ্রাদি অপর কোনও উপাশ্রয়ের সমতা চিন্তা যেমন অপরাধরূপে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে; (‘যন্ত নারায়ণ দেবং—’। ইত্যাদি। ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।) ভগবন্মায়ের সহিত অন্য কোন উপাসনা বা ভজনাদির সমতা চিন্তাও সেইরূপ অপরাধ জনক বলিয়া শাস্ত্রেই নির্দিষ্ট হওয়ায় ইহাদ্বারাও নামী ও নামের অভিন্নতা ব্যঞ্জক মহা-মহিমাই প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু অপর কোন সাধনাস্থের সহিত পরস্পরের মধ্যে সমতা মননে কোনও অপরাধের কথা কোথাও উল্লেখ দেখা যায় না। ইহাও নামের সর্ব্বোৎকর্ষ মহিমা বিশেষের পরিচায়ক হইতেছে।

শ্রীনামের সর্ব্বাধ্যক্ষতা।

বিশেষতঃ সাধু, গুরু, শাস্ত্রাদি অপর ভক্তিস্থানে অপরাধ ঘটিলে তাহা ‘নামাপরাধ’ রূপেই গণ্য ও কথিত হওয়ায় এবং সেই অপরাধ সকলের খণ্ডন বিষয়েও সর্ব্বশেষ শ্রীনামেরই আশ্রয়ে অবিরত নামকীৰ্ত্তন দ্বারাই উহার প্রতিকারোপায় বিহিত হওয়ায়, এতদ্বারাও শ্রীনামেরই সর্ব্বাধ্যক্ষতাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এমন কি, শ্রীনামী অর্থাৎ ভগবানের সেবাদি বিষয়ে অপরাধ ঘটিলে, তৎসেবা দ্বারা উহা খণ্ডিত হয় না; কিন্তু তৎপ্রতিকারেও সেই নামসকীৰ্ত্তনই শেবাশ্রয়রূপে নির্দিষ্ট হইয়া—কৃপাধিক্যে নামী হইতে নামেরই অসমোর্কি মহিমাই

পরিণীত হইয়াছে।^১ সুতরাং যে নাম, সৰ্বজীবের শেবাশ্রয়রূপে অবগত হওয়া যাইতেছে, সেই নামকে ভজন পথের প্রথমাশ্রয়রূপে গ্রহণ করাই যে অধিকতর ‘সুমেধা’ বা সুবুদ্ধির পরিচায়ক হয়, এবং তদ্বারা অপরাধাদি ঘটিবার সম্ভাবনাও যে অল্পই হইয়া থাকে,—ইহা বলাই বাহুল্য।

সুতরাং নামী হইতে অভিন্ন হইয়াও রূপায় আধিক্যপ্রাপ্ত—এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণনামের স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন থাকিলে, তদ্বিষয়ে কখনই মুখ্যতাস্থলে যেমন সমতা কিম্বা ন্যূনতাবুদ্ধিরূপ অপরাধ সম্ভব হয় না, সেইরূপ তন্নামহিমা দি বিষয়ে সৰ্ব্বাধিক্যবোধ থাকিলে, তৎশ্রবণে উল্লসিত না হইয়া অপ্ৰীত হওয়া,^২—এই অপরাধেরও কারণ ঘটে না। তাই নামী হইতে নামের অভিন্নতা ও প্রেমোদয়ে জগত নিস্তার কাণ্ডে উহার সৰ্ব্বকারণত্ব বিষয়ে উক্ত হইয়াছে;—

‘কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।

নাম হৈতে হয় সৰ্ব জগত নিস্তার ॥’ (শ্রীচৈ° ১১ ১৭:১৯)

মহাভাগবতগণের আচরণেও নামাশ্রয়তা।

এখন মহাভাগবতগণের আচরণ হইতেও প্রমাণিত হইতে পারে যে, তাঁহারা কেবল ভক্তির একটি অঙ্গরূপ—সমতাবুদ্ধিতে নামগ্রাহীমাত্রই ছিলেন না; কিন্তু পরম মুখ্যবোধে—অঙ্গীরূপ পরমাদর বুদ্ধিতে শ্রীনামগ্রহণ দ্বারা নামাশ্রয়ীই ছিলেন।

মহানুভব শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিচরণ তদীয় শ্রীবৃহৎ ভাগবতামৃত গ্রন্থে শ্রীভগবন্নামের পরম মুখ্যত্ব সম্বন্ধে অনেক স্থলেই উল্লেখ করিয়াছেন। বাহুল্যা-
শঙ্কায় তাহা উদ্ধৃত করা সম্ভব না হওয়ায়, কেবল উহার মঙ্গলাচরণ শ্লোক হইতে একটি শ্লোকের কিয়দংশ মাত্র এ স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। ‘জয়তি জয়তি

১। ‘বাচ্যং বাচকমিত্যদোত—’ (শ্রীমঙ্গলগোস্বামিপাদকৃত শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টক—৬। স্রষ্টব্য।)

২। ‘অন্তেহপি নামমাহাত্ম্যো যঃ প্রীতিরহিতোদধমঃ।, (হরিভক্তি বিং। ১১২৮৬) অর্থাৎ নামের মহিমা শ্রবণে যে অধম ব্যক্তি অপ্ৰীত হয়।

নামানন্দরূপং মুরারে’—ইত্যাদি শ্লোকের শেষ চরণে শ্রীনাম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—‘পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে।’ অর্থাৎ অমৃত যেমন জীবন দান করে, সেইরূপ হে নাম! তুমি আমার পক্ষে একমাত্র পরম অমৃতরূপে জীবন স্বরূপ হইয়াছ; প্রকৃষ্ট ভক্তনের বিকাশ করিয়াছ। জীবন লাভে যেমন ভূষণের সংযোগ হয়, সেইরূপ হে নাম! তোমার কার্যরূপে ভক্ত্যঙ্গ ও সাধনাঙ্গ কিম্বা সাত্ত্বিকাদিরূপ ভূষণ সকলের বিকাশ করাইয়া, তুমিই আমার ভূষণ স্বরূপও হইয়াছ। ইহা শ্রুতিতেই বুঝা যায়, শ্রীনামের প্রতি কি প্রকার পারম্যাবোধে—পরমাদরবুদ্ধির সহিত নামাশ্রয় করিয়া, জীবকে নামাশ্রয়ী হইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

মহানুভব শ্রীমদ্রূপগোষামিচরণকৃত ‘শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টক’ স্তোত্রের অন্ততঃ প্রথম শ্লোকটি মাত্র প্রণিধান করিলেও বুঝিতে পারা যায়, শ্রীনামের প্রতি কি প্রকার পরমোৎকর্ষ ও পরম সমাদর বুদ্ধির সহিত নামাশ্রিত হইবার আদর্শ স্থাপনপূর্বক জীবকেও তদ্রূপে নামাশ্রিত হইতে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

নিখিল শ্রুতিমৌলিরত্নমালা দ্যুতি নারাজিতপাদপঙ্কজাস্ত।

অয়ি মুক্তকুলৈরূপান্যমানং পরিতস্তাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥

ইহার অর্থ,—নিখিল শ্রুতিগণের শিরোরত্ন-মালার স্নিগ্ধদ্যুতি দ্বারা তোমার পাদপদ্মের নখমণিরূপ শেষসীমা নীরাজিত হইতেছে; মুক্তপুরুষগণ নিরন্তর তোমার উপাসনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। হে শ্রীহরিনাম! নামী হইতে অভিন্ন সেই তোমাকে আমি সর্বভাবে আশ্রয় করি।

ভক্তনের সর্বপ্রধান আদর্শস্থল—শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণববৃন্দের আচরণেও দেখা যায়, তাঁহারা পরমভাগবতের সর্বলক্ষণে ভূষিত থাকিলেও, তদঙ্গীরূপে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান লক্ষণটি যাহা তাঁহাদিগের আচরণে প্রকাশ ছিল—তাহাই হইতেছে—শ্রীনামপরায়ণতা অর্থাৎ শ্রীনামে একান্ত অনুরক্তি বা ‘নামাশ্রয়’। তাই শ্রীচরিতামৃতে—তৎকালীন শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে,—

‘বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব মণ্ডল । কৃষ্ণনামপরায়ণ পরমমঙ্গল ॥ যার
প্রাণধন নিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য । রাধাকৃষ্ণভক্তি বিনে নাহি জানে অণ্ড ॥’
(শ্রীচৈ° ১।৫।২০৪-২০৫) ।

শ্রীনামের পারম্য সম্বন্ধে পূর্বোক্তি সকলের অনেক কথাই নিম্নোক্ত
মহৎ হৃদয়ের অমুভূতি হইতেও প্রমাণিত হইবে ; যথা,—

কল্যাণানাং নিধানং কলিমলমথনং পাবনং পাবনানাং
পাথেয়ং যন্মুম্ক্ষাঃ সপদি পরপদপ্রাপ্তয়ে প্রোচ্যমানম্ ।
বিশ্রামস্থানমেকং কবির-বচসাং জীবনং সজ্জনানাং
বীজং ধর্মদ্রুমশ্চ প্রভবতু ভবতাং ভূতয়ে কৃষ্ণনাম ॥

(পদ্মাবলীধৃত । ১৯)

ইহার অর্থ,—যিনি নিখিল কল্যাণের আধার স্বরূপ, কলিদোষ সমূহের
বিন্ধস্ত কারক, পবিত্রকর বস্তু সকলেরও পবিত্রকারী, ভববন্ধন-মুক্তির পাথেয়
স্বরূপ ; যিনি ব্রহ্মা, নারদ, বাস ও শুকাদি কবিরগণের নির্দেশ বাণীর একান্ত
বিশ্রাম স্থল ; যিনি সাধুগণের জীবন ও যিনি ধর্মরূপ মহীকুহের বীজস্বরূপ,—
সেই শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তিত হইয়া তৎক্ষণাৎ আপনাদের মঙ্গলার্থ ও পরমপদ
প্রাপ্তির নিমিত্ত নিজ পারম্যশক্তি বিস্তার করেন ।

শ্রুতিতেও প্রণব উপলক্ষণে শ্রীনামের পারম্য কীর্তন ।

শ্রুতিতেও দেখা যায়, ব্রহ্মলাভের পক্ষে তদ্ব্যচক প্রণবকেই পরমাশ্রয়
বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । সুতরাং তদুপলক্ষণে পরোক্ষভাবে শ্রীভগবৎ-
প্রাপ্তির পক্ষে তদ্ব্যচক শ্রীনামকেই পরমাশ্রয় বলা হইয়াছে, ঠিকই বুঝিতে
পারা যায় ; যথা,—

‘এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনম্পরম্ ।’ (কাঠকে । ১।২।১৭) । অালম্বন
অর্থে অবলম্বন বা আশ্রয় । তাহা হইলে ইহার অর্থ হইতেছে,—ভগবৎ-
প্রেমোদয় করাইয়া শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির পক্ষে এই নামই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন । কেবল

‘শ্রেষ্ঠ’ বলিলে অত্র কোন শ্রেষ্ঠ অবলম্বনের সহিত সমতা ঘটতে পারে ; এই আশঙ্কায় পুনর্ব্যার বিশেষভাবে বলা হইয়াছে—এই নাম হইতেছেন পরম অবলম্বন অর্থাৎ পরমাশ্রয় ।

শ্রুতিতে প্রণব উপলক্ষে শ্রীনামকে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের মুখ্য কারণ রূপে কীর্তিত হইতে দেখা যায় ; যথা,—

অদেহমরগিৎ কৃতা প্রণবধোক্তবারিণি ।

ধ্যান নির্যথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্চেন্নিগূঢ়বৎ ॥ (শ্বেতা° । ১।১৪)

ইহার অর্থ,—নিজ দেহকে অরগি এবং প্রণবকে (তদুপলক্ষিত শ্রীনামকে) উদ্ধারণি করিয়া, ধ্যানরূপ ঘর্ষণ অভ্যাস দ্বারা কাষ্ঠে নিগূঢ়রূপে অবস্থিত অগ্নিবৎ দেব অর্থাৎ পরমেশ্বরকে দর্শন করিবে ।

[‘দেব’ ও ‘দর্শন’ শব্দ দ্বারা—সবিশেষ শ্রীভগবানকেই নির্দেশ করায়, এ-স্থলে প্রণবকে প্রচ্ছন্ন ভগবন্নামই বুঝা যাইতেছে ।]

শ্রুতিতে ব্রহ্ম ও তদ্বাচক প্রণবের অভিন্নতা প্রদর্শন দ্বারা পরোক্ষভাবে শ্রীনামী ও নামের অভিন্নাত্বতাই সমর্থিত হইয়াছে ।

শ্রুতি সকল ‘ব্রহ্ম’ শব্দে শ্রীকৃষ্ণকে এবং তদ্বাচক প্রণব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণনামকে পরোক্ষভাবে নির্দেশ করিয়াছেন । এ-বিষয়ে পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে । তাই দেখা যায়, ভগবান্ ও ভগবন্নাম বা মূলতঃ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম যেমন অভিন্ন, (‘অভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ’ ।—পাদ্যে ।) শ্রুতি সকল ‘ব্রহ্ম’ শব্দের আবরণে শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দেশ করায়, এই-হেতু ব্রহ্মের বাচক প্রণব বা ওঁকারকেও সেইরূপ বাচ্য ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপেই বলা হইয়াছে । সূত্রাতঃ উহা পরোক্ষভাবে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনামের অভেদত্বেরই প্রতিপাদক । তাই দেখা যায়, বাচ্য বা নামীকে নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—‘সর্বং খবিদং ব্রহ্ম’ । (ছান্দোগ্য° ৩।১৪।১) । অর্থাৎ এই সমুদয় ব্রহ্ম । আবার তদ্বাচক বা নামকে নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন—‘ওমিতীদং সর্বং’ । অর্থাৎ ওঁকার—ইহাই এই সমুদয় ।

অতএব পরোক্ষভাবে হইলেও, উক্ত প্রকারে বাচ্য ও বাচকে বা নামী ও নামে অভিন্নতা স্থাপন দ্বারা, শ্রুতিকর্তৃক মূলতঃ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনামের অভেদত্বই যে, নির্দেশ করা হইয়াছে, ইহা বেদের সারার্থ গীতা হইতেও বুঝিতে পারা যায়।

প্রণবের প্রচ্ছন্ন অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ নাম।

ব্রহ্ম ও প্রণবরূপ বাচ্য ও বাচকের অভেদত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণই যে, সেই প্রণবের বাচ্য ব্রহ্ম, ইহা বিদিত করাইবার জন্ত, ‘পতাহমশ্র জগতো—‘গীতা’। ৯।১৭) ইত্যাদি শ্লোকে,—‘তিনি স্বয়ং বাল্য্যছেন, ‘অহমোক্ষার’। অর্থাৎ আমি সেই ওঁকার বা প্রণব। তাহা হইলে প্রণবের বাচ্য ব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণই, সুতরাং প্রণব যে, প্রচ্ছন্নরূপে শ্রীকৃষ্ণনাম,—ইহা তাঁহার শ্রীমুখের বাণী দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে।

শ্রুতির প্রায় সর্বত্রই ব্রহ্ম ও তদ্বাচক প্রণব উপলক্ষিত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনামই মুখ্য তাৎপর্য্য। স্থলবিশেষে ‘ব্রহ্ম’ শব্দে, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-প্রভা স্থানীয় নির্বিশেষ ব্রহ্ম ও তদ্বাচকরূপে প্রণব ব্যবহৃত হইয়ায়, সে-স্থলে প্রণব বা ওঁকার নির্বিশেষ কৃষ্ণনামই হইতেছেন।

শ্রীনামের সর্ববীজত্ব বা সর্বকারণত্ব।

তাহা হইলে কৃষ্ণই যখন ‘ব্রহ্ম’, তখন তদ্বাচক কৃষ্ণনামই যে, প্রণবরূপে সংকেতিত অথবা কৃষ্ণনামেরই নির্বিশেষ প্রকাশ, ইহাষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণই যেমন সর্বাদি ও সর্বকারণ স্বরূপ হইতেছেন, (‘অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্’। ব্রহ্মসং°)। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনামের অভিন্নতা বশতঃ সেইরূপ প্রণব উপলক্ষিত শ্রীকৃষ্ণনামকেই সর্বকারণ অর্থাৎ সর্ববীজ বা সর্ব ‘অঙ্গী’রূপেই সর্বত্র পরিদৃষ্ট হইবে। তাই শাস্ত্রে প্রণব বা কৃষ্ণনাম,— সর্বকারণ—বীজরূপেই কীর্তিত হইয়াছেন;—

‘স সর্বমন্ত্রোপনিষদেদ বীজং সনাতনম্।’ (ভা°। ১২।৬।৪১)

অর্থাৎ, সেই প্রণব বা নামই সমস্ত মন্ত্র-উপনিষদ রহস্যের ও বেদের সনাতন বীজ স্বরূপ ।

শ্রীচরিতামৃতেও প্রণবকে ‘ঈশ্বরের মূর্তি’ অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপ বলিয়াই,— ভগবান্ হইতে অভিন্ন ভগবন্নামরূপেই নির্দেশ করা হইয়াছে ;—

প্রণব যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্তি ।

প্রণব হইতে সর্ববেদ জগতের উৎপত্তি ॥ (২।৬।১৫৮)

প্রণব বা নাম হইতেই বেদমাতা গায়ত্রী ও সমস্ত বেদের বিকাশ ।

তাই দেখা যায়, সেই প্রণব বা নামকে সমস্ত বেদের মূলে, বীজ বা কারণরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে ;—‘বেদঃ প্রণব এবাগ্রে—’ (ভা° । ১।১।১৭।১১) অর্থাৎ বেদ প্রথমে—বিকাশের পূর্বে নামরূপেই ছিলেন ।

অদিক কথা কি ?—স্বয়ং বেদমাতা গায়ত্রীও প্রণব বা নামকে মস্তকে ধারণ করিয়া, নাম হইতেই যে গায়ত্রীর বিকাশ, ইহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন । অতঃপর ঐশ্বর্য সম্পন্ন যে জননী অঙ্গস্বরূপ করিয়া শ্রীনামেই পদাঙ্কান্ত মণ্ডক দ্বারা নীরাজন করবেন, ইহা আর অদিক কথা কি ? তাহা শ্রীমঙ্গলপ্রভু তদীয় শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টক স্তোত্রে লিখিয়াছেন ;—

‘নিখিল ঋতিমৌলিরত্নমালা ছাতি নীরাজিত পাদপঙ্কজান্ত ।’ অর্থাৎ নিলিখ ঋতিগণের শিরোরত্ন-মালার মিত্র ছাতি দ্বারা যে শ্রীহরিনামের পাদপঙ্কের শেষ সীমা নীরাজিত হইতেছেন ।^১

তাহা হইলে সর্বকারণ প্রণব উপলব্ধিত শ্রীনাম হইতেই যে, তৎকার্য্যরূপে সমস্ত বেদের অভিবাতি, সুতরাং বীজরূপ কারণ বা অঙ্গীর প্রাপ্তিতে যেমন তদঙ্গ সকলকেও প্রাপ্ত হওয়া যায়,—সর্ববেদের বীজ সেই প্রণব যে, শ্রীহরিনামেরই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত,—ইহারই সুস্পষ্ট নির্দেশরূপে তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ;—

১। ‘প্রণবঃ হৌশ্বর্যং বিজ্ঞাৎ—’ । ঋতিঃ ।

২। প্রায় সমস্ত ঋতিরই প্রারম্ভ বা পরিসমাপ্তিতে মঙ্গল স্বরূপ ‘ও’ অথবা ‘হরি’ শব্দের সন্নিবেশ দ্বারা শ্রীনামের আনুগত্যই পরিদৃষ্ট হইবে ।

ঋগ্বেদো হি যজুর্বেদঃ সামবেদোহপ্যথর্বণঃ ।

অধীতান্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং ॥ (বিষ্ণুধর্মোত্তরে)

ইহার অর্থ,—যে ব্যক্তি কর্তৃক হরি এই দুইটি অক্ষর উচ্চারিত হইয়াছে, তাহার পক্ষে ঋকাদি চতুর্বেদ অধ্যয়নের ফলই লভ্য হইয়াছে জানিতে হইবে ।

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামি-প্রভু লিখিয়াছেন,—‘হরিরিত্যক্ষরদ্বয়োক্ত্যেব সর্ববেদাধ্যয়ন সিদ্ধে,—সর্ববেদেভ্য আধিক্যং ব্যক্তমেব ।’ (শ্রীহরিভক্তি-বিলাস । ১১।১৮১) । অর্থাৎ ‘হরি’ এই অক্ষরদ্বয়ের উক্তিভেদেই সমস্ত বেদাধ্যয়ন সিদ্ধ হওয়ায়, হরিনাম যে সমস্ত বেদ হইতেও অধিক অর্থাৎ তদ্বীজস্বরূপ ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে ।

বেদে পরোক্ষভাবে নামের প্রাধান্য কীর্ণিত হওয়ায়,

বেদের বিস্তারার্থ ভাগবতকেও নাম-প্রধানরূপেই জানা যায় ।

অতএব শ্রীনাম হইতেই সমস্ত বেদের বিকাশ হেতু, সমস্ত বেদ যে নামময় বা নাম-প্রধান এ-কথা পরোক্ষভাবে প্রণবকে নির্দেশ পূর্বক ঋতি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন, ‘সর্বো বেদা যৎপদমামনন্তি—’ (কাঠকে । ২। ৫) ইত্যাদি । অর্থাৎ সমুদয় বেদ যে পূজনীয়কে কীর্তন করেন, ইত্যাদি । ‘তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ।’ তাঁহাকে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে,—তিনি এই ঐ । অর্থাৎ সেই প্রণবকে সমস্ত বেদ কীর্তন করেন বলিয়া, সমস্ত বেদ প্রণব বা নাম-প্রধান হইতেছেন ।

অম্পষ্ট বেদের সুস্পষ্ট প্রকাশই—শ্রীভাগবত, এ-কথা পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে । সেই ভাগবতোক্ত ‘ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং—’ (১।৩।৪০) ইত্যাদি শ্লোকে, ভাগবত যে নাম-প্রধান পুরাণ,—ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে (৪৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।) । সুতরাং সুস্পষ্ট বেদ-স্বরূপ শ্রীভাগবতকে যখন নাম-প্রধানরূপেই জানা যাইতেছে, তখন পরোক্ষভাবে প্রণব-প্রধানরূপে কীর্ণিত অম্পষ্ট বেদ সকল যে নাম-প্রধানই হইতেছেন, এখন ইহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে ।

ভাগবতধর্মেরও আদিত্তে অঙ্গী—শ্রীনাম ।

শ্রীকৃষ্ণনামের পরম মুখ্যতা বা সর্বপ্রাধান্য সম্বন্ধে আরও দেখা যাইবে,—
সর্ববেদের প্রচ্ছন্ন সারসম্পদ যে ভাগবতধর্ম, যাহা শ্রীভাগবতে মুক্তধারায়
প্রবাহিত,—সেই ভাগবতধর্মেরও অঙ্গী বলিয়া,—শ্রীভগবন্নামকেই সর্বোপায়ে
নির্দেশ করা হইয়াছে । শ্রীধন্যরাজ কর্তৃক নিজ দূতগণের প্রতি ভাগবতধর্ম
বর্ণন কালে,—‘ভক্তিযোগো ভগবতি তন্মামগ্রহণাদিভিঃ ।’ (ভা° ১৬।৩।২২)
অর্থাৎ ভগবন্নাম গ্রহণাদি-লক্ষণ ভগবানে যে ভক্তিযোগ ।—এই উক্তির দ্বারা
নামকেই ভক্তিযোগের মধ্যে অর্থাৎ সমস্ত ভজনাস্থের আদিক্রমে—সর্বোপায়ে
নির্দেশ করিয়া, সর্বকারণ শ্রীনামেরই ভাগবতধর্মেরও অঙ্গীত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে ।

নিখিল বিশ্ব সংসারের বীজরূপেও—শ্রীকৃষ্ণনাম ।

অতঃপর পরিদৃষ্ট হইবে,—কেবল বেদাদি উৎপত্তির কারণ বা বীজরূপেই
নহে,—নিখিল বিশ্ব-সংসারের অভিব্যক্তির মূলেও বীজ বা অঙ্গীরূপে বিরাজমান
রহিয়াছেন—সেই শ্রীকৃষ্ণনাম ।

পরোক্ষভাবে প্রণব উল্লেখ পূর্বক, ‘ও মিতীদং সর্বং’ (তৈত্তি° । ১।৭)
অর্থাৎ ‘ও’ কারণই এই সমুদয়’—এই বলিয়া সৃষ্টির কারণরূপে শ্রুতি প্রণবকে
নির্দেশ করিয়াছেন । সেই প্রণবের সুস্পষ্ট অর্থ ই যে শ্রীকৃষ্ণনাম,—অপর শ্রুতি
হইতেও ইহা প্রমাণিত হইয়া থাকে ।

শ্রীগোপালতাপনৌ উপনিষদে (পূর্ব । ২৭-২৯ দ্রষ্টব্য ।) অষ্টাদশাক্ষর
মন্ত্রাত্মক শ্রীকৃষ্ণনামকেই এই সমুদয় বিশ্ব-সংসারের বীজ বা কারণ রূপে
সুস্পষ্ট নির্দেশ দ্বারা পূর্বোক্ত প্রণবের প্রকৃষ্ট অর্থ সুবিদিত করাইয়াছেন ।
অতএব প্রণব যে প্রচ্ছন্ন কৃষ্ণনাম অথবা কৃষ্ণনামেরই নির্বিশেষ প্রকাশ,
ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে । তাহা হইলে সমস্ত সৃষ্টির মূলেও কৃষ্ণ হইতে
অভিন্ন সেই শ্রীকৃষ্ণনামই সর্বোৎকর্ষের সহিত জয়যুক্ত রহিয়াছেন—ইহাও
আমরা অবগত হইলাম ।

শ্রীকৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধিকারও জপ্য—শ্রীকৃষ্ণনাম ।

শ্রীকৃষ্ণনামের পারম্যের শেষ সীমা সম্বন্ধে শেষ কথা ইহাই বলা বাইতে পারে যে,—যাহার উপর আর কিছু নির্ণয় হয় না, সেই স্বয়ংভগবানের স্বরূপশক্তি বর্ণের মধ্যে পরমা যে ফ্লাদিনীশক্তি,—সেই ফ্লাদিনীর পরমদার—মহাভাব-মূর্তিমতী শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী—শ্রীগোবিন্দকান্তা-শিরোমণি যিনি,—তাহারও জপ্য এই কৃষ্ণনাম । ‘জপ্যঃ স্বাভীষ্টসংসর্গী কৃষ্ণনাম মহামনুঃ ।’ (শ্রীরাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশ-দৌপিকা ; পরিশিষ্টভাগ । ১৭৮) । অর্থাৎ নিজ স্বাভীষ্ট কৃষ্ণসঙ্গ প্রাপ্তির সহায় শ্রীকৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র—শ্রীরাধিকার জপ্য ।

যদিও নিত্যসিদ্ধিগের কোন সাধনাপেক্ষা নাই, তথাপি কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম অভিন্নস্বরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণনামেও অসম্বোধিত মহামাধুর্য্য পূর্ণরূপে আন্বাদিত হওয়ায়, তাঁহাদিগের চিত্তভঙ্গ নামরসে নিত্য আকৃষ্টই থাকে ; উহা কদাচ পরিহারের বিষয় হয়েন না । তাই শ্রীরাধিকা কর্তৃক উক্ত হইয়াছে,—‘না জানি কতক মধু শ্যামনামে আছে গো—বদন ছাডিতে নাহি পারে । জপিতে জপিতে নাম অবস করিল গো,—কেমনে পাওব সখি তারে ॥’ (চণ্ডীদাস)

পরম সাধ্য হইয়া পরম সাধনরূপেও—শ্রীকৃষ্ণনাম ।

অত্যাশ্র সাধ্য ও সাধন পরস্পরে ভিন্ন বলিয়া, সাধ্য লাভে সাধন পরিত্যক্ত হইয়া থাকে । কিন্তু ভগবান্নাম ও নামী অভিন্ন হওয়ায়, শ্রীভগবান্নাম বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণনাম পরমসাধ্য ও পরম সাধনরূপেই পরিকীর্তিত হইয়াছেন ।^১ এই-হেতু কি নিত্যসিদ্ধ, কি মুক্তকুল, কি দিক, কি সাধক, কি মোক্ষার্থী, কি বিষয়কামী—সকলের পক্ষে সর্বভাবে শ্রীনাম অপরিহার্য্যই জানিতে হইবে ।

এই শ্রীকৃষ্ণনাম পরমসাধারূপে শ্রীনারদাদি মুক্তকুলের বীণায়ত্নাদিকে উজ্জীবিত করিয়া গুণা-উষ্মিমাগার তায় নিরন্তর মাধুগ্যরাশি বিস্তার পূর্বক ত্রিলোক সম্বোধিত ও সুপবিত্র করিতেছেন । সেই শ্রীনামই আবার পরম

১ । ‘তত্রাপি সর্বেষামেব পরম সাধনং পরমসাধ্যং চোপদিশতি । ‘এতন্নিবিক্তমানানাম্—’ (ভা° । ২।১।১১ প্রষ্টব্য) । (ভক্তি-সম্ভঃ । ২৬৫ অনুঃ ।)

সাধনাকারে কৃতপাপী, দুরাচার, নিন্দুক, পাষণ্ড, ও পতিতদিগেরও পরিভ্রাতারূপে মরজগতে অমৃতত্ব প্রদান করিয়া সর্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন।

অতএব সর্বকারণ বা বীজস্বরূপ এতাদৃশ অসম্বন্ধ মহামহিমায় বিরাজিত—
নামী হইতে অভিন্নাত্ম--সর্বারাধা--সর্বসেবা শ্রীকৃষ্ণনামই যে, নববিধ ভক্ত্যঙ্গের
কিন্মা সাধনাস্ত্র সকলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ^১ সূত্রাং ‘অঙ্গী’ হইবেন, ইহা আর অধিক
কথা কি হইতেছে? শ্রীনামরূপ কারণ বা বীজ হইতে তৎকার্য্যরূপে ভক্তনাম
সকলের উদগম হয় বলিয়া, শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা নবান্নভক্তির প্রথমেই নাম-
রূপ-গুণ-লীলা-শ্রবণ--এই ক্রম নির্দেশে^২ নামকেই সর্বোপরি স্থাপন পূর্বক,
কেবল শ্রীনামেরই অঙ্গীত্ব এবং ভক্তির অপর সকলেরই ভদ্রত্বই নির্দিষ্ট
হইয়াছে। সূত্রাং বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্য-প্রকটিত বর্তমান যুগে তৎপ্রবর্তিত
শ্রীনামেরই একমুখ্যতা সর্বভাবে প্রতিপাদিত হইবার যোগ্য।

তাহা হইলে এখন ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে,—শ্রীনামী হইতে অভিন্নাত্ম
বলিয়া, শ্রীভগবন্নাম বা মলতঃ শ্রীকৃষ্ণনাম হইতেছেন সর্বকারণ অর্থাৎ সর্ববীজ
স্বরূপ--সকলেরই অঙ্গী; সূত্রাং সমস্তই নামের অঙ্গ বা কার্য্যরূপেই অভিযুক্ত।
এই-হেতু পরমসাধা হইয়াও শ্রীনাম পরম সাধনরূপেও প্রকাশ রহিয়াছেন।
নামের সাধ্যত্ব বা স্বরূপাদি বিষয়ে উক্তপ্রকার বোধ থাকা সাধারণতঃ সম্ভব
না হইতে পারে। সে স্থলে অন্ততঃক্ষে নামের সাধনত্ব বিষয়েও পারম্যবোধ
থাকা আবশ্যক।

সাধনরূপেও নাম-প্রধান ভক্ত্যঙ্গই সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ

অপর ভক্তনাঙ্গের অঙ্গী।

অর্থাৎ শ্রীনাম, সাক্ষাৎ নামী হইতে অভিন্ন হইলেও, সেই নামের সাকীর্তনাদি-
রূপ অল্পশীলনকে ভক্তির একটি অঙ্গরূপে বিবেচিত হইতে পারে। সে-স্থলেও
সেই নামকীর্তনাদিরূপ ভক্ত্যঙ্গকে ভক্তির অপর অঙ্গ কিন্মা সমস্ত ভক্তনাঙ্গের

১। শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত (১১।২৩৬) ‘অঘচ্ছিং স্মরণং—’ ইত্যাদি শ্লোকের শ্রীসনাতন
গোস্বামিপাদ কৃত ‘—শ্রবণকীর্তনস্মরণাদিভক্তিপ্রকারানামপি মধ্যে শ্রীমন্মাকীর্তনস্ত শ্রেষ্ঠাং
লিখন্—’ ইত্যাদি টীকা দ্রষ্টব্য। ২। ৪৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মধ্যে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অৰ্থাৎ পৰম সাধনৰূপে সুবিদিত থাকিলে, ('তাব নথ্যে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নাম সঙ্কীৰ্তন ।' ১:° । ৩।৪।৬৬) সেই নামপ্রধান ভক্তিকে অপৰ ভক্ত্যঙ্গ সকলের অঙ্গীৰূপে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় । বিশেষতঃ বৰ্তমান যুগে প্রেমোদয়ের অত্র উপায় সকলেরও উপায় স্বরূপ অৰ্থাৎ ভজনাত্ম সকলের অঙ্গী বলিয়া, নাম-কীৰ্ত্তনাদি-প্রধান ভক্তিকেই তৎকারণ বা পৰম উপায় বলা হইয়াছে । ('নাম সঙ্কীৰ্ত্তন কলৌ পৰম উপায়' । ৩।২০।৭) ।

অতএব শ্রীনাম সম্বন্ধে পৰম সাধ্যৰূপে উপলব্ধির অভাবস্থলেও অন্ততঃপক্ষে পৰমসাধনৰূপেও—সৰ্বশ্ৰেষ্ঠবোধে—সমস্ত ভজনাত্মের অঙ্গীৰূপে—অত্যাধিক বুদ্ধিতে শ্রীনাম গৃহীত হইলে, উহাকেও 'নামাশ্রয়' বলা যায় ।

শ্রীনামে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠতাবোধ থাকিলে,

সমতা চিন্তাদিৰূপ অপরাধ ঘটিতে পারে না ।

উক্তপ্রকারে নাম সম্বন্ধে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠতা বোধ কিম্বা প্রেমোদয়ের পৰম উপায় বলিয়া উপলব্ধি থাকিলে, নামকীৰ্ত্তনাদিৰূপ ভক্ত্যাঙ্গের সহিত ও তৎকার্য্য বা তদঙ্গস্বরূপ অপৰ কোন বিষয়েরই সমতা মননরূপ নামাপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না । কারণ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠভক্তিাদির সহিত নামের সমতা বা তুল্যত্ব-চিন্তন একটি নামাপরাধ ; ইহা পূৰ্বে বলা হইয়াছে । নামের সমতা চিন্তাই যখন অপরাধ, তখন নূনতা চিন্তায় অপরাধের কথা আর উল্লেখ করিবারই বা কি আবশ্যক ।

শ্রীনাম সম্বন্ধে নিরপেক্ষস্থলে উক্ত অপরাধের সম্ভাবনা নাই ;

কিন্তু সাপেক্ষস্থলেই সম্ভাবনা ।

এ-স্থলে ইহাও বিবেচ্য যে,—নাম সম্বন্ধে কোনরূপ সংশ্লিষ্ট নহে,—এমন নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের পক্ষে নামের সৰ্বশ্ৰেষ্ঠতা কিম্বা সমতা বা নূনতা—কোনরূপ চিন্তারই অবকাশ না থাকায়, সে-ক্ষেত্রে উক্ত অপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না । সেরূপ স্থলে (অত্র অপরাধ না থাকিলে), শ্রদ্ধায়, হেলায়—যে কোন ভাবে হউক, এমন কি নামাভাস হইলেও, নামের ফলপ্রাপ্তির পক্ষে কোনও প্রতিবন্ধক হয় না,—যে পর্য্যন্ত তদ্রূপ নিরপেক্ষ থাকা যায় । কিন্তু ভজন উদ্দেশ্যে গৃহীত হইবামাত্র নামের সহিত সাপেক্ষতা অনিবার্য্যই হইয়া উঠে ।

অর্থাৎ ষাঁহাদের ভজন-সাধনের সহিত নামের সংযোগ থাকায় নাম সম্বন্ধে অপেক্ষা রহিয়াছে, সেরূপ ক্ষেত্রেই নামের সর্বশ্রেষ্ঠতা বোধ না থাকিলে, অপর কোন বিষয় বা ভজনাঙ্গের সহিত নামের সমতা কিম্বা ন্যূনতা চিন্তা করিবার সহজেই অবকাশ ঘটিতে পারে ; সুতরাং ভজনশীল জনের পক্ষেই নামের সর্বশ্রেষ্ঠতা বা পারম্যবোধ এবং তজ্জনিত নামে আদরবুদ্ধি থাকা একান্ত আবশ্যক ।

উক্ত প্রকার বোধ না থাকা, কোন অপরাধ মধ্যে গণ্য না হইলেও, শ্রীনামের সর্বশ্রেষ্ঠতা বোধ এবং তদ্বিষয়ে পরমাদর বুদ্ধি না থাকিলে, তৎসাধকগণের পক্ষে অন্ততঃ নিম্নোক্ত নামাপরাধকয়টি সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা থাকে,^১ ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় ।

- (১) ভক্ত্যঙ্গ পর্য্যন্ত সর্ব গুণভক্তিয়াদির সহিত নামের সমতা চিন্তন ।
- (২) নামের পারম্য বা সর্বোৎকর্ষ মহিমা দি শ্রবণে উল্লসিত না হইয়া অপ্রীতি
- (৩) নামের অসমোর্কি মহিমা দি বিষয়ে ‘অর্থবাদ’ অর্থাৎ অতিশয়োক্তি বা স্তুতিমাত্র মনন । (৪) স্বকল্পিত কুব্যাখ্যা দ্বারা নামের সেই অবাধ ও মুক্তমহিমা বিষয়ে গোণতাকরণ অর্থাৎ সংকোচ সাধন প্রয়াস ।

নামাশ্রয়ই অপরাধাদির প্রতিরোধক ও সর্বকল্যাণ দায়ক ।

কিন্তু বীজ বা অঙ্গীকরণে—সর্বশ্রেষ্ঠ বোধে, অত্যাদর বুদ্ধির সহিত শ্রীনাম গৃহীত হইলে, ইহাকেই ‘নামাশ্রয়’ বলা হয় । নামাশ্রয়ে থাকিয়া ভজন করিলে, সেই সুপ্রসন্ন শ্রীনামই আশ্রিতকে নামাপরাধাদি সর্ব অমঙ্গল হইতে সংরক্ষণ করিবার জ্ঞাত প্রতিজ্ঞাবদ্ধই রহিয়াছেন । নামেরই প্রেরণায় সাধকের অন্তরে অপরাধ প্রবৃত্তিও জন্মে না ।

অতএব বুঝিতে হইবে, কল্পকাল মধ্যে এই অসাধারণ কলিষুগেই কেবল স্বয়ংভগবান্ কর্তৃক অসাধারণ কৃপাবৈশিষ্ট্যের সহিত তদীয় অভিন্নাত্ম শ্রীনাম

১। পূর্বোক্ত নামাপরাধ তালিকায় (৪২১ পৃষ্ঠায়) যথাক্রমে ৮, ১০, ৫, ৬, সংখ্যায় এই অপরাধ উক্ত হইয়াছে ।

যুগধর্মরূপে প্রবর্তন করা হইয়াছে। এতাদৃশ শ্রীনামকে সর্বস্বকারণ বা অঙ্গীকরণে, সর্বোৎকর্ষ ও সমাদর বুদ্ধিতে আশ্রয় করিলে, সেই সুপ্রসন্ন শ্রীনাম হইতে আবির্ভূত ভজনাঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা অত্মযুগের অচিন্ত্য, অতের অদেয়, বিধি-ভবাদি বাঞ্ছিত, ব্রজরমাগণের অনুগত স্বয়ংভগবৎ বিষয়ক ব্রজপ্রেম, বর্তমান যুগে যে কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রাপ্ত হওয়া অনিবার্য্যই জানিতে হইবে।

বর্তমান যুগবিশেষে জন্মলাভ অতি-ভাগ্যের পরিচায়ক।

অত্ম যুগে যদি কুত্ৰাপি এই ব্রজপ্রেমের বিকাশ লক্ষিত হয়, উহাকে অবশ্যই কোন গৌর-প্রকটিত কলিযুগের শ্রীনাম হইতে সঞ্চারিত হইয়া ও অপরাধাদি কোন কারণ বিশেষে উহার অভিব্যক্তি রুদ্ধ থাকিয়া, পরে তদুপশমে উহা ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়াই বুঝিতে হইবে। সুতরাং সৃষ্টির ইতিহাসে সেই পরম শুভতম যুগ আমাদের অতিভাগ্য হইতে এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। যদিও শ্রীগৌরলীলা-প্রকটকালে নাম হইতে প্রেমোদয়ে অপরাধেরও বাধা থাকে নাই; এই-হেতু তৎকালে জন্মলাভের মহাসুযোগ হয় নাই যাহাদের, সেই সকল জীবের পক্ষ অবলম্বনে, শ্রীমদ্‌ন্দাবনদাস ঠাকুর দুঃখ জানাইয়া লিখিয়াছেন, —‘হইল পাণিষ্ঠ, জন্ম নহিল তখনে।’ (১৫° ভাণিচঅঃ)—তথাপি সেই মহাসুযোগ দ্বারা হইয়াও এখনও—এই কলিযুগবাপী আমাদের যে অতিভাগ্যের সংযোগ রহিয়াছে,—তাহাতে নিরপরাধে ভজন করিতে পারিলে কেবল শ্রীনাম হইতেই উক্ত চরম অভীষ্টলাভ অবশ্যই সম্ভব হইতে পারে; এবং নামাশ্রয়ে ভজন অনুষ্ঠিত হইলে, সেই সুপ্রসন্ন শ্রীনামেরই প্রসাদে অপরাধাদির আশঙ্কাও দূরীভূত হইয়া যায়।

শ্রীনামে অনুরাগ বা আদর-বুদ্ধির অভাবকেই

জীবের যথার্থ দুর্দৈব বলিয়া স্বয়ং শ্রীনামী কর্তৃক নির্দেশ।

কিন্তু স্বয়ংভগবান্ কর্তৃক তৎপ্রকটিত বর্তমান যুগে অত্মযুগের অচিন্ত্য ব্রজপ্রেমপ্রদ নিজ অভিন্নাত্ম শ্রীনাম-প্রবর্তনরূপ জীবের প্রতি এতাদৃশী কৃপা

বিস্তার করা হইলেও, অনুরাগের সহিত অর্থাৎ আদর বুদ্ধিতে সেই শ্রীনামকে আশ্রয় করিবার যে প্রবৃত্তি,—বাস্তবিকপক্ষে নামের প্রতি প্রায়শঃ সেই অনুরাগের অভাবকেই আমাদের যথার্থ হৃদৈবরূপেই বুঝিতে পারা যায়। তাই পরম উপাশ্রু হইয়াও, যিনি নিজের আচরণ পূর্বক আচার্য্যরূপে জীবশিক্ষা দিয়াছেন,^১ সেই পরতত্ত্বের-সীমা শ্রীগৌরসুন্দর জীবের পক্ষ অবলম্বনে—ভক্তভাবে স্রবিত শ্লোকদ্বারা আমাদেরকে সেই হৃদৈবের কথা অবগত করাইয়া দিতেও বিরত হয়েন নাই।

তদীয় শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তি-

পুত্রাপিতা নিয়মিত স্রবণে ন কালঃ ।

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি

হৃদৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

(শ্রীচরিতামৃতধ্বত—(৩১২.০।১২) শিক্ষাষ্টকের ২য় শ্লোক ।)

ইহার সংক্ষেপ অর্থ,—হে ভগবন্ ! তোমার এক শ্রীনামকেই বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন কৃতি ও বাঞ্ছাদি ভেদে বহুধা প্রকাশ করিয়াছ ; সেই নামে আবার নিজ সর্বশক্তি ও মহিমাди অর্পণ করিয়াছ ; (ইহা দ্বারা নামী ও নামের অভিন্নতা ব্যঞ্জিত হইয়াছে ।) সেই নাম স্রবণাদি বিষয়ে (অর্থাৎ শ্রবণ-কীৰ্ত্তন-স্রবণেও) কোন কালাদি নিয়ম (অর্থাৎ দেশ, কাল, পাত্রাদি বিচার) রাখ নাই ; (ইহা দ্বারা নামী হইতে নামে কৃপাধিক্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে ।) আমার প্রতি তোমার এতাদৃশী কৃপার বিস্তার করা হইলেও, কিন্তু আমার হৃদৈব হইল ইহাই যে, এমন নামেও আমার অনুরাগ অর্থাৎ প্রীতি বা আদরবুদ্ধি জন্মিল না ।

তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম, সত্যাদি যুগবাসীর শ্লাঘা—বর্ত্তমান এই নাম-প্রধান যুগে, নামের প্রতি অনুরাগ অর্থাৎ প্রীতি বা আদরবুদ্ধির অভাব

১। আপনি আচরি ভক্তি শিক্ষাইমু সস্তারে ॥ (৫০ । ১৩১৮) ।

ঘটিলে, তাহাকেই আমাদের যথার্থ হৃদৈব বলিয়া স্বয়ং নামীই স্বকৃত শ্লোক দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব শ্রীনাম সম্বন্ধে প্রাধান্য বোধ এবং তজ্জনিত অনুরাগ বা আদর বুদ্ধি থাকিলে উহাকেই 'নামাশ্রয়' বলা হয়; এবং নামাশ্রয়ে থাকিয়া ভজনাদি অনুষ্ঠিত হইলে, আশ্রিত-পালক শ্রীনামেরই রূপায় অপরাধাদি অমঙ্গল ঘটবার সম্ভাবনা থাকে না। এ-বিষয় পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

এখন একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া বুঝিতে হইবে এই যে,—প্রেমধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যের প্রকটলীলাকালে, তদীয় অত্যাশ্চর্য্য ও অস্বাভাবিক রূপা বৈশিষ্ট্যে, তৎকালে অপরাধেরও বাধা না থাকায়, নাম হইতে প্রেমোদয়ের কারণ ঘটিয়া তদ্বারা সর্বজীবের উদ্ধারের কথা পূর্বে অবগত হওয়া গিয়াছে।

তদীয় অপ্রকটকালে, স্বাভাবিক নিয়মে নামাপরাধ ও উহার অনর্থকারিতা বিদ্যমান থাকিলেও, পূর্ব্বেকার ভজনশীলগণ প্রায়শঃ সকলেই 'কৃষ্ণনাম-পরায়ণ' অর্থাৎ নামাশ্রিত থাকায়, তাঁহাদিগের ভজনপথ, অপরাধাদিরূপ বিঘ্ন আসিয়া অবরোধ করিতে সমর্থ হইত না; সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে সুপ্রসন্ন নাম হইতে যথাক্রমে ব্রজপ্রেমোদয়ে, বিশেষ কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইতে হয় নাই; ইহাও পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

আগতপ্রায় প্রেমযুগের অভ্যুদয় সূচনায়,

অকালে বিদায়োন্মুখ কলি কর্তৃক অন্তিম-প্রভাব বিস্তার।

বর্তমান যুগধর্মের বৈশিষ্ট্যের গ্রাফ, বর্তমান যুগেরও বৈশিষ্ট্য এই যে,—সাধারণ কলিযুগের মত ইহা চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর কাল স্থায়ী না হইয়া, অদূর ভবিষ্যত হইতেই ইহার অবশিষ্টকাল ব্যাপী—বর্তমান বিশ্বের প্রধান আকাজিত যাহা—সেই এক পরমাশান্তিরূপ প্রেমযুগের বা বিশ্বব্যাপী এক প্রেমধর্মের অভ্যুত্থান হইবে বলিয়া, এই কলিযুগ অকালে বিনিস্তান্ত হইয়া যাইতেছে। সুতরাং ইহার এই অত্যন্ত অবশেষকাল মধ্যে কলির সমুদয় প্রভাব একীভূত করিয়া, নির্দায়োন্মুখ প্রদীপ যেমন একবার শেষ

উদ্দীপ্ত হইয়া নির্দোষিত হয়, তদ্রূপ বর্তমান কলির সেই অন্তিম প্রভাব সর্বত্রই পূর্ণরূপে পরিব্যাপ্ত ও পরিলক্ষিত হইলেও, তদ্বারা ইহার বিদায়-লক্ষণই সূচিত হইতেছে। সুতরাং আমাদের এই বর্তমান সময়টি হইতেছে—কল্পের মধ্যে আগতপ্রায় এক পরম সুদিনকে পশ্চাতে করিয়া, অকালে নির্গত-প্রায় কলিকৃত এক পরম দুর্দিন। যে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার এ-স্থলে অবকাশ না থাকায়, আমাদের বক্তব্য বিষয়ের সমর্থনে তদ্বিষয়ে ইঙ্গিত মাত্র করা হইবে।

বর্তমানে ভজনপথে নামাপরাধের সঞ্চার,—ইহা কলি-প্রভাব কৃত।

এই-হেতু পূর্বাপেক্ষা পরবর্তীকালে ক্রমবর্ধমান কলির প্রভাব প্রায় চরম সীমার সন্নিকটবর্তী হওয়ায়, বর্তমান আধ্যাত্মিক জগতের পক্ষে তৎকৃত প্রধান অনর্থকারিতা হইতেছে—সৃষ্টির পরম সার্থকতা যাহাতে, সেই প্রেম-ধর্মের ভজনপথ, অপরাধাদির আধিক্য ঘটাইয়া অবরোধ করা। তাই দেখা যায়, শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতকার বর্ণিত ‘কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্ৰিয়বৈরিবর্গাঃ শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটীক্লেশঃ।’ (১২৫)। ইত্যাদি, কিম্বা ‘কলি ঘোর তিমির গরাসওল জগজন, ধরম করম গেল দূর।’ (শ্রীনয়নানন্দ) ইত্যাদি মহাজনোক্তি সকলের তৎকালে সেরূপ সার্থকতা ছিল না—বর্তমান অত্যাশ্র কলিকৃত অনর্থ সকল সংঘটন বিষয়ের ভবিষ্যৎ-বাণীরূপে ইহার যেরূপ সার্থকতা হইয়াছে। অতএব বর্তমানে ভজন পথের প্রধান বিঘ্নস্বরূপ যে অপরাধ-প্রবণতা,—ইহাকে প্রবৃদ্ধ কলি-প্রভাবকৃতই বুঝিতে হইবে।

নামাশ্রয় হইতে বিচ্যুত করাই কলির শ্রেষ্ঠতম প্রভাব।

কেবল তাহাই নহে,—যে দুর্ভেদ্য দুর্গের আশ্রয়ে থাকিয়া ভজন অমুষ্ঠিত হইলে, কলির এই উন্মত্ত রণতাপের মধ্যেও উহার সকল আক্রমণ প্রতিহত করিয়া নির্বিঘ্নে ভজনের সর্বকুশলতাই লাভ করা যাইতে পারিত, সেই

পূর্ব্বেকার নামাশ্রয়কারিণী-বুদ্ধির ক্রমশঃ বিক্ষেপ আনয়ন পূর্ব্বক, উহাকে আশ্রয় চ্যুত করিয়া, সেই আশ্রয়হীনতার সুযোগ কলিকর্তৃক পূর্ণরূপে গৃহীত হইতেছে। এই-হেতু অনেকস্থলেই অঙ্গী শ্রীনামে অনুরাগ বা আদর বুদ্ধির অভাব ঘটাইয়া, নামকে ভজনাঙ্গ সকলের মতই একটি অঙ্গ মাত্র,—এইরূপ সমতা বুদ্ধির সংযোগ দ্বারা, নামের অগ্রসন্নতা বিধানরূপ নামাপরাধের সঞ্চার করাইয়া, ভজন পথের অগ্রগতিকে নিরুদ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। যে অপরাধের বিষময় ফলে কোনস্থলে ভজনশৈথিল্য জনিত নিরুত্তম আনিয়া দিতেছে; কিম্বা কোথাও বা ভজনে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির সমাবেশ ঘটাইয়া, উহাকেই ভজনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা বোধ করাইতেছে। কলি-যুগদেবতাকৃত এই অনর্থ সৃজন,—ইহাই হইতেছে বর্ত্তমান সাধন জগতের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুর্দ্দেব। এই খানেই রহিয়াছে—ভজনের জীবন-মরণ সমস্যা।

মরণোন্মুখ কলিকৃত এই ঘোর চক্রান্ত জালে নিপতিত না হইয়া, এখনও যদি আমরা বিশেষভাবে নামাপরাধ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন ও তদ্বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক ‘নামাশ্রয়’ দুর্গের আশ্রিত হইতে পারি, তাহা হইলে আশ্রিতরক্ষক শ্রীনামই তদাশ্রিতজনকে সর্ব্বভাবে রক্ষা করিবেন,—ইহা সূনিশ্চয়। কেবল সংরক্ষণই নহে, আশ্রিতকে পালনও করিবেন তিনি। বাহ্যর অমৃতময় ফলে, ভজনের সর্ব্বকুণল সমুদিত হইয়া, প্রেমোদয় অনিবার্য্যই জানিতে হইবে।

কেবল শ্রীনামাশ্রয়ই কলিবাধা অপহারক।

কলির প্রতারণায় বিভ্রান্ত ও নামাশ্রয় হইতে বিচ্যুত হইয়াই আজ আমরাগকে এইরূপ দুর্দ্দেবগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। নামাশ্রয়ে থাকিয়া সাধন-ভজনাদি অমুষ্ঠিত হইলে, কলি কর্তৃক সেই নামাশ্রিত জনের কেশাগ্রও স্পর্শ করিবার সাধ্য ছিল না, এ-কথার উল্লেখই নিম্নয়োজন। তাই কলির

সর্ববিধ আক্রমণ হইতে আশ্রিতরূপে, কলিবাধা অপহারিত্ব-মহিমা বিশেষেও শ্রীনামেরই প্রাধান্যের কথা, শাস্ত্রে সুস্পষ্টরূপেই কীৰ্ত্তিত হইতে দেখা যায় যথা,—

হরিনামপরা যে চ ঘোর কলিযুগে নরাঃ ।

ত এব কৃতকৃত্যশ্চ ন কলিবাধতে হি তান ॥

(শ্রীহরিভক্তি বি° ধৃত—১১।১৭৩ । বৃহন্নারদীয় বাক্য)

ইহার অর্থ,—এই ঘোর কলিযুগে যে সকল ব্যক্তি হরিনাম পরায়ণ, তাঁহারই কৃতকৃত্যার্থ ; নিশ্চয়ই কলি তাঁহাদিগকে বাধা প্রদানে সমর্থ হয় না ।

উক্ত শ্লোকে ‘নামপরা’ শব্দে নাম-পরায়ণ অর্থাৎ নামাশ্রিতকেই নির্দেশ করা হইয়াছে । তাহা হইলে নামাশ্রিতকে কলি কোন বাধাই দিতে পারে না, ইহা সুনিশ্চিতরূপেই জানা যাইতেছে ।

অতএব এই অসাধারণ কলিযুগে স্বয়ং শ্রীনামীর রূপাবিশেষে প্রবর্তিত—ব্রজপ্রেম-প্রদ শ্রীনাম, প্রায়শঃ সর্বজনগ্রাহ্য ও সহজলভ্য যুগধর্মরূপে আবির্ভূত হওয়ায়, স্বমহিমায় উত্তরোত্তর জগতে প্রসারতা লাভ করিতেছেন । শ্রীনামের এই ব্যাপ্তির বিরুদ্ধে কোনরূপ বাধাদানে কলির লেশমাত্রও শক্তি নাই । কিন্তু যে নাম কেবল নামাপরাধ বর্জিত হইয়া যে কোন ভাবে—যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হইলেই যথাক্রমে প্রেমোদয়ের পক্ষে যে যুগে একটি জীবেরও বঞ্চিত হইবার কারণ ছিল না,—জনসাধারণ কর্তৃক সেই নাম বহুলভাবে গৃহীত হইয়াও, পূর্ববর্তী কালের মত আজ যে তদ্রূপ প্রেমোদয়ের লক্ষণ প্রায়শঃ পরিদৃষ্ট হইতেছে না,—ইহাই হইতেছে আজিকার আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি কলির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতারণা । এবং এইভাবে কলি কর্তৃক প্রতারণিত হওয়াই বর্তমান যুগের অতিভাগ্য-লব্ধ জনগণের সর্বাধিক দুর্দ্দৈব ।

পূর্বোক্তার গ্রাম ‘নাম-পরায়ণ’ হইয়া নামাশ্রয়ে না থাকায়, সেই আশ্রয়হীন ‘অবস্থার অবকাশ পাইয়া, অকালে মরণোন্মুখ ক্রুর সর্পের গ্রাম ক্রোধোন্মত্ত কলি, উক্ত প্রকারে আমাদিগকে প্রতারণিত ও বিভ্রান্ত করিতেছে । কলিকৃত সেই চক্রান্তজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া এখনও যদি আমরা—বিশেষতঃ এই নাম-

প্রধান কলিযুগে, অপর কোনও বিষয়ের সহিত নামের তুল্য কিম্বা ন্যূনত্ব চিন্তা না করিয়া, নামকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বা সকলের অঙ্গীবোধে আদর বুদ্ধির সহিত নাম গ্রহণ করি,—ইহাই হইল নামাশ্রয় বা নাম-পরায়ণতা। কলিকৃত এই ঘোর সঙ্কটকালেও কেবল নামাশ্রয়ে থাকিতে পারিলে, কষ্ট কলি হইতে কোনও আশঙ্কার কারণ থাকে না। তাই শাস্ত্র, কলিসঙ্কটত্রাণের পক্ষেও শ্রীনামেরই প্রাধান্য ঘোষণা পূর্বক কলিকৃত ত্রাস হইতে জীবকে অভয় দান করিয়াছেন ;—

কলিকালকুসর্পশ্চ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রশ্চ মা ভয়ম্।

গোবিন্দনামদাবেন দন্ধো যাত্ততি ভয়তাম্ ॥

(হরিত্যক্ত বি° ধৃত—১১।১৭৩ স্কান্দ বাক্য।)

ইহার অর্থ,—কলিকালরূপ তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ক্রূর কালসর্প হইতে ভয় নাই। গোবিন্দনামরূপ দাবাগ্নিতে উহা দন্ধ ও ভস্মীভূত হইয়া যাইবে^১।

অতএব বর্তমানে, অকালে বিদায়োন্মুখ প্রবৃত্ত কলিকৃত ঘোর সঙ্কটকালের মধ্যে নামাশ্রয়ে থাকিয়া ভজন-সাধন নির্বাহ হইতে থাকিলে, কাহারও পক্ষে ভজনের ফলোদয় ব্যর্থ হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে না,—ইহা সুনিশ্চয়।

নাম-পরায়ণ মহংগণের কৃপাশীর্বাদই আমাদের
নামাশ্রিত হইবার উপায়।

কৃয়োন্মুখ কলিকৃত এই ঘোরতর দুর্ঘ্যোগের মধ্যেও সকল বিঘ্নাদি উপেক্ষা করিয়া যে সকল নাম-পরায়ণ মহানুভব ভাগবতবৃন্দ আজিও পূর্ণরূপে ভজনানন্দে নিমগ্ন রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই ভজন প্রভাব এখনও বিশ্বের কল্যাণ বিধান করিতেছে বলিয়া, কলি-প্রভাব এখনও জগৎকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণে আমরাও যাহাতে নামাশ্রয়ে

১। পূর্বোক্ত শ্লোকে ‘হরিনামপরা’ অর্থাৎ নামাশ্রিতের কথাই উক্ত হওয়ায়, এ-স্থলেও ইহা নামাশ্রিতের পক্ষেই বুদ্ধিতে পারা যায়।

থাকিয়া কলির পরাক্রম উপেক্ষা পূর্বক নামের পূর্ণফল লাভ করিয়া অতিথিত হইতে পারি,—বর্তমান কলি-বিড়ম্বিত জগতের প্রতি তাঁহারা এই কৃপাশীর্ষাদ বর্ষণ করুন, ইহাই ভজননিষ্ঠ মহৎগণের শ্রীচরণাশুভ্রে সকাতির প্রার্থনা।

বর্তমান ভজনপথ-নির্দেশক আদর্শবাণী।

কলি-কুহেলিকাচ্ছন্ন দিগুলাস্ত আধ্যাত্মিক জগতকে প্রকৃষ্ট পথ-প্রদর্শনের নিমিত্ত স্বয়ং শ্রীনামী কর্তৃক যে বিস্তৃতপ্রায় অমূল্য শাস্ত্রনির্দেশকে জনগণের সম্মুখে দিগ্‌দর্শনরূপে সংস্থাপন করা হইয়াছিল, কালপ্রভাবে উহা ক্রমশঃ আবার পশ্চাতবর্তী হইয়া পড়িতেছে। এই কলি-ঘোর-তিমিরাবৃত জগতে সেই কল্যাণতম নির্দেশ-বাণী আবার আমাদের পুরোবর্তিনী হইয়া সমুদিত হউন। আবার আমাদের পক্ষে প্রকৃষ্ট ভজনপথ প্রদর্শন ও এই যুগে শ্রীনামের একমুখ্যতা বিষয়ে সচেতন করাইয়া, বর্তমান সাধন পথেব পথিকগণের পক্ষে ঋবতারারূপে বিরাজিত হউন।

‘হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরনুথা ॥’

(বৃহন্নারদীয়ে । ৩৮।১২৬)

হরিনাম হরিনাম হরিনামই কেবল। •

কলিতে নাই-ই নাই-ই নাই-ই অন্তগতি,—

‘একমুখ্য—সর্বকারণ শ্রীনামই সম্বল।

শ্রীকৃষ্ণনাম বীজ হইতে বেদাদি শাস্ত্রের সহিত নিখিল বিশ্ব-সংসারের বিকাশ। এই-হেতু উহার মূল অনুসন্ধানে যাইয়া, সকল অনুসন্ধান শ্রীনামেই পর্যাবসান প্রাপ্ত হয়। তাই শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদ, শ্রীব্যাস, শ্রীশুক, শ্রীহুতাশ্রীভাগবত-সম্প্রদায়-প্রবর্তক পূর্বাচার্যগণের নির্দেশ-বাণীর চরম বিশ্রামস্থল—এই শ্রীকৃষ্ণনাম।

পারিশিষ্ট

অদূর ভবিষ্যতে বর্তমান কলিযুগ তাহার পূর্ণপ্রভাব প্রদর্শন করাইয়া অকালে অন্তমিত হইয়া যাইলে, তখন সাধন পথের প্রধান বিঘ্ন-স্বরূপ নামা-পরোধই আর থাকিবে না; সুতরাং তৎকালে সকলের পক্ষেই নির্বাধে শ্রীনাম হইতে যথাক্রমে প্রেমোদয় একান্ত সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে—এই অসাধারণ যুগবিশেষে।

তৎকালে কলিকৃত সকল ভেদনীতি বিলুপ্ত হইয়া, মহামিলনের সুদৃঢ় বন্ধনে বিশ্বমানব-হৃদয় একীভূত হইবে। জড়বাদের সকল অপূর্ণতা—জড়তার সকল উত্তাপ ও অতৃপ্তি—মানব অন্তরের হিংসা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাসাদি সকল মালিণ্যের অবসান ঘটিবে। এ-বিষয়ে শাস্ত্র-প্রমাণাদি সহ বিস্তারিত আলোচনার আবশ্যকতায়, এ-স্থলে সাধারণ ভাবে কেবল উহার ইঙ্গিত মাত্র করা যাইতেছে।

আগামী সত্যযুগের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত, এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপী জগতে এক নবযুগের আবির্ভাব ঘটিয়া, শাস্তিহারা বিশ্বমানবকে পরিপূর্ণরূপে পরা-শান্তির অধিকার প্রদান করিবে। যে অধিকার প্রতি কল্পে কেবল একবার, অকালে কলি-পরিত্যক্ত এই অসাধারণ বর্তমান যুগাবশেষেরই প্রাপ্য বিষয়। সৃষ্টির চিরাকাঙ্ক্ষিত সেই পরম শাস্তিময় যুগই হইবে 'প্রেমযুগ' বা 'শুদ্ধসত্যযুগ'। যাহা সত্যযুগেরও বরণীয় ও বন্দনীয় হইবে।

কলি-প্রভাবকৃত জড়বাদের বিলম্বে, মানবদেহ ও মানবাত্মার পার্থক্য-বোধ ক্রমশঃ অধিকতররূপে আবৃত হইয়া পড়ায়, দেহেন্দ্রিয়ের অনুকূল—বৈষয়িক সুখ এবং আত্মার অনুকূল—শান্তি, এই উভয়ের ভিন্নতাবোধও সেই পরিমাণে লুপ্ত হইয়া, দৈহিক সুখেই শান্তি নামে পরিচিত করা হইতেছে। তথা-কথিত শাস্তির উপায়রূপে জড়বিজ্ঞান কড়'ক দিন দিন 'দৈহিক সুখ-সুবিধার অধিকতর

সমাবেশ করা হইলেও, প্রকৃষ্ট শাস্তি হইতে মানবাত্মা দিন দিন ততই অধিকতর দূরবর্তী হইয়া পড়িতেছে ; ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাই আজ জগতে বৈষয়িক সুখের প্রাচুর্যের মধ্যেও তদনুপাতে শাস্তির অভাব অহুভূত হইবার কারণ ঘটিয়াছে ; স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। চিন্ময় মানবাত্মা, পারমাত্মিক চিন্ময় বিষয়ে আশ্রিত ও তদ্বারা পরিসিক্ত থাকিলে জড়ীয় বাহু-সুখোপকরণ না থাকািলেও যে, জীবজগতে পূর্ণ শাস্তি বিরাজ করিতে পারে,—চিদ-বিজ্ঞান দ্বারা সেই পরমা শাস্তির উপায় আবিষ্কৃত হইবে।

গ্রীষ্মের ধূলি-ধূসরিত শুষ্কতা, যেমন সহসা বর্ষার পরিপ্লাবিত সিক্ততায় রূপান্তরিত হইয়া যায়—আমাদের অপ্রত্যাশিতরূপেই, তেমনি কালের আবর্তনে ও শ্রীভগবানের মঙ্গলময়ী ইচ্ছায়, বর্তমান বিষয় ও বিভ্রমকর জড়বিজ্ঞান অন্তিমসীমা প্রাপ্ত হইলে, সেই স্থলেই সংস্পৃষ্ট হইবে—চিদ-বিজ্ঞানের পাদপীঠ। বর্তমান জড়-বিজ্ঞান, জড়-দেহাতিরিক্ত আত্মার পৃথক সত্তা অপ্রমাণিত করিতে যাইয়াই প্রমাণিত হইয়া পড়িবে—চিদাত্মার সংস্পৃষ্ট পৃথক অস্তিত্ব। যাহার ফলে জড়বাদ আপনিই অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তৎস্থলে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে বিশ্বব্যাপী চিদবাদ—চিদবিজ্ঞানের সমুজ্জ্বল অভিনব আলোকমালা ; —প্রাচীন ভারতীয় আধ্যাত্মবিগণ যে বিজ্ঞানের প্রধান বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তখন হইতে পরমাত্মবস্তুর পরমস্বরূপের অনুসন্ধানই হইবে বিশ্বমানবের মুখ্য অভিপ্রায়। জীবনের শ্রেষ্ঠতম ব্রত।

জীবের দেহ-দৈহিক জড়-বিষয়েরই ভেদ থাকায়, তৎসম্বন্ধীয় জড়ধর্ম যাহা, তাহাতে বিভেদ অনিবার্য। কিন্তু সকল জীব—সকল মানবাত্মার একতা থাকায়, প্রকৃষ্ট আত্মধর্ম যাহা, তাহাতে কোন ভেদ—কোন বৈষম্যই বিদ্যমান থাকিতে পারে না। যেমন সকল লতিকার পক্ষে তরুকে অবলম্বন চেষ্টা স্বাভাবিকী, সেইরূপ সকল জীবাত্মার অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়—পরমাত্মার আশ্রয়ে—পরমাত্ম-বস্তুর অনাবিল প্রীতির বন্ধনে ও তদালিঙ্গনপাশে সংবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি। ইহাই হইতেছে সর্ব জীবের স্বাভাবিক আত্মধর্ম। জীবের এই স্বাভাবিক

সম অভিপ্রায়, দেহাত্মবোধে আচ্ছাদিত হইয়া নানা বাসনাকারে প্রকাশ হইতেছে। এই আত্মধর্ম—পরমাত্ম-সম্মিলনের এই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষায় কোনও বৈষম্য নাই। যে-হেতু ইহার মধ্যে বৈষম্যমূলক জড়-সম্বন্ধের অভাব। ইহাকে যে-নামে বা যে ভাবেই নির্দেশ করা হউক,—সকল মানবাত্মার এই অভিপ্রায়ে সমতা রহিয়াছে।

আত্মধর্মের চরম অভিব্যক্তি বাহ্য,—সেই পরমাত্মবস্তুর পরমস্বরূপের সন্ধানলাভ করিয়া তদাশ্রয়ে অবস্থিতি ও তদালিঙ্গন প্রাপ্তিতে জীবাত্মার যে, পরম পরিতৃপ্তি,—ইহারই নাম পরমা-শান্তি এবং ইহাই হইবে আগামী প্রেমযুগের সার্বজনীন অধিকার। বাহ্যের অপর নাম ‘প্রেমধর্ম’।

অপূর্ণ জীবের চরম পূর্ণতা প্রাপ্তির নাম—‘প্রেম’। সেই আগতপ্রায় প্রেমযুগের পরম শান্তির দিনে বিশ্বমানবের মিলিত কণ্ঠ হইতে শান্তিময় শুভ্র বিশ্বে আবার মুখরিত হইয়া উঠিবে বিশ্বপতির জয়গান—তন্নাম-কীর্তন। বিশ্বমানবের এই পরম আত্মধর্মের অভ্যুদয়,—ইহা হইবে মূর্তিমন্ত প্রেমাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমধর্মেরই মূলনীতি।

‘প্রভু কহে আমি বিশ্বস্তর নাম ধরি।

নাম সার্থক হয়,—যদি প্রেমে বিশ্বভরি ॥’ (শ্রীচৈ° । ১।৯।৫)

তদীয় এই ভবিষ্যদ্বাণীর ইহাতেই—এই প্রেমযুগের অভ্যুদয়েই হইবে পূর্ণ-সার্থকতা।

বীজ হইতে তৎকার্য্যরূপ বৃক্ষের বিকাশ হয়। আবার সেই বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইবার পূর্বে বহু বীজ রাখিয়া যায়—ভবিষ্যতের বহুবৃক্ষের কারণরূপে। সেইরূপ শ্রীগৌরলীলাকালে নামরূপ বীজ হইতে জগতে প্রেম-বিটপীর বিকাশ করাইয়া সেই লীলা অপ্রকটে, তাহা হইতে সঞ্জাত অসংখ্য প্রেমবীজরূপ শ্রীনাম, এই বিশ্বে ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত হইয়া রহিয়াছে; যাহা অদূর ভবিষ্যতে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে; এবং ক্রমশঃ প্রেমধর্ম-মহামহিকরূপে অভিব্যক্ত ও ব্যাপকভাবে বিশ্বে প্রসারিত হইয়া, বাসনা-চঞ্চল বিশ্ব-মানবকে সকল জড়তাপ

ইতে নিজ স্নিগ্ধ ছায়ায় স্নানতল করিয়া, পূর্ণ পরিতৃপ্তি দান করিবে। জীবের এই জড়-সম্বন্ধশূন্য পূর্ণ পরিতৃপ্তির নামই—‘পরমা-শান্তি’। বাহ্য প্রেমের দৃঢ়রূপে অনুগামিনী হইয়া থাকে। ইহাতেই হইবে সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ মার্থকতা।

শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত শ্রীনামসঙ্কীৰ্তন হইতে অভিব্যক্ত সেই প্রেমরূপ পরমা-শান্তিকেই জীবের ‘পরম-লাভ’ বলিয়া, বর্তমান যুগেরই প্রাপ্যবিষয়রূপে শ্রীভাগবতে নির্দেশ করা হইয়াছে।

(‘নহতঃ পরমো লাভো.....বতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং—’। ইত্যাদি : ভা’। ১১।৫।৩৭ দ্রষ্টব্য। ৪০০ পৃষ্ঠায়)

ইহাই হইতেছে—বিশ্বমানবের ঐতি ভারতের পরা শান্তির শাস্ত্রী বাণী !

‘জয়তি জগন্মঙ্গলং হরেনাম ॥’

॥*॥ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত হউন ॥*॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

